四庫未收書輯刊

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

肆輯·貳册

四庫未收書輯刊

四庫未收書輯刊編纂委員會編

北京出版社

肆輯・貳册目錄

易解簡要六卷　〔清〕張矩撰　一

周易廓二十四卷　〔清〕陳世鎔撰　一六七

周易遵述不分卷附周易賸義一卷　〔清〕蔣本撰　四九三

易解簡要六卷

〔清〕張矩撰

清嘉慶二十三年文光堂刻本

嘉慶戊寅新鐫

徐春帆
劉籛圃
两先生鑒定

易經直解簡要

文光堂梓行

易之爲書難言哉惟朱子兼邵程之奧學者宗之我

朝

御纂周易折中首列朱義明其獨得經傳之本義發聖人之精蘊至哉莫能易矣巴陵張君廉舫考究羣籍每得精言欣然抄錄向在京師館徐春帆先生家課讀之餘手錄

御纂闡述本義其詞簡而不漏要而不支春帆先生極稱之名之曰易解簡要今將付梓人以公同好學易者由此問津可以不迷於所向矣張君官耒陽學博職在課士相與講習討論從容涵泳俾俊髦之彥審乎得失之幾而適於中正之路不於是書大有望哉

嘉慶二十一年歲在丙子九月既望

黃陂劉彬士序

秦漢以來以術數言易者陋矣以義理解易自王弼始而其說略近老莊迨程傳出而潔靜精微之教始昭然於天下朱子謂因時立教不同於法而同於道者惟伊川先生之書而已顧程子言易謂得其義則象數在其中朱子以爲先見象數方說得理不然事無實證則虛理易差此本義一書所以本象數以明義理允協夫聖人立象盡意之旨而後世學易之準繩莫能外也巴陵沙溪張君潛心經學研究有年秉鐸耒邑予宰斯土交好甚歡公暇共爲討論張君出其所著易解簡要相釐訂其書專主本義芟講章之繁蕪採儒先之精義以發明本義之意於學易誠便我

朝敦崇經術

聖天子雅化覃敷多士涵濡其間自無不蒸蒸向風以通經致用爲務昔班固稱易爲五經之原學者

欲窮易理以通於諸經莫如熟讀本義讀本義而參閱是書則朱子之兼象數以釋經傳之意莫不開卷了然則以是書爲初學之階梯也可

嘉慶二十一年丙子季秋長白常　慶序

易之爲書廣大精微包孕衆理統括萬事古之解說紛然求其揭四聖之精蘊足使通志成務之學昭示來世則莫如朱子本義一書祖邵而參程兼象數理義以立說故後世解易者必宗之沙溪張五兄學問博洽於易書苦心孤詣歷有年所據其得於本義者作爲簡要簡要者非務省也得其宗旨而無事詳述求之正大而不必雜陳也指歸有定擇取諸說之有符於本義者約其辭理而編輯之則統宗會元得是書而益彰彰矣將所謂廣大精微之蘊不由此而可尋繹歟余與五兄同鄉同寅相得甚密時取所作稿本紬繹玩索屢爲嘆賞茲付梨棗公其書以垂不朽其有志學易嘗苦道義之深論說之繁而莫尋其根柢畔岸者讀此當瞭如指掌矣是爲序

嘉慶二十一年季秋下澣昌江曾清賢序

凡例

一易學以朱子本義爲主茲解奉爲準繩間參異論其象傳未註之處則本程傳及諸儒論說爲解仍與本義爻辭之義相符不至岐出

一卦爻先明卦主提綱挈領則餘爻之義皆有所歸茲解謹遵

御纂折中首卷臚列卦主分揭於各卦之首提綱挈領全卦大旨已明爻輯合解於六爻之後於爻義之孰輕孰重孰得孰失最爲分曉便閱

一朱子語類云某作本義欲將文王卦辭只大概依文王本意略說至其所以然之故却於孔子彖傳中發之如此則不失文王本意又可見孔子之意但今未暇整頓云茲解略敘彖辭詳發彖傳遵語類也

一彖傳中有言剛柔往來上下者先儒多指卦變而言本義主之謹按

御纂依王孔註疏謂剛柔往來上下爲虛象不論卦變茲解只損益二卦就卦變說餘俱作虛象解於初學尤爲簡便易閱

一是解文義不拘一律或就經傳串講或註釋字義或徵引典故或解本爻旁引他爻總期訓釋明晰俾閱者一目瞭然

一易義包含萬象引伸其說連篇累牘而莫窮要約其詞舉例發凡而已寓茲解義歸簡要講章敷衍之辭無關要義俱不採入至上下繫傳講章尤多煩碎茲概刪繁就簡以便初學

一易註先儒論說不一皆有指趣可思茲摘其要論與本義符合者編輯爲解不能標識書目姓氏非敢掠美也

是稿成於嘉慶戊辰己巳時寓京邸館 銅仁徐春帆先生家先生世治是經家學相傳研究精確稿中多所質正焉南旋後重加釐訂藏之篋笥因同人頗多借閱乃付剞劂

嘉慶丙子季秋張 矩濂方謹識

男 逵盛青 勤聚文校輯

胞姪綬用寬 僑誠裕全校

孫 丞初俶元分校

總目

卷之一

上經

乾 坤 屯 蒙 需 訟

師 比 小畜 履 泰 否

同人 大有

卷之二

謙 豫 隨 蠱 臨 觀

噬嗑 賁 剝 復 无妄 大畜

頤 大過 坎 離

卷之三

下經 咸 恒 遯 大壯 晉 明夷

家人 睽 蹇 解 損 益

夬 姤 萃 升 困

卷之四

井 革 鼎 震 艮 漸

歸妹 豐 旅 巽 兌 渙

節 中孚 小過 既濟 未濟

卷之五

繫辭上傳 繫辭下傳

卷之六

說卦傳 序卦傳 雜卦傳

八卦取象

☰乾三連　☷坤六斷　☳震仰盂　☶艮覆碗

☲離中虛　☵坎中滿　☱兌上缺　☴巽下斷

上下經卦名次序

乾坤屯蒙需訟師　比小畜兮履泰否　同人大有謙豫隨

蠱臨觀兮噬嗑賁　剝復无妄大畜頤　大過坎離三十備

咸恒遯兮及大壯　晉與明夷家人睽　蹇解損益夬姤萃

升困井革鼎震繼　艮漸歸妹豐旅巽　兌渙節兮中孚至

小過既濟兼未濟　是爲下經三十四

分宮卦象次序

乾坎艮震爲陽四宮巽離坤兌爲陰四宮每宮陰陽八卦

乾爲天　天風姤　天山遯　天地否　風地觀

山地剝　火地晉　火天大有

坎爲水　水澤節　水雷屯　水火既濟　澤火革

雷火豐　地火明夷　地水師

艮爲山　山火賁　山天大畜　山澤損　火澤睽

天澤履　風澤中孚　風山漸

震爲雷　雷地豫　雷水解　雷風恒　地風升

水風井　澤風大過　澤雷隨

巽爲風　風天小畜　風火家人　風雷益　天雷无妄

火雷噬嗑　山雷頤　山風蠱

離爲火　火山旅　火風鼎　火水未濟　山水蒙

風水渙　天水訟　天火同人

坤爲地　地雷復　地澤臨　地天泰　雷天大壯

澤天夬　水天需　水地比

兌爲澤　澤水困　澤地萃　澤山咸　水山蹇

地山謙　雷山小過　雷澤歸妹

作易傳易源流

伏羲氏得河圖仰觀俯察以相參正初畫八卦重之爲六十四卦至周文王作卦辭（卦下之辭即彖辭也）周公作爻辭（爻下之辭）故謂周易孔子讀之韋編三絶而爲之傳（釋經之辭謂之傳）謂之十翼十翼者上彖傳下彖傳上象傳下象傳（上下指上下經）上繫傳下繫傳（此上下指上下繫辭傳）文言說卦序卦雜卦也自魯商瞿子木受易於孔子以授橋庇子庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子莊及秦燔書易爲卜筮之書獨不禁故傳授者不絶漢

興田何從杜陵號杜田生傳至施讐孟喜梁邱賀爲施孟梁邱之學京房受易於焦延壽爲京氏學沛人高相治易爲高氏學專說陰陽災異費直傳易爲費氏學無章句徒以彖傳繫辭文言解說上下經漢宣帝立施孟梁邱之易於學官元帝又立京氏易費高二家不得立民間傳之後漢費氏興而高氏遂微永嘉之亂施氏梁邱之易亡孟京費之易人無傳者唯鄭康成王輔嗣所注行於世其繫辭以下王不注相承以韓康伯注續之隋唐而後王注孤行爲其能破互卦納甲飛伏之陋而專言理也然弼說略近老莊不盡合於聖人之道故自程傳出而王註又廢大抵易之爲書實根於象數而作非他書專言義理者比但自焦贛京房以來穿鑿太甚故守理之儒者遂鄙象數爲不足道至康節邵子其學有傳所發明圖卦蓍策皆易學之本根朱子本義之作實參程邵兩家以成書也明初修大全書程傳朱義並用而以世次先程後朱我

朝

御纂周易折中列本義於前程傳次之列朱義於前者易之本義朱子獨得也程傳次之者易之義理程子爲詳也

義例集說

乾坤者陰陽之本始萬物之祖宗故爲上篇之首而尊之也離爲日坎爲月陰陽之所經所以始終萬物故以坎離爲上篇之終也咸恒者男女之始夫婦之道人道之興必由夫婦所以奉承祖宗爲天地之主故爲下篇之始而貴之也旣濟未濟爲最終者所以明戒愼而全王道也以此言之則上下篇皆文王所定○卦體者卦畫奇耦之體質六爻自下而上初二三爻爲內體四五上爻爲外體也卦象者有本畫自有之象如奇畫象陽耦畫象陰是也有實取諸物之象如乾坤

六子取象天地水火雷風山澤之類是也有只是聖人自取象來明是義者如白馬翰如載鬼一車之類是也○初位之下也事之始也上事之終時之極也二遠君之位也四近君之位也四不得中而二得中又位有遠近則勢有難易此二所以多譽四所以多懼也三處上下內外之際非平易安和之所故多凶五居上卦之中人君之位居中得勢故多功○卦有時有位有德有應與比時者消息盈虛之謂泰否剝復之類是也又有指事言者訟師噬嗑頤之類是也又有以理言者復謙咸恒之類是也又有以象言者井鼎之類是也四者皆謂之時位者貴賤上下之謂也德者剛柔中正不中正之謂也應者上下體相對應之爻初與四應二與五應三與上應也比者逐位相比連之爻也易中比應之義惟四與五比二與五應爲最重蓋以五爲尊位四近而承之二遠而應之也然近而承者則貴乎恭順小心故剛不如柔之善遠而應者則貴乎強毅有爲故柔又不如剛之善也凡比與應必一陰一陽其情乃相求而相得若以剛應剛以柔應柔則謂之無應以剛比剛以柔比柔則亦無相求相得之情然事固多變動在因時故有以有應而得者亦有以有應而失者時事使然不可執一而論也

九六解

揲蓍掛扐之數得十三策則過揲三十六策是九其四也故謂之九而爲老陽掛扐之數得二十五策則過揲二十四策是六其四也故謂之六而爲老陰掛扐之數得二十一策則過揲二十八策是七其四也故謂之七而爲少陽掛扐之數得十七策則過揲三十二策是八其四也故謂之八而爲少陰陽主乎進故自七進而至九爲老陽陰主乎退故自八退而至六爲老陰七與八之少陽少陰皆靜而不變者也九與

六之老陽老陰皆動而變者也筮法以變爻占故易之陽爻
皆稱九陰爻皆稱六取其變也

讀易法

邵子曰知易者不必引用講解孟子之言未嘗及易其間易道存焉但人見之者鮮耳人能用易是爲知易如孟子可謂善用易者也

程子曰覩易須看時然後觀逐爻之才一爻之中常包涵數意聖人常取其重者而爲之辭

凡六爻人人有用聖人自有聖人用賢人自有賢人用衆人自有衆人用學者自有學者用君有君用臣有臣用無所不通

陰之道非必小人也其害陽則小人其助陽成物則君子也利非不善其害義則不善也其和義則非不善也

朱子曰看易須是看他卦爻未畫以前是怎模樣却就這上見得他許多卦爻象數是自然如此不是杜撰易雖是有定象有定辭皆是虛說此箇地頭合是如此處置初不黏著物上故一卦一爻足以包無窮之事此所以見易之爲用無所不賅但看人如何用之耳

易不比詩書他是說盡天下後世無窮無盡底事理只一兩箇字便是一箇道理人須是經歷天下許多事變讀易

方知各有一理精審端正今既未識經歷非是此心大段
虛明寧靜如何見得
看易若是靠定象去看便滋味長若只凭地懸空看也沒
甚意思又云說易得其理則象數在其中程子之言固是
如此然沂流以觀却須先見象數的當下落方說得理不
走作不然事無實證則虛理易差也

筮儀

擇地潔處爲筮室南戶置牀于室中央
牀大約長五尺廣三尺毋太近壁
著五十莖韜以纁帛貯以皁囊納之櫝中置于牀北
櫝以竹筒或堅木或布漆爲之圓徑三寸如著之長半爲底半爲蓋下別爲臺函之使不偃仆
設木格于櫝南居牀二分之北
格以橫木板爲之高一尺長竟牀當中爲兩大刻相距一尺大刻之西爲三小刻相距各五寸許下施橫足側立案上
置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致敬將筮則灑掃拂拭滌硯一注水及筆一墨一黃漆板一于爐東東上筮者齊潔衣冠北面盥手焚香致敬

筮者北面見儀禮若使人筮則主人焚香畢少退北面立筮者進立于牀前少西南向受命主人直述所占之事筮者許諾主人右還西向立筮者右還北向立
兩手奉櫝蓋置于格南爐北出著于櫝去囊解韜置于櫝東合五十策兩手執之熏于爐上
此後所用著策之數其說竝見啓蒙
命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某事云云未知可否爰質所疑于神于靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一策反于櫝中而以左右手中分四十九策置格之左右兩大刻
此第二營所謂分而爲二以象兩者也
次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之一策掛于左手之小指閒

此第二營所謂掛一以象三者也

次以右手四揲左手之策

此第三營之半所謂揲之以四以象四時者也

次歸其所餘之策或一或二或三或四而扐之左手无名指閒

此第四營之半所謂歸奇于扐以象閏者也

次以右手反過揲之策于左大刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之

此第三營之半

次歸其所餘之策如前而扐之左手中指之閒

此爲四營之半所謂再扐以象再閏者也一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而爲奇九以兩其四而爲偶奇者三而偶者一也

次以右手反過揲之策于右大刻而合左手一掛二扐之策置于格上第一小刻

以東爲上後放此

是爲一變再以兩手取左右大刻之蓍合之

或四十四策或四十策

復四營如第一變之儀而置其掛扐之策于格上第二小刻是爲二變

二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而爲奇八以兩其四而爲偶奇偶各得四之二焉

又再取左右大刻之蓍合之

或四十策或三十六策或三十二策

復四營如第二變之儀而置其掛扐之策于格上第三小刻是爲三變

三變餘策與二變同

三變既畢乃視其三變所得掛扐過揲之策而畫其爻于版

掛扐之數五四爲奇九八爲偶掛扐三奇合十三策則過揲三十六策而爲老陽其畫爲□所謂重也掛扐兩奇一偶合十七策則過揲三十二策而爲少陰其畫爲--所謂拆也掛扐兩偶一奇合二十一策則過揲二十八策而爲少陽其畫爲一所謂單也掛扐三偶合二十五策則過揲二十四策而爲老陰其畫爲X所謂交也

如是每三變而成爻

第一第四第七第十第十三第十六凡六變並同但第三變以下不命而但用四十九蓍耳第二第五第八第十一第十四第十七凡六變亦同第三第六第九第十二第十五第十八凡六變同

凡十八變而成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶

六爻不變則占本卦之彖辭

一爻變則占本卦之變爻

二爻變則占本卦之二變爻仍以上爻爲主

三爻變則占本卦及之卦之彖辭

四爻變則占之卦二不變爻仍以下爻爲主

卦變別有圖說見啓蒙

五爻變則占之卦不變爻

六爻變則乾坤占二用餘卦占之卦彖辭

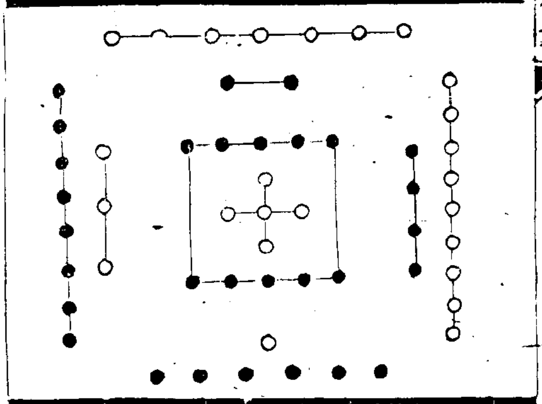
禮畢韜蓍襲之以囊入櫝加蓋斂筆硯墨版再焚香致敬而退

如使人筮則主人焚香揖筮者而退

圖目

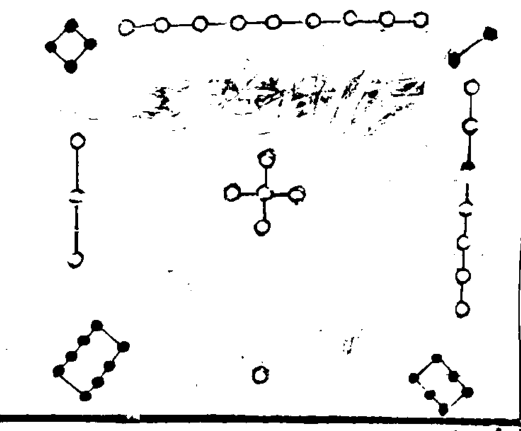
河圖圖
洛書圖
伏羲八卦次序圖
伏羲八卦方位圖
文王八卦次序圖
文王八卦方位圖

河圖



繫辭傳曰河出圖洛出書聖人則之又曰天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也此河圖之數也洛書蓋取龜象故其數戴九履一

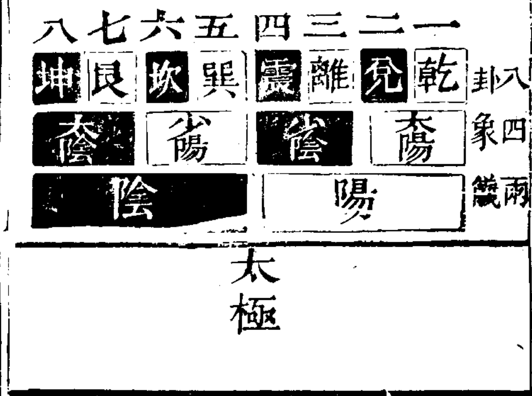
洛書



左三右七二四為肩六八為足

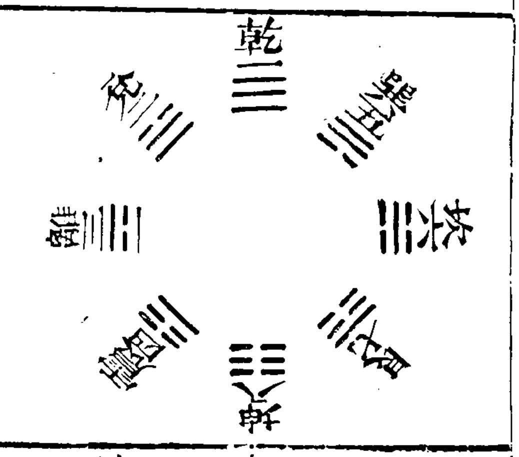
蔡元定曰圖書之象自漢孔安國劉歆魏關朗子明有宋康節先生邵雍堯夫皆謂如此至劉牧始兩易其名而諸家因之故今復之悉從其舊

伏羲八卦次序



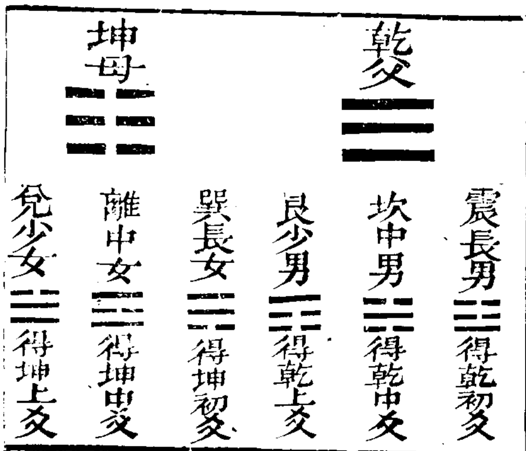
繫辭傳曰易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦邵子曰一分為二二分為四四分為八也說卦傳曰易逆數也邵子曰乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自乾至坤皆得未生之卦若逆推四時之比也後六十四卦次序放此

伏羲八卦方位

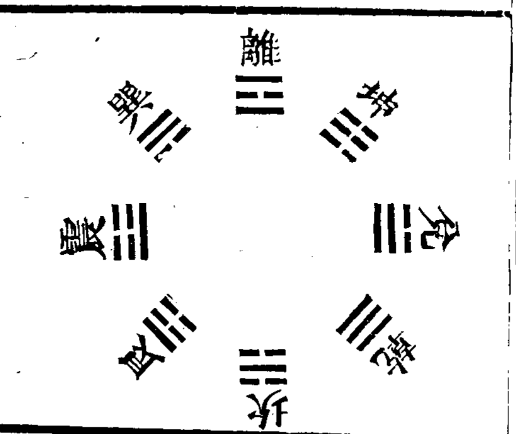


說卦傳曰天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆邵子曰乾南坤北離東坎西震東北兌東南巽西南艮西北自震至乾爲順自巽至坤爲逆後六十四卦方位放此

文王八卦次序



文王八卦方位



右見說卦邵子曰此文王八卦乃入用之位後天之學也

易解簡要上經卷之一

朱子本義
銅仁徐春帆　兩先生鑒定
黄陂劉筠圃
巴陵後學鍾廉方輯解
男達盛青　勤敘文
姪綬用寬　偽宏達　校輯孫丞初倣元分校

周易上經

周代名也易書名也其卦本伏羲所畫有交易變易之義故謂之易其辭則文王周公所繫故繫之周以其簡袠重大故分爲上下兩篇經則伏羲之畫文王周公之辭也并孔子所作之傳十篇凡十二篇中間頗爲諸儒所亂近世晁氏始正其失而未能盡合古文呂氏又更定著爲經二卷傳十卷乃復孔氏之舊云

☰☰ 乾下乾上

御纂折中乾以九五爲卦主葢乾者天道而五則天之象也乾者君道而五則君之位也又剛健中正四者俱備得天之純故爲卦主也觀彖傳所謂時乘六龍以御天首出庶物者皆主君道而言

乾元亨利貞

六畫者伏羲所畫之卦也一者奇也陽之數也乾者健也陽之性也而註乾字三畫卦之名也下者內卦也上者外卦也經文乾字六畫卦之名也伏羲仰觀俯察見陰陽有奇耦之數故畫一奇以象陽畫一耦以象陰見一陰一陽有各生一陰一陽之象故自下而上再倍而三以成八卦見陽之性健而其成形之大者爲天故三奇之卦名之曰乾而擬之於天也三畫已具八卦已成則又三倍其畫以成六畫而於八卦之上各加八卦以成六十四卦也此卦六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也故乾之名天之象皆不易焉元亨利貞文王所繫之辭以斷一卦之吉凶所謂彖辭者也元大也亨通也利宜也貞正而固也文王以爲乾道大通而至正故於筮得此卦而六爻皆不變者言其占當得大通而必利在正固然後可以保其終也此聖人所以作易教人卜筮而可以開物成務之精意餘卦倣此

解乾三畫皆陽重之又乾純陽剛健以此應事功無不成故其占爲元亨然不正而固則無以保其終故戒以利貞葢大通而至正者天道之本然也大通而必利在正固者人事之當然也○元亨利貞諸家本文言作四德說本義以爲占辭與他卦一例

初九潛龍勿用

初九者卦下陽爻之名凡畫卦者自下而上以下爻爲初陽數九爲老七爲少老變而少不變故謂陽爻爲九潛龍勿用周公所繫之辭斷一爻之吉凶所謂爻辭者也潛藏也龍陽物也初陽在下未可施用其象爲潛龍占曰勿用凡遇乾而此爻變者當觀此象而玩其占餘爻倣此

解乾卦純陽故[illegible]皆取龍象初九在下象龍之潛其占爲勿用不可以有爲也[illegible]之氣有升降君子之道有行藏龍物能飛能潛故借龍比君子之德

九二見龍在田利見大人

二謂自下而上第二爻也後放此九二剛健中正出潛離隱澤及於物物所利見故其象爲見龍在田其占爲利見大人九二雖未得位而大人之德已著常人不足以當之故值此爻之變者但爲利見此人而已蓋亦未在下之大人也此以爻與占者相爲主賓自爲一例若有見龍之德則爲利見九五在上之大人矣

解九二居內卦之中象龍之出見於田霖雨之澤及物是有大人之德見之者無不利也凡言大人皆德位兼全之稱

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九陽爻三陽位重剛不中居下之上乃危地也然性體剛健有能乾乾

惕厲之象故其占如此君子指占者而言言能憂懼如是則雖處危地而无咎也

【解】九三无中德而居上位本可危占此爻之君子君能於終日之間健而又健不少止息至於夕時猶惕然敬畏則雖危无咎○凡易中厲字訓危指事勢而言亦有以存危懼之心爲義者隨卦爻分別觀之○凡卦爻有占无象象在占中有象无占占在象中如乾初二四五上分象與占九三終日乾乾夕惕若皆占辭也而象在其中

九四或躍在淵无咎

或者疑而未定之辭躍者无所緣而絕於地特未飛爾淵者上空下洞深昧不測之所龍之在是若下於田或躍而起則向乎天矣九陽四陰居上之下改革之際進退未定之時也故其象如此其占能隨時進退則无咎也

【解】九四位居上下之際進退未定象龍之或躍而起而猶在於淵慎重而不遽進故无咎

九五飛龍在天利見大人

剛健中正以居尊位如以聖人之德居聖人之位故其象如此而占法與九二同特所利見者在上之大人爾若有其位則爲利見九二在下之大人也

【解】五居外卦之中至尊之位以剛健之德居之有飛龍在天之象聖人在上臣民所利見也○此爻剛健中正與他卦九五不同蓋乾是純陽至健之卦九五又得乾道之純故本義以爲聖人之德居聖人之位以別於他卦

上九亢龍有悔

上者最上一爻之名亢者過於上而不能下之意也陽極於上動必有悔故其象占如此

【解】上九陽極於上亢而不能下象爲亢龍物極必反勢極必傾故動而有悔

用九見羣龍无首吉

用九言凡筮得陽爻者皆用九而不用七蓋諸卦百九十二陽爻之通例也以此卦純陽而居首故於此發之而聖人因繫之辭使遇此卦而六爻皆變者卽此占之蓋六陽皆變剛而能柔吉之道也故爲羣龍无首之象而其占爲如是則吉也春秋傳曰乾之坤曰見羣龍无首吉蓋卽純坤卦辭牝馬之貞先迷後得東北喪朋之意

【解】乾卦六爻皆有龍象是羣龍也首爲陽自乾之坤陽變爲陰是見羣龍无首也剛而濟之以柔其占爲吉

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天

彖卽文王所繫之辭傳者孔子所以釋經之辭也後凡言傳者放此○此專以天道明乾義又析元亨利貞爲四德以發明之而此一節首釋元義也大哉歎辭元大也始也乾元天德之大始故萬物之生資之以爲始也又爲四德之首而貫乎天德之始終故曰統天

【解】孔子釋文王所繫彖辭之義曰乾之元何其大乎是天地生物之心萬物成形成性資之以爲始也而亨遍利遂貞固之理卽在其中乃統貫乎天德之始終者也

雲行雨施品物流形

此釋乾之亨也

【解】以乾之亨言之陰陽交通雲行雨施品物流動形見其亨可知蓋雲行雨施者氣之亨品物流形者物之亨也

大明終始六位時成時乘六龍以御天

始卽元也終謂貞也不終則无始不貞則无以爲元也此言聖人大明乾道之終始則見卦之六位各以時成而乘此六陽以行天道是乃聖人之元亨也

解聖人心通造化大明乾道之終始以此六爻之變化時而措諸政治皆有成功是乘六龍以行天道也六爻皆龍故曰六龍謂之乘者從龍守生也御者如御車之御

乾道變化各正性命保合太和乃利貞

變者化之漸化者變之成物所受爲性天所賦爲命太和陰陽會合冲和之氣也各正者得於有生之初保合者全於已生之後此言乾道變化无所不利而萬物各得其性命以自全以釋利貞之義也

解以乾之利貞言之乾道由變而化物之資始於元流形於亨者各正性命所謂各得其理以成性也於是萬物之生莫不保合此太和之理利遂貞固無少虧缺乃利貞之義也

首出庶物萬國咸寧

聖人在上高出於物猶乾道之變化也萬國各得其所而咸寧猶萬物之各正性命而保合太和也此言聖人之利貞也蓋嘗統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向於實也貞則實之成也實之旣成則其根帶脫落可復種而生矣此四德之所以循環而無端也然而四者之間生氣流行初無間斷此元之所以包四德而統天也其以聖人而言則孔子之意蓋以此卦爲聖人得天位行天道而致太平之占也雖其文義有非文王之舊者然讀者各以其意求之則並行而不悖也坤卦放此

解聖人首出庶物端拱於臣民之上如乾道之變化默運无爲而萬國之民遂生復性一如萬物之各正保合以收乘龍御天之功是則六位時成爲聖人之元亨而此爲聖人之利貞也

象曰天行健君子以自彊不息

象者卦之上下兩象及兩象之六爻周公所繫之辭也〇天乾卦之象也凡重卦皆取重義此獨不然者天一而已但言天行則見其一日一周而明日又一周若重複之象非至健不能也君子法之不以人欲害其天德之剛則自彊而不息矣

解此象傳也又謂大象孔子所作取全卦之義而論之於文王彖辭之外別爲一意蓋夫子見義理无窮象本乎義而義斷以已所謂聖人之蘊因卦以發者也此言乾卦兩象皆天一日一周其行至健君子法之以自彊不息勝私復理之功无少間斷一如天之運行不已也

潛龍勿用陽在下也

陽謂九下謂潛

解此亦象傳也又謂小象孔子所作大象發明全卦之義小象發明各爻之義也此言初爻潛龍勿用陽藏於下不可輕於施用也〇夫子於乾坤初爻揭陰陽二字以明易之大義乾初曰陽在下坤初曰陰始凝扶陽抑陰之意已見於言辭之表矣

見龍在田德施普也

解見龍在田出潛離隱德之所施无不周徧也

終日乾乾反復道也

反復重複踐行之意

解終日乾乾動必由道反復而不厭也

或躍在淵進无咎也

可以進而不必進也

解事勢可進而猶遲回愼重如此故无咎也

飛龍在天大人造也

造猶作也

解言大人興起在位如龍之飛而在天也

亢龍有悔盈不可久也

解陽處窮極之地盈滿而不可久故有悔也

用九天德不可爲首也

言陽剛不可爲物先故六陽皆變而吉。天行以下先儒謂之大象潛龍以下先儒謂之小象後放此

解陽剛不可爲物先者懼其傷缺用九則變而爲陰有坤德以濟之也

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也

此篇申彖傳象傳之意以盡乾坤二卦之蘊而餘卦之說因可以例推云。元者生物之始天地之德莫先於此故於時爲春於人則爲仁而衆善之長也亨者生物之通物至於此莫不嘉美故於時爲夏於人則爲禮而衆美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故於時爲秋於人則爲義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在各足故於時爲冬於人則爲智而爲衆事之幹幹木之身而枝葉所依以立者也

解乾坤文言皆孔子作因卦爻之文而言之以盡其蘊也元爲仁慈愛之理衆善由此而生是善之長也亨爲禮恭敬之理經曲由此而行是嘉美之會也利爲義裁制之理事物不乖其宜是義之和也貞爲智知覺之理事物由此而立是事之幹也。元亨利貞文王只爲占辭夫子分爲四德乃推本於天之道性之蘊而貫所以發明文王之意非有異說也

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事

以仁爲體則无一物不在所愛之中故足以長人嘉其所會則无不合禮使物各得其所利則義无不和貞固者知正之所在而固守之所謂知而弗去者也故足以爲事之幹

解四德人所同具惟君子以仁爲體親疎厚薄无所不愛足以長人嘉其所會三百三千各循其則足以合禮使物各得其所利不相妨害自无乖戾而和順以適其宜是利物足以和義知正之所在而固守之中有定主不可搖奪如版築之有楨幹是貞固足以幹事

君子行此四德者故曰乾元亨利貞

非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞。此第一節申彖傳之意與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之辭蓋傳者欲以明此章之爲古語也

解此四德者天之所以生成萬物者也而君子率性以行之以至健之力去私欲全天理而四德克全故曰乾元亨利貞。此節以乾當君子以元亨利貞當四德末句舉經文以實之

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

龍德聖人之德也在下故隱易謂變其所守大抵乾卦六爻文言皆以聖人明之有隱顯而无淺深也

解此以下申言六爻之義此申言陽在下也之意言此有神明之德而隱者也守此德於己而不爲貴賤變易藏此德於身而不務立名遯世窮居而无憂悶不見是於中而亦无憂悶道將行而可樂則行之道不行而可憂則違而去之其[illegible]確乎不可奪此潛龍之德也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

正中不潛而未躍之時也常言亦信常行亦謹盛德之至也閑邪存其誠無斁亦保之意言君德也者釋大人之爲九二也

【解】此申言德施普之意言九二乃有龍德而正中者也常言必信口无擇言也常行必謹身无擇行也閑邪存誠无斁亦保善世而不伐其功德博而皆被其化此大人之事无君位而有君之德也

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

忠信主於心者无一念之不誠也修辭見於事者无一言之不實也雖有忠信之心然非修辭立誠則无以居之知至至之進德之事知終終之居業之事所以終日乾乾而夕猶惕若者以此故也可上可下不驕不憂所謂无咎也

【解】此申九三反復道之意言君子以進德修業爲務道得於心謂德道見於事謂業存諸心者主忠信而无一念之或欺所以進德也見於事者修辭立誠而无一言之不實所以居業也知德有所至乃爲盡善則忠信以至之行未到而心已到雖一時未能遽至固已先得之矣是可許其能幾也知業有所終乃爲極致則立誠以終之踐履篤實持守堅固凡事理之宜所當守者自必能存之而不失是可許其存義也此君子所以朝乾夕惕其效至於上下咸宜而无咎也

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

內卦以德學言外卦以時位言進德修業九三備矣此則欲其及時而進也

【解】此申言九四進无咎之意言四不宜於下而亦不遽上非爲邪枉也不安於退而亦不遽進非遯世而離羣也君子進德修業欲及時之可上可進而不敢苟且以赴故无咎

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

作起也物猶人也覩釋利見之意也本乎天者謂動物本乎地者謂植物物各從其類聖人人類之首也故興起於上則人皆見之

【解】此申九五大人造之意言天下之物聲同則彼此唱和而相應氣

同則彼此施受而相求水必流於濕處火必就於燥處龍是水畜雲是水氣龍起則雲生虎爲猛獸風亦猛烈虎嘯則風起物之以類相感應如此故聖人在上而萬物瞻覩又試觀動物受氣於天首常向上植物受氣於地其根向下皆以類相從也聖人人類之首出其爲萬物所利見又何疑哉

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

賢人在下位謂九五以下无輔以上九過高志滿不來輔助之也〇此第二節申象傳之意

【解】此申言盈不可久之意言失位失民失賢皆過高志滿之故動而有悔固其宜也

潛龍勿用下也

見龍在田時舍也

言未爲時用也

【解】二出潛離隱而云時舍者謂未居上位也

終日乾乾行事也

【解】進德修業行所當行之事

或躍在淵自試也

未遽有爲姑試其可

【解】試其可否以爲進退

飛龍在天上治也

居上以治下

【解】聖作物覩施政敎以治民

亢龍有悔窮之災也

【解】窮極則有災

乾元用九天下治也

言乾元用九見與他卦不同君道剛而能柔天下无不治矣此第三節再申前意

【解】剛柔適中恩威兼濟與一於剛者不同故民皆愛戴而天下治也

潛龍勿用陽氣潛藏

【解】此又申前意潛龍勿用陽氣潛藏而未見也

見龍在田天下文明

雖不在上位天下已被其化

【解】不在上位而能以言行化物故曰文明

終日乾乾與時偕行

時當然也

【解】時當危厲進德修業隨時而行

或躍在淵乾道乃革

離下而上變革之時

【解】下乾終上乾方始猶天道更端之時故愼重而不輕出

飛龍在天乃位乎天德

天德卽天位也蓋唯有是德乃宜居是位故以名之

【解】有其位而無德可謂之天位而已德與位稱故曰位乎天德

亢龍有悔與時偕極

【解】消息盈虛之理與時偕行則无咎與時偕極則有悔

乾元用九乃見天則

剛而能柔天之法也此第四節又申前意

【解】不曰乾爻用九而曰乾元用九者統六爻而歸之元也剛而濟之以柔乃適合天道之準則而不至於過也

乾元者始而亨者也

始則必亨理勢然也

【解】此又反覆詳說以盡其義也言乾元者物得氣始生而亨通者也

利貞者性情也

收斂歸藏乃見性情之實

【解】利貞者物成形成性而性情可見也

乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

始者元而亨也利天下者利也不言所利者貞也或曰坤利牝馬則言所利矣

解乾統四德資物之始由是而亨能以嘉美之利利益天下又收斂於內而不有其功不其大與

大哉乾乎剛健中正純粹精也

剛以體言健兼用言中者其行无過不及正者其立不偏四者乾之德也純者不雜於陰柔粹者不雜於邪惡蓋剛健中正之至極而精者又純粹之至極也或疑乾剛无柔不得言中正者不然也天地之間本一氣之流行而有動靜爾以其流行之統體而言則但謂之乾而无所不包矣以其動靜分之然後有陰陽剛柔之別也

解乾之四德其體甚剛合體用又甚健无過不及中也不偏不倚正也剛健之極不雜於陰柔中正之極不雜於邪惡精則純粹之至也

此以氣之流行言也

六爻發揮旁通情也

旁通猶言曲盡

解發揮乾道曲盡其義

時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

言聖人時乘六龍以御天則如天之雲行雨施而天下平也○此第五節復申首章之意

解聖人因時以六爻之義治天下如乘六龍以御天德澤之普如雲行雨施而天下无不平也

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

成德已成之德也初九固成德但其行未可見爾

解此以下引申六爻之義初爻言君子以成德爲行行者德之見於事者也其德既成宜乎不日之間可以見之行事矣而當潛藏之時身方隱而未見行亦隱而未著是以君子弗用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

蓋由四者以成大人之德再言君德以深明九二之爲大人也

解二爲成德之大人而德有由成學以聚衆理問以辨是非寬而能容涵泳仁以設誠致行此人君之德所以爲人所利見也

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

重剛謂陽爻陽位

解九三以太剛而處危地必戒懼而後无咎

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故或之或之者疑之也故无咎

九四非重剛重字疑衍在人謂三或者隨時而未定也

解隨時進退而未定故疑疑則能慎重矣所以无咎

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違而況於人乎況於鬼神乎

大人即釋爻辭所利見之大人也有是德而當其位乃可以當之人與天地鬼神本无二理特蔽於有我之私是以牿於形體而不能相通大人无私以道爲體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所爲默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之回紇謂郭子儀曰卜者言此行當見一大人而還其占蓋與此合若子儀者雖未及乎夫子之所論然其至公无我亦可謂當時之大人矣

解九五之大人覆載同天地之德睿智同日月之明政治之先後緩急如四時之序刑賞之懲惡勸善如鬼神之福善禍淫先天而天弗違者天時所未有之事大人創之而默與天契天不能違後天而奉

天時者。天時所本有之理大人因之而因時立制。奉若天道。天且不違。況人與鬼神乎。天爲主宰。鬼神其功用也。中庸所謂質諸鬼神而无疑。百世以俟聖人而不惑。卽此意也。

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪

所以動而有悔也

解 皆過高志滿之故。

其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎

知其理勢如是而處之以道則不至於有悔矣固非計私以避害者也

再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也。○此第六節復申第二第三第四節之意

解 常人明不足以見幾心不免於物累唯聖人樂天知命。達理而能權。故能如此。

合解 乾六爻自天子以至於庶人。自聖人以至愚不肖。或得之義皆有取。但純陽之德剛健之至。若以義類推之。則爲聖人之象。而其六位之高下。又有似聖人之進退。故文言因潛見飛躍自然之文而以聖人之迹各明其義。

☷☷ 坤下坤上

御纂折中坤以六二爲卦主。蓋坤者。地道而二則地之象也。坤者臣道。而二則臣之位也。又柔順中正四者具備得坤德之純。故爲卦主也。觀彖傳所謂先迷後得主。得朋喪朋者皆指臣道而言。

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

一者耦也陰之數也坤者順也陰之性也註中者三畫卦之名也經中者六畫卦之名也陰之成形莫大於地此卦三畫皆耦故名坤而象地重之又得坤焉則是陰之純順之至故其名與象皆不易也牝馬順而健行者陽先陰後陽主義陰主利西南陰方東北陽方安順之爲也貞健之守也遇此卦者其占爲大亨而利以順健爲正如有所往則先迷後得而主於利往西南則得朋往東北則喪朋大抵能安於正則吉也

解 坤之占爲元亨。其德順中有健。故利牝馬之貞君子有所往。居人之先則迷。從人之後則得。而主於利。往西南則同道共濟而得朋。往東北則離心離德而喪朋。安貞吉者。言君子之出處。壹切以貞自持則无在而不吉也。

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天

此以地道明坤之義而首言元也至極也比大義差緩始者氣之始生者形之始順承天施地之道也

解 至哉坤元萬物資乾元以始。有氣而未有形得坤之元氣。而萬物資之以生。於是乎有形。夫坤非能資生也。乃順承天之施而生之。陽施而陰受也。

坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨

言亨也德合无疆謂配乾也

解 坤之亨何如。其德厚載物。與乾之无疆相合。其靜也翕。包含萬物。无所不容。物之生意皆蘊於中也。其動也闢。發生萬物。極其光大。鈞之生機畢達於外也。含宏光大如此。品物可謂咸亨矣。

牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行

言利貞也馬乾之象而以爲地類者牝陰物而馬又行地之物也行地无疆則順而健矣柔順利貞坤之德也君子攸行人之所行如坤之德也所行如是則其占如下文所云也

解 坤之利貞何如。坤爲地。牝馬陰物是地之類。其行地也。任重致遠

而无疆順而健也坤德柔順利貞亦順而健也君子取法於此而行焉

先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶

陽大陰小陽得兼陰陰不得兼陽故坤之德常減於乾之半也東北雖喪朋然反之西南則終有慶矣

解 居先則迷失順從之道也居後則得得順從之常也西南陰方以陰從陰同類則得朋東北陽方以陰從陽異類則喪朋反之西南乃得終吉也○西南東北只取陰陽之象不必太拘

安貞之吉應地无疆

安而且貞地之德也

解 安貞之吉以君子靜正之德能應合地道之无疆也

象曰地勢坤君子以厚德載物

地坤之象亦一而已故不言重而言其勢之順則見其高下相因之无窮至順極厚而无所不載也

解 地形高下相因其勢甚順坤之象也見其順可知其厚君子法坤之道以載物仁民愛物皆德之厚有以載之君子一坤也

初六履霜堅冰至

六陰爻之名陰數六老而八少故謂陰爻爲六也霜陰氣所結盛則水凍而爲冰此爻陰始生于下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相无而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易于其不能相无者既以健順仁義之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參天地者其旨深矣不言其占者謹微之意已可見于象中矣

解 坤六爻皆陰初爻一陰始生由微而盛象由履霜而知堅冰之將至

象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也

按魏志作初六履霜今當從之馴順習也

解 霜乃陰之始凝馴致其極便是堅冰是以君子觀象防漸慮微愼終于始

六二直方大不習无不利

柔順正固坤之直也賦形有定坤之方也德合无疆坤之大也六二柔順而中正又得坤道之純者故其德內直外方而又盛大不待學習而无不利占者有其德則其占如是也

解 六二比諸爻獨得坤道之純柔順中正內則毫無私曲直也外則截然整齊方也直方之德又極盛大此坤德之自然不待學習而无

不利也

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

解 德必動而後見故以動言六二之動內直外方所以不習无不利而資生之道自然光顯也

六三含章可貞或從王事无成有終

六陰三陽內含章美可貞以守然居下之上不終含藏故或時出而從上之事則始雖无成而後必有終爻有此象故戒占者有此德則如此占也

解 以陰居陽包含章美可以固守或出而從王之事始雖无成後必有終始无成者六陰故也有終者三陽故也順則无成順而健則无成而有終矣

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也

【解】含章可貞。非終于自晦。乃待時而動也。從王事而无成有終。不終含藏而盡爲臣之分。由其智識之光大也。

六四括囊无咎无譽

括囊言結囊口而不出也譽者過實之名謹密如是則无咎而亦无譽矣六四重陰不中故其象占如此蓋或事當謹密或時當隱遯也

【解】六四重陰才弱深自晦藏如囊之結口而不出无咎亦无譽

象曰括囊无咎慎不害也

【解】能慎則不害。

六五黃裳元吉

黃中色裳下飾六五以陰居尊中順之德充諸內而見於外故其象如此而其占爲大善之吉也占者德必如是則其占亦如是矣春秋傳南蒯將叛筮得此爻以爲大吉子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗外

強內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極且夫易不可以占險三者有闕筮雖當未也後蒯果敗此可以見占法矣

【解】六五在上卦之中中而順者也中之位爲土其色黃裳爲下飾順之象也故有黃裳之象大善而吉。○易中五固尊位但聖人取象未嘗卦卦皆以君道言之雖九五猶然。況六五乎。故小過之六五。離之六五則言王公。大抵居尊貴之位者。與卦義相當則發其所當之義故此爻程傳以君道言而本義只大概說。

象曰黃裳元吉文在中也

文在中而見于外也

【解】有文明之德在中故發爲文治而得元吉

上六龍戰于野其血玄黃

陰盛之極至與陽爭兩敗俱傷其象如此占者如是其凶可知

【解】上六陰極而與陽爭。交戰而兩敗俱傷。其凶可知。稱龍者陰盛於陽。則陽固龍而陰亦龍矣。戰于卦外。故曰野

象曰龍戰于野其道窮也

【解】窮謂窮極乾曰亢龍有悔窮之災。坤曰龍戰于野其道窮乾至上而窮則災坤至上而窮則戰。戰則不止於有悔矣。合解乾九五一爻當得乾一卦。乘六龍以御天而致萬物咸寧者惟九五一爻足以當之。坤之六二得坤道之純是又當得一全坤也。若初則陰之微。上則陰之極。三則不中不正。四則不中。五則不正。惟六二柔順中正。獨得坤道之純。

用六利永貞

用六言凡筮得陰爻者皆用六而不用八亦通例也以此卦純陰而居

首故發之遇此卦而六爻俱變者其占如此辭蓋陰柔而不能固守變而爲陽則能永貞矣故戒占者以利永貞即乾之利貞也自坤而變故不足于元亨云

【解】坤六爻純陰。不能固守用六變而之乾。有剛德以濟之。利在于常永貞固也。○坤安貞變而爲乾則爲永貞。安者順而不動也永者健而不息也。

象曰用六永貞以大終也

初陰後陽故曰大終

【解】陰小陽大陰變爲陽。故曰以大終也。○乾道主元。故曰乾元用九。坤道主貞故曰用六永貞。

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方

剛方釋牝馬之貞也方謂生物有常

解夫子復爲文言以申彖傳之意言坤所以云利牝馬之貞者以坤道本柔然乾之氣施坤卽翕受而發生之氣機一動不可止遏屈撓是柔中之剛也坤道本靜及其承乾之施陶冶萬類各有定形不可移易此靜中之方也柔靜者坤之體剛方者坤之用也

後得主而有常

程傳曰主下當有利字

解乾以美利利天下坤從其後而有得主于利遂而有常所謂後順得常也

含萬物而化光

復明亨義

解含萬物之生意而達于外化育之功極其光顯所謂含宏光大品物咸亨也

坤道其順乎承天而時行

復明順承天之義○此以上申彖傳之意

解乾資始萬物坤承之而行不先不後適當其時順之至也所謂順承天也

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弑其君子弑其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也

古字順愼通用按此當作愼言當辨之于微也

解此取釋初爻馴致其道而申之言辨之于微則可以絶禍亂之萌不可不愼也

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

此以學而言之也正謂本體義謂裁制敬則本體之守也直內方外程傳備矣不孤言大也疑故習而後利不疑則何假于習

傳曰直言其正也方言其義也君子主敬以直其內守義以方其外敬立而內直義形而外方義形于外非在外也敬義既立其德盛矣不期大而大矣德不孤也无所用而不周无所施而不利孰爲疑乎

解此取釋六二動直以方之意而申之六二之直乃卦德自然之體无少邪曲正也六二之方乃卦德自然之用无少差謬義也君子以是爲學主敬以直其內守義以方其外敬義立則德以類應而不孤直方大不習无不利者以有此德則所行不疑无待于習也

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

解此取釋六三知光大之意而申之言陰之才雖美含藏以從王事

不敢以成功自居也是地之道卽妻道臣道也妻從夫臣事君皆无成而代有終者地道當如是也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

解此取釋六四愼不害之意而申之言天地變化則草木蕃君臣相得則賢才出六四近君而无相得之義括囊无咎无譽言謹愼則无害也

君子黃中通理

黃中言中德在內釋黃字之義也

解此取釋六五文在中之意而申之言五取象于黃者謂君子有中德通達而有條理也

正位居體

雖在尊位而居下體釋裳字之義也

解取象于裳者言君子正位于上而心常自下如裳之居于下體也

美在其中而暢於四支發於事業美之至也

美在其中復釋黄中暢於四支復釋居體

解美德積于中而著于外德業之盛非美之至者不能也

陰疑於陽必戰爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黄者天地之雜也天玄而地黄

疑謂鈞敵而無小大之差也坤雖无陽然陽未嘗无也血陰屬蓋氣陽而血陰也元黄天地之正色言陰陽皆傷也○此以上申象傳之意

解此取釋上六其道窮之意而申之言陽大陰小陰常從陽上六陰既盛極與陽均敵是疑于陽也疑則不相從而必戰稱龍者以陰盛无陽故稱龍以存陽猶十月爲純陰之月而稱陽月是也雖稱龍猶未離陰之類故稱血血者陰也此時陰陽相戰兩敗俱傷血之元黄相雜天地之分幾于不明矣而不知相雜之中元者是天黄者是地斷斷不可混淆定分原是如此此聖人扶陽抑陰之意也

䷂ 震下坎上

御纂折中屯以初九九五爲卦主蓋卦惟兩陽初在下侯也能安民者也九五在上能建侯以安民者也

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

震坎皆三畫卦之名震一陽動于二陰之下故其德爲動其象爲雷坎一陽陷于二陰之間故其德爲陷爲險其象爲雲爲雨爲水屯六畫卦之名也難也物始生而未通之意故其爲字象屮穿地始出而未申也其卦以震遇坎乾坤始交而遇險陷故其名爲屯震動在下坎險在上是能動乎險中能動雖可以亨而在險則宜守正而未可遽進故筮得之者其占爲大亨而利于正但未可遽有所往耳又初九陽居陰下而爲成卦之主是能以賢下人得民而可君之象故筮立君者遇之則吉也

解屯之占爲元亨而利于正未可遽有所往利於建侯以共濟也

彖曰屯剛柔始交而難生

以二體釋卦名義始交謂震難生謂坎

解物始生而未通謂屯屯難也下體震一陽動于二陰之下是剛柔始交也外卦坎一陽陷于二陰之中是難生也故爲屯

動乎險中大亨貞

以二體之德釋卦辭動震之爲也險坎之地也自此以下釋元亨利貞乃用文王本意

解何謂元亨利貞卦德震動坎險動乎險難之中何患不通然必順時觀變不可妄動故又曰利貞○乾元亨利貞文王本意爲占辭謂大亨而利于正也至夫子方作四德說于屯卦云動乎險中大亨貞仍作大亨而利于正說故本義云自此以下釋元亨利貞乃用文王本意

雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧

以二體之象釋卦辭雷震象雨坎象天造猶言天運草雜亂昧晦冥也陰陽交而雷雨作雜亂晦冥塞乎兩間天下未定名分未明宜立君以統治而未可遽謂安寧之時也不取初九爻義者取義多端姑舉其一也

解云利建侯者震象雷坎象雨雷雨交作滿盈乎兩間此雜亂晦冥之象也天運如是名分未分綱常不著宜建侯以治之而不敢安寧也

象曰雲雷屯君子以經綸

坎不言水而言雲者未通之意經綸治絲之事經引之綸理之也屯難之世君子有爲之時

【解】雲雷交作而未成雨屯之象也君子經綸之解其紛亂使有條理所以濟屯也

初九磐桓利居貞利建侯

磐桓難進之貌屯難之初以陽在下又居動體而上應陰柔險陷之爻故有磐桓之象然居得其正故其占利于居貞又本成卦之主以陽下陰為民所歸侯之象也故其象又如此而占者如是則利建以為侯也

【解】屯難之初固宜居貞自守然濟屯之任非初九不能故利于建以為侯也

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

【解】雖磐桓非不進也乃志在有待以行其正也以陽之貴下于二陰之賤屈己而下民大得民之心也

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

班分布不進之貌字許嫁也禮曰女子許嫁笄而字六二陰柔中正有應于上而乘初剛故為所難而邅回不進然初非為寇也乃求與己為婚媾耳但己守正故不之許至于十年數窮理極則妄求者去正應者合而可許矣爻有此象故因以戒占者

【解】六二上應九五義所當從以下乘初陽勢逼而不得進所乘之馬亦班如而散布不前然初之于二非為寇以加害乃求與共事如婚媾之相親二獨守正不與初交久之而終與九五正應相遇有女子貞不字十年乃字之象

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

【解】六二為初所逼是其難也二與五應是其常道難久必通十年乃字復其常道也

六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

陰柔居下不中不正上无正應妄行取困為逐鹿无虞陷入林中之象君子見幾不如舍去若往逐而不舍必致羞吝戒占者宜如是也

【解】陰柔則無識不中正則妄動必至于困如逐鹿無虞人以導之惟有陷入于林莽之中而已安能獲禽君子見幾而舍之可也往則必取羞吝矣虞人山澤之官

象曰即鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

【解】從知從禽之利而不知妄動之非君子舍之者以往則必致困窮也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

陰柔居屯不能上進故為乘馬班如之象然初九守正居下以應于己故其占為下求婚媾則吉也

【解】四與初應如婚媾然求之則有助而吉凡爻例上為往下為來

此爻從初亦謂之往者據我適人當言往不可言來若需之上六三人來據人適我可謂之來不可謂往

象曰求而往明也

【解】知陽剛可以為輔而往求之是其心之明也

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五雖以陽剛中正居尊位然當屯之時陷于險中雖有六二正應而陰柔才弱不足以濟初九得民于下衆皆歸之九五坎體有膏潤而不得施為屯其膏之象占者以處小事則守正猶可獲吉以處大事則雖正而不免于凶

【解】處小事則正而吉處大事則雖正亦凶猶書言作內吉作外凶用靜吉用作凶也

象曰屯其膏施未光也

【解】施未光若以膏澤不得施爲未光非謂得施而但未光也

上六乘馬班如泣血漣如

陰柔无應處屯之終進无所之憂懼而已故其象如此

【解】上六屯極難進徒然憂懼有乘馬班如泣血漣如之象不言凶而凶可知

象曰泣血漣如何可長也

【解】顛沛如此何可長久凡言何可長者非惟深憫之亦冀其變也變則庶乎通矣

【合解】初能得民四能求初二乘剛難進三妄行取困五陷險中上處屯極惟初陽能濟屯故有建侯之象爲成卦之主也

䷃ 坎下艮上

御纂折中蒙以九二六五爲主蓋九二有剛中之德而六五應之九二在下師也六五在上能尊師以教人者也

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞

艮亦三畫卦之名一陽止于二陰之上故其德爲止其象爲山蒙昧也物生之初蒙昧未明也其卦以坎遇艮山下有險蒙之地也內險外止蒙之意也故其名爲蒙亨以下占辭也九二內卦之主以剛居中能發人之蒙者而與六五陰陽相應故遇此卦者有亨道也我二也童蒙幼穉而蒙昧謂五也筮者明則人當求我而其亨在人筮者暗則我當求人而亨在我人求我者當視其可否而應之我求人者當致其精一而扣之而明者之養蒙與蒙者之自養又皆利于以正也

【解】蒙之占爲亨我九二自謂也九二爲內卦之主乃發蒙之人我不求童蒙之來童蒙自求教于我則道不枉而教自尊又必有求教之誠則告不誠則不告如筮者之初有誠意則神告以吉凶再三則煩瀆而不告矣發蒙必以正道故又曰利貞

象曰蒙山下有險險而止蒙

以卦象卦德釋卦名有兩義

【解】卦象山下有險上峻絕而下阻深蒙之地也卦德內險外止內暗昧而外窒礙蒙之意也合此兩義故爲蒙

蒙亨以亨行時中也匪我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也

以卦體釋卦辭也九二以可亨之道發人之蒙而又得其時之中謂如下文所指之事皆以亨行而當其可也志應者二剛明五柔暗故二不求五而五求二其志自相應也以剛中者以剛而中故能告而有節也瀆筮者二三則問者固瀆而告者亦瀆矣蒙以養正乃作聖之功所以釋利貞之義也

【解】蒙所以亨者由九二以可亨之道發蒙而得時中也如志未應而遽欲發之非時中也再三瀆而亦告非時中也蒙以養正爲作聖之功過此而後養非時中也九二有中德故能各當其可而以亨行時中也聖人之道正焉而已故以養正釋利貞之義

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

泉水之始出者必行而有漸也

【解】山下出泉其行有漸發蒙之道果行而不使怠惰育德而不求速化如泉出之有漸也

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

以陰居下蒙之甚也占者遇此當發其蒙然發之之道當痛懲而暫舍之以觀其後若遂往而不舍則致羞吝矣戒占者當如是也

【解】初六蒙昧之甚所當發者也發之當何如不嚴則無所懲故利用

刑人不寛則有所苦故用說桎梏若不得其道以往則不能發蒙而致羞吝矣

象曰利用刑人以正法也

發蒙之初法不可不正懲戒所以正法也

解 治蒙之始立之防限明其罪罰正其法也使共由之漸至于化也

九二包蒙吉納婦吉子克家

九二以陽剛為內卦之主統治羣陰當發蒙之任者然所治既廣物性不齊不可一概取必而爻之德剛而不過為能有所包容之象又以陽受陰為納婦之象又居下位而能任上事為子克家之象故占者有其德而當其事則如是而吉也

解 九二有發蒙之任剛而不過統治羣陰有教無類有包蒙之象其占為吉推廣其義又為納婦之吉占陰統于陽也又為子克家之象二子也五父也子能任父之事亦吉占也

象曰子克家剛柔接也

指二五之應

解 九二之剛與六五之柔相應接行其中道所以展克家之用也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利

六三陰柔不中不正女之見金夫而不能有其身之象也占者遇之則其取女必得如是之人无所利矣金夫蓋以金賂己而挑之若魯秋胡之為者

解 六三之象如女見多金之人而從之貪利而不有其身者也取之无所利六三別取一義意因二爻取納婦一事故發此象

象曰勿用取女行不順也

順當作慎蓋慎順古字通用荀子順墨作慎墨且行不慎于經意尤親切今當從之

解 御欲敗行不知所慎宜其絶之蒙而如此不屑之教誨也

六四困蒙吝

既遠于陽又无正應為困于蒙之象占者如是可羞吝也能求剛明之德而親近之則可免矣

解 遠于陽而无應無以為發蒙之資必終于困而羞吝

象曰困蒙之吝獨遠實也

解 陽實陰虛遠實者遠于陽也初三近九二五近上三與五皆與陽應惟六四所比所應皆陰故曰獨遠實也

六五童蒙吉

柔中居尊下應九二純一未發以聽于人故其象為童蒙而其占為如是則吉也

解 柔中居尊無自用之失下應九二有聽受之誠象如赤子之心故為童蒙吉

象曰童蒙之吉順以巽也

解 以柔順之質卑巽于九二之賢宜其德性可以薰陶治功可以成就也

上九擊蒙不利為寇利禦寇

以剛居上治蒙過剛故為擊蒙之象然取必太過攻治太深則必反為之害惟捍其外誘以全其真純則雖過於嚴密乃為得宜故戒占者如此凡事皆然不止為誨人也

解 上九剛極治蒙過嚴至于用擊失教教在寛之義雖曰愛之適以害之是為寇也何利之有惟捍其外誘之私不少寛假以保護其天性是善用其剛則无不利

象曰利用禦寇上下順也

禦寇以剛上下皆得其道

【解】剛以制欲上之施教下之受教皆得其宜故曰上下順

【衍義】詳觀蒙卦六爻蒙當求明者明者當發蒙而各有其道不出卦辭數句若三四則自暴自棄不能化而入者也

䷄ 乾下坎上

御纂折中需以九五爲主蓋凡事皆當需而王道尤當以久而成彖傳所謂位乎天位以正中也指五而言之也

需有孚光亨貞吉利涉大川

需待也以乾遇坎乾健坎險以剛遇險而不遽進以陷于險待之義也孚信之在中者也其卦九五以卦體中實陽剛中正而居尊位爲有孚得正之象坎水在前乾健臨之將涉水而不輕進之象故占者爲有所待而能有信則光亨矣若又得正則吉而利涉大川正固无所不利而涉川尤貴于能待則不欲速而犯難也

【解】需有待之義需所當需中心誠信而非虛假豈不光明而亨通乎又審其所需之事一出于正則吉大川至險能需則利涉而無覆溺之患凡遇險難必寧耐而後可濟皆涉大川之類也

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣

此以卦德釋卦名義

【解】須待也坎居外是險在前也乾德剛健沈毅不苟能待而不陷于險其義可不至于困窮矣

需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也

以卦體及兩象釋卦辭

【解】九五居天位陽居陽位正也在上卦之中中也正而得中所以得吉利涉大川亦以能待而往有功也

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲上于天无所復爲待其陰陽之和而自雨爾事之當需者亦不容更有所爲但飲食宴樂俟其自至而已一有所爲則非需也

【解】坎象爲雲在天之上雲上于天自然成雨君子修己治人爲所當爲既盡其道而成效未來不必更爲紛更惟安靜以俟其功之成飲食宴樂明其无所爲耳

初九需于郊利用恒无咎

郊曠遠之地未近于險之象也而初九陽剛又有能恒于其所之象故戒占者能如是則无咎也

【解】初九去險尚遠有需于郊之象陽剛能久于其所安守其常又有利用恒之象寧耐以需故无咎

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

【解】處曠遠之地不犯險難而行利用恒无咎由于安靜自守不失其常也

九二需于沙小有言終吉

沙則近于險矣言語之傷亦災害之小者漸進近坎故有此象剛中能需故得終吉戒占者當如是也

【解】九二漸進近坎有需于沙之象沙近水之處也近于險故小有言語之傷剛中能需以待要會故得終吉

象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也

衍寬意以寬居中不急進也

【解】九二居內卦之中寬裕而不急進故雖有言語小傷而不陷于險得以吉終也

九三需于泥致寇至

泥將陷于險矣寇則害之大者九三去險愈近而過剛不中故其象如此

【解】九三去險愈近有需于泥之象地已可危又過剛不中妄動取禍致寇之至

象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也

外謂外卦敬慎不敗發明占外之占聖人示人之意切矣

【解】坎居外體災在外言至近也寇自我至亦可自我弭者能敬慎不以剛躁取禍則不至于敗也此聖人占外之意

六四需于血出自穴

血者殺傷之地穴者險陷之所四交坎體入乎險矣故爲需于血之象然柔得其正需而不進故又爲出自穴之象占者如是則雖在傷地而終得出也

【解】四已入險有需于血之象將有殺傷之危以爻位柔得其正不與時競危地能存有出自穴之象

象曰需于血順以聽也

【解】順時退聽故能出險免禍處險之道能敬則不敗能順則可出聖人待于三四爻發之

九五需于酒食貞吉

酒食宴樂之具言安以待之九五陽剛中正需于尊位故有此象占者如是而貞固則得吉也

【解】治道已盡而功效未臻若急于功效必致妄有作爲變更多事九五陽剛中正從容宴樂以待治功之成有需于酒食之象貞而吉者也

象曰酒食貞吉以中正也

【解】居中得正故無求治太急之弊

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

陰居險極无復有需有陷而入穴之象下應九三九三與下二陽需極並進爲不速客三人之象柔不能禦而能順之有敬之之象占者當陷險中然于非意之來敬以待之則得終吉也

【解】上六无濟險之才居至險之地有入于穴之象三人指內卦三陽上六下應九三三與初二需極並進不召而自來上六性柔能順致敬于陽以求濟終能出險而吉

象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

以陰居上是爲當位言不當位未詳

【解】陰居上而言不當位者以陰居險極爲不當也

【合解】需待之時能含忍守敬皆可免禍初九以用恒无咎九二以用柔守中終吉九三敬慎不敗六四出自穴上六險極亦以敬終吉需之時義大矣

䷅ 坎下乾上

御纂折中訟以九五爲主蓋諸爻皆訟者也九五則聽訟者也彖傳所謂利見大人尚中正也指五而言之也

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟爭辯也上乾下坎乾剛坎險上剛以制其下下險以伺其上又爲內險而外健又爲己險而彼健皆訟之道也九二中實上无應與又爲加憂且於卦變自遯而來爲剛來居二而當下卦之中有有孚而見窒能懼而得中之象上九過剛居訟之極有終極其訟之象九五剛健中正以居尊位有大人之象以剛乘險以實履陷有不利涉大川之象故戒

占者必有爭辯之事而隨其所處爲吉凶也
解訟必有理有孚而窒是有理而見枉不得不訟然必惕懼不停而惕辯明即止而中乃吉若終訟不已必凶又宜見大人資其明斷則是非不枉而利不利涉大川者當訟之時物情違忤無與同心當審擇所處不利涉險也

彖曰訟上剛下險險而健訟
以卦德釋卦名義
解上剛下險以彼此言其勢兩不相屈險而健以一人言其性樂于生事訟所由成也

訟有孚窒惕中吉剛來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也
以卦變卦體卦象釋卦辭

解凡彖傳有言剛柔往來者在內卦曰來在外卦曰往此卦剛來居內卦二爻而得中剛而能柔可止則止不終于訟故吉終凶者以訟本不可成也不得已而訟則利于見九五中正之大人以決之也若冒險而往則入于深淵而不利矣

象曰天與水違行訟君子以作事謀始
天上水下其行相違作事謀始訟端絕矣
解天運于上水流于下相違而行兩不相得訟之象也君子體此作事謹之于始則訟端無自而起矣

初六不永所事小有言終吉
陰柔居下不能終訟故其象占如此
解初六才弱力微不能終訟是不永所事也小有言語之傷終得伸其枉屈而吉

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辯明也
解不得已而訟本不可長長則終凶矣是非終不可掩辯明即止所以終吉也

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚
九二陽剛爲險之主本欲訟者也然以剛居柔得下之中而上應九五陽剛居尊勢不可敵故其象占如此邑人三百戶邑之小者言自處卑約以免災患占者如是則无眚矣
解九二性剛欲訟然居柔得中自揣不能敵五故有不克訟歸而逋竄之象而其邑又小無勢可恃不能成訟可免災患而无眚

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也
掇自取也
解禍患之至如掇拾而取之甚言取禍之易也上二句爻辭下二句釋其義言九二所以不克訟而逋竄者爲避患也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成
食猶食邑之食言所享也六三陰柔非能訟者故守舊居正則雖危而終吉然或出而從上之事則亦必无成功占者守常而不出則善也
解食必稱德而受食舊德者守舊之意六三才弱宜守舊居正則雖危而終吉或出而從王之事才不足而功無成是不如守舊之爲吉也守舊則終吉從事則无成二句只是一意聖人于初三兩柔爻皆云終吉所以勉人之無訟也知柔而不喜訟者終吉則知剛而好訟者終凶矣

象曰食舊德從上吉也
從上吉謂隨人則吉明自主事則无成功也
解隨人所爲而不自主是守其素分而不訟故終吉也

九四不克訟復卽命渝安貞吉

卽就也命正理也渝變也九四剛而不中故有訟象以其居柔故又爲不克而復就正理渝變其心安處于正之象占者如是則吉也

【解】九四亦欲訟者以其居柔而不純任乎剛故不克訟而反就正理改變好訟之心而安于正是有改過自新之善故吉

象曰復卽命渝安貞不失也

【解】四欲訟本有失矣而能卽命安貞所以無失也二沮于勢四屈于理此二所以止于无眚而四之貞所以爲吉也

九五訟元吉

陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也占者遇之訟而有理必獲伸矣

【解】中正居尊訟而有理者遇之不至有孚而見窒吉之盡善者也

象曰訟元吉以中正也

中則聽不偏正則斷合理

【解】虛心盡下因事求情此中正之大人宜其聽訟之平而訟者得伸其枉也

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

鞶帶命服之飾褫奪也以剛居訟極終訟而能勝之故有錫命受服之象然以訟得之豈能安久故又有終朝三褫之象其占爲終訟无理而或取勝然其所得終必失之聖人爲戒之意深矣

【解】上九剛居訟極以健訟之才飾曲爲直僥倖取勝象或錫之鞶帶焉然幸勝必敗終朝之間三見褫奪矣鞶帶革帶也或者未必然之辭三褫則決言之也

服亦不足敬也

【解】幸而勝亦不足重而可賤惡況禍患立至乎終訟之凶可以鑒矣

【合解】九五爲聽訟之主故元吉餘五爻則皆訟者也天下惟剛者訟而柔者不訟初與三柔也故俱終吉二四上剛也而二四居柔故二无眚而四安貞獨上九剛極故有終訟之凶

☷☵ 坎下坤上

御纂折中師以九二六五爲主蓋九二在下丈人也六五在上能用丈人者也

師貞丈人吉无咎

師兵衆也下坎上坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵于農伏至險于大順藏不測于至靜之中又卦惟九二一陽居下卦之中爲將之象上下五陰順而從之爲衆之象九二以剛居下而用事六五以柔居上而任之爲人君命將出師之象故其卦之名曰師丈人長老之稱用師之道

利于得正而任老成之人乃得吉而无咎戒占者亦必如是也

【解】用師得正則非黷武殃民又必用老成之人爲將庶有戰勝之吉无殘民之咎

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣

此以卦體釋師貞之義以謂能左右之也一陽在下之中而五陰皆爲所以也能以衆正則王者之師矣

【解】伍兩卒旅其人甚衆仁義弔伐其道甚正卦體五陰之衆有師之象九二一陽在下卦之中能左右之紋衆以正人之不正可以王天下矣

剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

又以卦體卦德釋丈人吉无咎之義剛中謂九二應謂六五應之行險謂行危道順謂順人心此非有老成之德者不能也毒害也師旅之興

不无害于天下然以其有是才德是以民悅而從之也

解卦體九二以剛居中而五應之是老成之人爲君所信任也兵凶戰危本是險道卦德坎險坤順行險地而能順人心惟九二丈人能之雖師之所興不無毒害而民心悅從此丈人之所以吉而无咎也毒之一字可見王者之師不得已而用之如毒藥之攻病非有沈痾堅癥不輕用也聖人之指深矣

象曰地中有水師君子以容民畜衆

水不外於地兵不外于民故能養民則可以得衆矣

解水寓于地猶兵寓于農師之象也君子於未行師之前容保其民畜養其衆凡務本節用省刑薄歛所以容民而伍兩卒旅之衆可爲折衝禦侮之資即所以畜衆也

初六師出以律否臧凶

律法也否臧謂不善也晁氏曰否字先儒多作不是也在卦之初爲師之始出師之道當謹其始以律則吉不臧則凶占者當謹始而守法也

解師之命懸于將將之權在于律嚴號令肅部伍乃爲有制之師初爻師之初出當謹其始否臧謂不善也不善則凶矣

象曰師出以律失律凶也

解律若行師之法失律則凶雖幸而勝亦危道也

九二在師中吉无咎王三錫命

九二在下爲衆陰所歸而有剛中之德上應于五而爲所寵任故其象占如此

解九二剛中衆陰所歸在師中而爲將吉而无咎上應六五爲所寵任有王三錫命之象凡事至于三者極也王錫寵命而至于三可謂極尊矣

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

解在師中吉以其承天之寵任也天謂王也王三錫命重其委任不以威而以懷所以撫綏萬邦也

六三師或輿尸凶

輿尸謂師徒撓敗輿尸而歸也以陰居陽才弱志剛不中不正而犯非其分故其象占如此

解六三才弱志剛二爲主將三居其上躐而主之偏裨擅命犯非其分致敗績輿尸而歸其凶甚矣

象曰師或輿尸大无功也

解行師之法權歸一將信任不專而小人是用所以无功

六四師左次无咎

左次謂退舍也陰柔不中而居陰得正故其象如此全師以退賢于六三遠矣故其占如此

解六四無克敵之才然居陰得正有左次之象全師以退故无咎兵事尚右右爲前左爲後故以左次爲退舍

象曰左次无咎未失常也

知難而退師之常也

解左次似嫌于退怯然知難而退亦行師之常道也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

六五用師之主柔順而中不爲兵端者也敵加于己不得已而應之故爲田有禽之象而其占利以搏執而无咎也言語辭也長子九二也弟子三四也又戒占者專于委任若使君子任事而又使小人參之則是使之輿尸而歸故雖貞而亦不免于凶也

解六五以柔居尊不輕用師遇有寇賊擾民如田之有獸傷害禾稼

利于摶執何咎之有是惟信任九二長子帥師則吉若以三四弟子參之則必有輿尸之敗雖正亦凶矣

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

解 九二有中德而受任以行必能恩威兼著而有功若使弟子而致凶委任不當咎在使之者也

上六大君有命開國承家小人勿用

師之終順之極論功行賞之時也坤爲土故有開國承家之象然小人則雖有功亦不可使之得有爵土但優以金帛可也戒行賞之人于小人則不可用此占而小人遇之亦不得用此爻也

解 上六居師之終武功成矣故有爵賞之命或爲諸侯而開國或爲卿大夫而承家所以報功也至于小人雖有戰勝之功但可賞賜而不可使有爵土蓋開國承家所以優功臣而廣封建聖人待天下之

公也小人勿用所以御才將而絕禍端聖人慮天下之遠也

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

聖人之戒深矣

解 君之賞有功所以正武功大小之等小人勿用恐其恃功驕恣而亂邦也大君指六五弟子輿尸戒于師始小人勿用戒于師終始無弟子則終無小人即使有之或賞而不封或封而不任不任亦不用也不然去一害民者又用一害民者以亂易亂必不可也

合解 初師之始故紀其出師而有律上師之終故紀其還師而賞功六爻中將兵將將伐罪賞功靡所不至末曰小人勿用垂戒愈深矣

☵☷ 坤下 坎上

御纂折中比以九五爲主蓋卦惟一陽居尊位上下所比附也

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比親輔也九五以陽剛居上之中而得其正上下五陰比而從之以一人而撫萬邦以四海而仰一人之象故筮者得之則當爲人所親輔然必再筮以自審有元善長永正固之德然後可以當衆之歸而无咎其未比而有所不安者亦將皆來歸之若又遲而後至則此交已固彼來已晚而得凶矣若欲比人則亦以是而反觀之耳

解 比之占爲吉原再也如原廟原蠶之原原筮者謂心中占決卜度非謂以蓍筮也再筮以自審果有元善之德足以長人又能長守其正始終如一乃可以當衆之歸而无咎其未來而有不安者方且來求親比若後來之夫其來已晚不免于凶矣六十四卦惟蒙比以筮言蒙貴初而比貴原者發蒙之道當觀其初筮之專顯比之道當致其原筮之審所以不同

彖曰比吉也

此三字疑衍文

比輔也下順從也

此以卦體釋卦名義

解 比有親輔之義卦體一陽居尊位而五陰從之所以爲比也不曰上下而曰下者以九五爲主也

原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

亦以卦體釋卦辭剛中謂五上下謂五陰

解 原筮元永貞无咎者九五陽剛中正有元永貞之德可當衆人之歸也不寧方來上下五陰皆應五也後夫凶者無所親比窮之道也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

地上有水水比于地不容有間建國親侯亦先王所以比于天下而无間者也彖意人來比我此取我往比人

解水行地上相合無間有比之義先王以建國親侯比于天下而無
間亦猶水地之相比也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

比之初貴乎有信則可以无咎矣若其充實則又有他吉也

解初去五遠有誠信以比之可以无咎若充積此誠如盈缶然終致
意外之吉是有他吉也缶質素之器取樸誠之義

象曰比之初六有他吉也

解親比之初能有誠信而至于充實故有他吉也

六二比之自內貞吉

柔順中正上應九五自內比外而得其貞吉之道也占者如是則正而
吉矣

解六二應五自內比外道合而進人臣之正其占爲吉

象曰比之自內不自失也

得正則不自失矣

解以道從君非爲枉己何至于自失

六三比之匪人

陰柔不中正承乘應皆陰所比皆非其人之象其占大凶不言可知

解陰柔則無識不中正則行邪乘承應皆陰所比非其人相率而入
于邪僻凶不待言矣

象曰比之匪人不亦傷乎

解人之相比求安吉也比匪致凶亦可傷矣

六四外比之貞吉

以柔居柔外比九五爲得其正吉之道也占者如是則正而吉矣

解六四柔得其正不內應初而外比剛中之五是絕內顧之私而委
身明主者也得其正而吉

象曰外比于賢以從上也

解九五賢君在四之外爻四能比之得從君之義故吉也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

一陽居尊剛健中正卦之羣陰皆來比已顯其比而无私如天子不合
圍開一面之網來者不拒去者不追故爲用三驅失前禽而邑人不誡
之象蓋雖私屬亦喻上意不相警備以求必得也凡此皆吉之道占者
如是則吉也

解陽剛中正顯然以元永貞之德親比天下而無要結之心如王者
田獵不合圍解去網之一面不求禽之必得禽之來者取之而不來
者聽之是失前禽也而邑人化之不相警備以求必得此大順大化
不見其迹之象也吉可知矣三驅失禽置失得于勿恤者狀蕩平

之王心也邑人不誡泯知識于大順者狀熙皞之王化也

象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也

由上之德使不偏也

解顯比之吉以位居正中正則不違道于譽中則不謀利計功也逆
順以向背言背我而去者爲逆向我而來者爲順逆則失之順則取
之是以失前禽也邑人不誡泯知識于無心下之中也實由于上之
中潛乎而默化是上使中也

上六比之无首凶

陰柔居上无以比下凶之道也故爲无首之象而其占則凶也

解上象爲首當比之時陰柔孤立于外人皆得主已獨無君是比之
無首者所謂後夫也其凶可知

象曰比之无首无所終也

以上下之象言之則爲无首以終始之象言之則爲无終无首則无終矣

解 爻位居上故爻辭言首畫至六而終故此言終首始也有始則有終無始何以能終

合解 一陽得位之卦師比而已得君位者爲比得臣位者爲師五以一陽居上四陰比之于下故象傳曰下順從也而上六孤立于外而不從豈非後夫之象乎

䷈ 乾下巽上

御纂折中小畜以六四爲成卦之主而九五則主卦之主也六四以陰畜陽故彖傳曰柔得位而上下應之九五與之合志以成其畜故彖傳曰剛中而志行

小畜亨密雲不雨自我西郊

巽亦三畫卦之名一陰伏于二陽之下故其德爲巽爲入其象爲風爲木小陰也畜止之之義也上巽下乾以陰畜陽又卦唯六四一陰上下五陽皆爲所畜故爲小畜又以陰畜陽能畜而不能固亦爲所畜者小之象內健外巽二五皆陽各居一卦之中而用事有剛而能中其志得行之象故其占當得亨通然畜未極而施未行故有密雲不雨自我西郊之象蓋密雲陰物西郊陰方我者文王自我也文王演易于羑里視岐周爲西方正小畜之時也筮者得之則占亦如其象云

解 小畜之占爲亨有密雲不雨自我西郊之象雲氣起自西郊不能成雨也

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜

以卦體釋卦名義柔得位指六居四上下謂五陽

解 卦名小畜者小謂陰也畜止之之義也卦體六四一陰得位而上下五陽皆爲所畜故曰小畜

健而巽剛中而志行乃亨

以卦德卦體而言陽猶可亨也

解 何以云亨卦德內健外巽有強健之資而得善處之術卦體二五剛中各居一卦之中而用事其志得行故亨

密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

尚往言畜之未極其氣猶上進也

解 密雲不雨者凡陰閉之極則陽氣烝而爲雨六四以一陰之小畜陽之大畜之未極則陽氣無所閉固往上直升不能下而成雨自我西郊者西郊陰方雲起于此陰倡而陽不和其施未行不能成雨也凡雲氣自東而西則雨自西而東則不雨蓋陽倡而陰和順也故和若陰先陽倡不順也故不和不和則不能成雨

象曰風行天上小畜君子以懿文德

風有氣而无質能畜而不能久故爲小畜之象懿文德言未能厚積而遠施也

解 風行天上所過之處草木屈撓過後旋復其舊能畜而不能久小畜之象君子以懿文德如威儀文辭德之小者使各盡其美而有文采可觀亦小畜之義也

初九復自道何其咎吉

下卦乾體本皆在上之物志欲上進而爲陰所畜然初九體乾居下得正前遠于陰雖與四爲正應而能自守以正不爲所畜故有進復自道之象占者如是則无咎而吉也

解 初九爲四所畜宜有咎矣而居初得正能反而由已之正道故无咎而吉復反也與不遠復之復同義

象曰復自道其義吉也

【解】自反于正其義自吉

九二牽復吉

三陽志同而九二漸近于陰以其剛中故能與初九牽連而復亦吉道也占者如是則吉矣

【解】二陽與初同德亦爲四所畜而剛中不入于邪與初牽連而復

象曰牽復在中亦不自失也

亦者承上爻義

【解】初九之復能不失矣此居內卦之中牽連而復是亦不自失也

九三輿說輻夫妻反目

九三亦欲上進然剛而不中迫近于陰而又非正應但以陰陽相說而爲所係畜不能自進故有輿說輻之象然以志剛故又不能平而與之

爭故又爲夫妻反目之象戒占者如是則不得進而有所爭也

【解】九三剛而不中不能自制其動暱于六四之陰爲所係畜有輿說輻而不能進之象三陽四陰有夫妻之象反目怒目而視也夫惑于妻妻遂反制其夫夫不能平而與之爭以致反目是進不利于行退不安其室失其道矣輻車轑也以利輪之轉必輪破轂裂而後說輻說則不可以復行矣非如大畜之說輹可以復施而行也

象曰夫妻反目不能正室也

程子曰說輻反目三自爲也

【解】三自處不以道不能正其室家受制于妻而致反目故曰三自爲也

六四有孚血去惕出无咎

以一陰畜衆陽本有傷害憂懼以其柔順得正虛中巽体二陽助之是有孚而血去惕出之象也无咎宜矣故戒占者亦有其德則无咎也

【解】六四一陰畜衆陽以寡敵衆以弱禦強宜傷害憂懼之不免矣然柔得正而居巽體順于五上二陽有孚誠以相感動得其輔助是以血去而無傷惕出而無懼其占无咎

象曰有孚惕出上合志也

【解】巽于上二陽而與之合志故無懼無懼則無傷可知矣

九五有孚攣如富以其鄰

巽體三爻同力畜乾鄰之象也而九五居中處尊勢能有爲以兼乎上下故爲有孚攣固用富厚之力而以其鄰之象以猶春秋傳以某師之以言能左右之也占者有孚則能如是也

【解】九五居中位尊四與上皆其鄰也居中則有孚誠以相固結位尊則有富厚之力以其鄰所以能兼上下之力而畜乾也

象曰有孚攣如不獨富也

【解】有孚攣如誠足感人不獨富厚之力爲可用也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

畜極而成陰陽和矣故爲既雨既處之象蓋尊尚陰德至于積滿而然也陰加于陽故雖正亦厲然陰既盛而抗陽則君子亦不可以有行矣其占如此爲戒深矣

【解】上九居畜之極畜道已成昔之不雨者今既雨矣昔之尚往者今既處矣載積滿也尚德載者言尊尚陰德至于積滿也然陰盛則抗陽象如婦雖正而可危又如月之幾于望皆陰盛之象也此時君子有行則必凶矣占者所當戒也

象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也

【解】陰盛極足以畜陽故雨然當陰極之時君子不得不疑慮也

訂解乾本在上之物今在巽下則爲柔所畜故曰小畜但六四以一陰而畜止五陽能係其志而不能固其志此又畜道之小者也夫物畜則止止極則行故亦有亨義。小畜有二義是以小畜大一是所畜者小亦惟以小畜大故所畜者小其歸一而已矣

☱☰
兌下乾上

御纂折中履以六三爲成卦之主而九五則主卦之主也蓋六三以一柔履眾剛之間多危多懼卦之所以名履也居尊位尤當以危懼存心故九五之辭曰貞厲而彖傳曰剛中正履帝位而不疚

履虎尾不咥人亨

兌亦三畫卦之名一陰見于二陽之上故其德爲說其象爲澤履有所躡而進之義也以兌遇乾和說以躡剛強之後有履虎尾而不見傷之象故其卦爲履而占如是也人能如是則處危而不傷矣

解乾之剛猶虎而兌履其後是履虎尾也履虎尾而不咥嚙可謂亨矣

彖曰履柔履剛也

以二體釋卦名義

解卦名履者卦體乾剛在前兌柔躡其後而履之故曰履

說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨

以卦德釋彖辭

解卦德兌以和說之德應乾之剛能敬以和雖暴人之前無傷矣所以亨也

剛中正履帝位而不疚光明也

又以卦體明之指九五也

解又以卦體言之九五之剛居中得正履帝位而無疚病得履道之至善德業之所由光明也蓋君臨天下所履不正則蹈于非禮政令紀綱弛而冠攘起矣

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

程傳備矣傳曰天在上澤居下上下之正理也人之所履當如是故取其象而爲履君子觀履之象以辨別上下之分以定其民志夫上下之分明然後民志有定民志定然後可以言治民志不定天下不可得而治也古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也位未稱德則君舉而進之士修其學學至而君求之皆非有預于己也農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士至于公卿日志于尊榮農工商賈日志于富侈億兆之心交騖于利天下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣此由上下无定志也君子觀履之象而分辨上下使各當其分以定民之心志也

解上天下澤定分不易人之所履當如是也故爲履君子以分辨上下使各安于所履以定民之心志禮達分定而天下无不治也

初九素履往无咎

以陽在下居履之初未爲物遷率其素履者也占者如是則往而无咎也

解初以陽剛而居履之初方進之始不爲物遷凡事率其平素之所履而不變往而无咎

象曰素履之往獨行願也

解獨行其志願无所慕于外也

九二履道坦坦幽人貞吉

剛中在下无應于上故爲履道平坦幽獨守貞之象幽人履道而遇其占則貞而吉矣

【解】九二以剛居中履道而得其平坦者也居下無應是爲幽人幽獨守貞其占爲吉

象曰幽人貞吉中不自亂也

【解】中心安靜不以利欲自亂也

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

六三不中不正柔而志剛以此履乾必見傷害故其象如此而占者凶又爲剛武之人得志而肆暴之象如秦政項籍豈能久也

【解】不自量其才之弱而一于進如眇不能視而自謂能視跛不能履而自謂能履以此履乾蹈危取禍其凶可知又如剛武之人而爲大君肆其暴虐豈能久乎

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

【解】視者正視眇者一目本不足以有明也履必由中跛足偏廢不足以與行也咥人由于位不中正武人而爲大君其志剛狠足以取禍也

九四履虎尾愬愬終吉

九四亦以不中不正履九五之剛然以剛居柔故能戒懼而得終吉

【解】四履九五之剛是履虎尾也然以剛居柔因危知懼愬愬然戒懼終可得吉○合而言之則乾爲虎兌履之爲履虎尾離而言之則九五爲虎九四履之爲履虎尾

象曰愬愬終吉志行也

【解】知所戒懼上進之志得行也○三與四皆履虎尾者三凶而四吉何也三柔而志剛勇于行而不知懼四剛而志柔謹于行而知所懼也知所懼則其志得行矣

九五夬履貞厲

九五以剛中正履帝位而下以兌說應之凡事必行无所疑礙故其象爲夬決其履雖使得正亦危道也故其占爲雖正而危爲戒深矣

【解】九五明足以照剛足以決勢足以專而下以兌說應之無違弼之臣而決其必爲之志有夬履之象才傷于所恃患生于所忽雖得正亦可危也

象曰夬履貞厲位正當也

傷于所恃

【解】位正當則有所恃而不知畏懼雖正而可危與古之兢業抑畏者異矣

上九視履考祥其旋元吉

視履之終以考其祥周旋无虧則得元吉占者禍福視其所履而未定也

【解】上爲履之終視生平之所履以考其祥兆若能周旋無虧是動必由禮之人大善而吉蓋禍福未定于己取之而已

象曰元吉在上大有慶也

若得元吉則大有福慶也

【解】在上爲履之終若自考而盡善則福慶之來乃其所自有也

【合解】履之六爻皆以履柔爲吉九二九四上九皆履柔也初九僅能无咎六三凶九五厲皆履剛也剛者善動而好決多可悔之事也

䷊ 乾下坤上

御纂折中泰以九二六五爲主蓋泰者上下交而志同九二能盡臣道以上交者也六五能盡君道以下交者也二爻皆成卦之主亦主卦之主也

泰小往大來吉亨

泰通也爲卦天地交而二氣通故爲泰正月之卦也小謂陰大謂陽言坤往居外乾來居內又自歸妹來則六往居四九來居三也占者有陽剛之德則吉而亨矣

解小往大來者陰小陽大坤往居外乾來居內卽天地以觀人事吉而通之時也

彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

解天地交而萬物通泰見于造化也上下交而其志同泰見于人事也天地之形不可交而以氣交上下之分不可交而以心交正大之道長陰邪之道消所以爲泰也

象曰天地交泰后以裁成天地之道輔相天地之宜以左右民

裁成以制其過輔相以補其不及

解天地之氣交通泰之象也人君以裁成天地之道如立四氣以分天時定四方以畫地理明五常以建人極而氣化无或過矣輔相天地之宜如乘天之時而春耕夏耘因地之利而高黍下稻立人之極而仁敬孝慈而人事无不及矣以此左右斯民所以无一物之不泰也

初九拔茅茹以其彙征吉

三陽在下相連而進拔茅連茹之象征行之吉也占者陽剛則其征吉矣郭璞洞林讀至彙字絕句下卦放此

解三陽同體初九一陽進而上二陽相連而進如拔茅而別茅之根連類而起彙類也衆賢同類並進往而得吉也

象曰拔茅貞吉志在外也

解志在天下非植黨營私也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尙于中行

九二以剛居柔在下之中上有六五之應主乎泰而得中道者也占者能包容荒穢而果斷剛决不遺遐遠而不暱朋比則合乎此爻中行之道矣

解九二剛中應五度量寬宏包容荒穢而又臨事剛決用馮河之勇思慮周詳不遺遐遠而又用情至公无朋比之私皆行之得中者也

象曰包荒得尙于中行以光大也

解包荒爲光大之量是治道之本故爻有四者而象只舉包荒言之

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

將過乎中泰將極而否欲來之時也恤憂也孚所期之信也戒占者艱難守貞則无咎而有福

解治亂相爲倚伏无常平而不陂无常往而不復此天道之必然而可信者也必艱難正固乃得无咎天道之可信者亦可挽回而不必憂恤于其食祿有福益矣

象曰无往不復天地際也

解天地交接之際由泰之否之時也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

已過乎中泰已極矣故三陰翩然而下復不待富而其類從之不待戒令而信也其占爲有小人合交以害正道君子所當戒也陰虛陽實故凡言不富者皆陰爻也

解六四已過乎中三陰小人翩翩然如鳥之疾飛而來不待富厚而能招其類不必戒令而信以相從小人合交以害正道當預爲之防也陽實陰虛故小畜九五言富而此卦六四言不富

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

陰本居下在上爲失實

【解】皆失實者言三陰小人宜居下今反居上是皆失實也中心願者言小人之願在于害君子也知小人之伺君子者密則君子之防小人不可疎矣

六五帝乙歸妹以祉元吉

以陰居尊爲泰之主柔中虛已下應九二吉之道也而帝乙歸妹之時亦嘗占得此爻占者如是則有祉而元吉矣凡經以古人爲言如高宗箕子之類者皆放此

【解】六五柔中下應九二之賢上下交泰有帝乙歸妹之象不挾貴而降以從陽以之受祉大吉而盡善者也

象曰以祉元吉中以行願也

【解】柔中之德行下賢之願所以致福

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

泰極而否城復于隍之象戒占者不可力爭但可自守雖得其貞亦不免于羞吝

【解】上當泰之終如城之已成者又復傾圮有城復于隍之象隍城下之阬所起土爲城之處也此時不可用師以力爭但可自我所居之邑宣德意以告命之然不能制治于未亂雖正亦可羞也

象曰城復于隍其命亂也

命亂故復否告命所以治之也

【解】泰極而否雖天運之當然實人事之所致狃于治安刑政紀綱已紊是其命亂矣告命以治之不免于貞吝可不早圖之乎

【合解】泰取天地交初與四交泰之始也二與五交泰之中也三與上交泰之終也保泰之意不可不懼乎故城隍其旨嚴哉

☷☰ 坤下乾上

御纂折中否以六二九五爲主蓋否者上下不交六二否亨斂德避難者也九五休否變否爲泰者也然則六二成卦之主而九五則主卦之主也

否之匪人不利君子貞大往小來

否閉塞也七月之卦也正與泰反故曰匪人謂非人道也其占不利于君子之正道蓋乾往居外坤來居內又自漸卦而來則九往居四六來居三也或疑之匪人三字衍文由比六三而誤也傳不特解其義亦可見

【解】否塞之時非復人道紀綱紊法度廢不利君子之正道乾大往居外坤小來居內所以爲否也

彖曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

【解】天時人事皆與泰反

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿

收斂其德不形于外以避小人之難人不得以祿位榮之

【解】天地之氣不交否塞之象君子收斂道德韜晦避難不動心于富貴故祿位不得而榮之也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

三陰在下當否之時小人連類而進之象而初之惡則未形也故戒其貞則吉而亨蓋能如是則變而爲君子矣

【經】內卦三陰並進亦有拔茅茹以其彙之象若能變而從正則不至

于禍國亡身而吉亨矣。

象曰拔茅貞吉志在君也

小人而變爲君子則能以愛君爲念而不計其私矣

【解】小人變爲君子志在愛君故吉亨也泰言志在外否言志在君。小人而能以秉守正見志君子之志故與泰之初九無異辭。

六二包承小人吉大人否亨

陰柔而中正小人而能包容承順乎君子之象小人之吉道也故占者小人如是則吉大人則當安守其否而後道亨蓋不可以彼包承于我而自失其守也

【解】六二本陰柔小人而居中得正。則猶有好善之心包容承順乎君子是亦小人之吉也大人安守其否不少徇于小人而失其守則身否而道亨矣。

象曰大人否亨不亂羣也

言不亂于小人之羣

【解】不亂羣得潔身之義所以亨也。

六三包羞

以陰居陽而不中正小人志于傷善而未能也故爲包羞之象然以其未發故无凶咎之戒

【解】六三陰柔而不中正。本有傷善之心。而才力不足。欲傷善而未能自知其非而有愧于心爲包羞之象羞者耻其不能害君子非恥其不當害君子也

象曰包羞位不當也

【解】六三之包羞非不欲自逞也特以居位不當才力不能傷善耳君子值此可幸亦可懼也

九四有命无咎疇離祉

否過中矣將濟之時也九四以陽居陰不極其剛故其占爲有命无咎而疇類三陽皆獲其福也命謂天命

【解】九四否過而將濟天意已回人事亦盡有天命之祐而无終否之咎外卦疇類三陽皆獲祉福非但九四一人而已也。

象曰有命无咎志行也

【解】否將轉而爲泰君子之志得行也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

陽剛中正以居尊位能休時之否大人之事也故此爻之占大人遇之則吉然又當戒懼如繫辭傳所云也

【解】九五以德乘勢爲所得爲能休息天下之否以馴至于泰大人之吉也然必心存戒懼怵然以其亡其亡爲戒深慮遠圖庶身安而國家可保如苞桑之固也。

象曰大人之吉位正當也

【解】有大人之德而居尊位爲正當。

上九傾否先否後喜

以陽剛居否極能傾時之否者也其占爲先否後喜

【解】上九否極將泰陽剛之德足以傾去天下之否先否而後喜所謂先天下之憂而憂後天下之樂而樂也。

象曰否終則傾何可長也

【解】否極則當思所以傾之何可使長否也有責成于人之意

【合解】泰變爲否易故內卦自言之否變爲泰難故外卦始言之

䷌ 離下 乾上

御纂折中同人以六二九五爲主蓋六二以一陰能同衆陽而九五與之

應故彖傳曰柔得位得中而應乎乾

同人于野亨利涉大川利君子貞

離亦三畫之名一陰麗于二陽之間故其德爲麗爲文明其象爲火爲日爲電同人與人同也以離遇乾火上同于天六二得位得中而上應九五又卦唯一陰而五陽同與之故爲同人于野謂曠遠而无私也有亨道矣以健而行故能涉川爲卦內文明而外剛健六二中正而有應則君子之道也占者能如是則亨而又可涉險然必其所同合于君子之道乃爲利也

【解】同人于野曠遠而不繫于私則情無不孚物無不應故亨且利涉險然必所同者合於君子之正道而後利蓋天下容有無私而未必當理者故又當以正爲本

彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人

以卦體釋卦名義柔謂六二乾謂九五

【解】卦體六二柔居陰位爲得位居內卦之中爲得中而上應九五君臣同心故曰同人外卦乾故以應五爲應乾

同人曰

衍文

同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

以卦德卦體釋卦辭通天下之志乃爲大同不然則是私情之合而已何以致亨而利涉哉

【解】亨利涉大川者有乾之剛德以行之也利君子貞者內離文明外乾剛健二體中正而相應君子之正道也天下雖大心理相同正則大同于物所以能通天下之志

象曰天與火同人君子以類族辨物

天在上而火炎上其性同也類族辨物所以審異而致同也

【解】欲致大同莫如審異類族者人各有族類而別之殊其名分分其職業使不相混辨物者物各有性辨而用之別其材質審其器用使不相紊然後人安其分物適其情所謂審異而致同也

初九同人于門无咎

同人之初未有私主以剛在下上无係應可以无咎故其象占如此

【解】同人易溺于私居初則未有私主又陽剛无應有同人于門外之象无有朋比其占无咎

象曰出門同人又誰咎也

【解】出門外而同人心无私繫誰得而咎之也曰出門者明于門之爲出門也

六二同人于宗吝

宗黨也六二雖中且正然有應于上不能大同而係于私吝之道也故其象占如此

【解】六二應五五爲二黨徇其黨則私而可羞矣○柔得位得中而應乎乾曰同人今乃謂同人于宗吝者蓋卦是就全體上取其有同之義然同人之道貴乎廣今二五相同則狹矣此又從爻上看曰于宗吝以見其利于野也

象曰同人于宗吝道也

【解】心有偏主非大公之道故吝

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

剛而不中上无正應欲同于二而非其正懼九五之見攻故有此象

【解】九三欲妄同于二而懼五之見攻內藏禍心外相窺伺有伏兵戎

于林莽之中而升高陵以顧望之象妄同于二理既不正力屈于五勢又不敵有三歲不興之象不言凶者既不敢發未至凶也

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

言不能行

【解】欲以敵五之剛而卒不能敵至于三歲不興則不能行矣

九四乘其墉弗克攻吉

剛不中正又無應與亦欲同于六二而爲三所隔故爲乘墉以攻之象然以剛居柔故有自反而不克攻之象占者如是則是能改過而得吉也

【解】九四无其德而人不與同亦欲下同于二以爲九三所隔欲乘其墉而攻取之過矣墉垣指九三也幸其以剛居柔卒能悔過而弗克攻其占爲吉

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

乘其墉矣則非其力之不足也特以義之弗克而不攻耳能以義斷困而反于法則故吉也

【解】義不當克則不安于心困者屈于理也止而弗攻則反而循理義之則也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

五剛中正二以柔中相應于下同心者也而爲三四所隔不得其同然義理所同物不得而閒之故有此象然六二柔弱而三四剛強故必用大師以勝之然後得相遇也

【解】五與二應有同人之象始隔于三四之剛不勝憤抑至于號咷然二五本爲正應終必有合故後笑然以柔克剛必用大師以勝之然後得遇也取象于大師克者蓋師莫大于君心而兵革爲小克莫難于小人而敵國爲小故其象如此

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

直謂理直

【解】理直而情不能通故號咷大師克則相遇而笑矣

上九同人于郊无悔

居外无應物莫與同然亦可以无悔故其象占如此郊在野之內未至于曠遠但荒僻无與同耳

【解】上居卦外則无事任無應與則无交接欲同于物而物莫與同有同人于郊之象荒僻之地獨立無與僅得无悔而已

象曰同人于郊志未得也

【解】君子之志通于天下同人于郊未及于野是志未得也

【合解】同人之道以大同而不私爲善故卦之諸爻或比或應皆爲同于所近无大吉者象言同人于野則能絕其私與而廓然大公此其所以亨也

䷍ 離上 乾下

御纂折中大有以六五爲主蓋六五以虛中居尊能有衆陽故彖傳曰柔得尊位大中而上下應之

大有元亨

大有所有之大也離居乾上火在天上无所不照又六五一陰居尊得中而五陽應之故爲大有乾健離明居尊應天有亨之道占者有其德則大善而亨也

【解】所有者大則其亨亦大

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有

以卦體釋卦名義柔謂六五上下謂五陽

【解】六五柔得尊位而上下五陽應之百官欽若萬民從之所有大而无外曰大有

其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

以卦德卦體釋卦辭應天指六五也

【解】卦德內乾剛健外離文明健以勝私明以燭理六五應乾之九二是順天而與時偕行宜其亨之大也

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

火在天上所照者廣為大有之象所有既大无以治之則釁孽萌于其間矣天命有善而无惡故遏惡揚善所以順天反之于身亦若是而已矣

【解】所有既大則其中善惡不齊而釁孽易萌君子遏惡揚善所以順天休美之命蓋天命之性本有善而无惡惇庸命討无非因人性之本然而治之也

初九无交害匪咎艱則无咎

雖當大有之時然以陽居下上无係應而在事初未涉乎害者也何咎之有然亦必艱以處之則无咎戒占者宜如是也

【解】大有易驕初九未與物接故无害而匪咎然以匪咎而有易心則反有咎矣惟處以敬畏則可无咎。无交害匪咎大有之初如此艱則无咎大有之始終皆當如此

象曰大有初九无交害也

【解】陽剛則能自守居下則能自卑无應則无私與所以不涉于害也

九二大車以載有攸往无咎

剛中在下得應乎上為大車以載之象有所往而如是可以无咎矣占者必有此德乃應其占也

【解】剛中應五才德足以任重而君信任之如大車任載有所往而能勝其任无咎

象曰大車以載積中不敗也

【解】所載之物支積于其中而不至覆敗人臣足以勝大任之象也

九三公用亨于天子小人弗克

亨春秋傳作享謂朝獻也古者亨通之亨享獻之享烹飪之烹皆作亨字九三居下之上公侯之象剛而得正上有六五之君虛中下賢故為享于天子之象占者有其德則其占如是小人无剛正之德則雖得此爻不能當也

【解】九三剛正遇六五下賢之君恩禮優渥有享于天子之象此惟有君子之德足以當之非小人所克當也

象曰公用亨于天子小人害也

【解】君子用享則功著于國若小人而受寵遇恃寵驕橫反為害也

九四匪其彭无咎

彭字音義未詳程傳曰盛貌理或當然六五柔中之君九四以剛近之有僭逼之嫌然以其處柔也故有不極其盛之象而得无咎戒占者宜如是也

【解】九四近君威權震主不能无咎矣然剛而能柔深自損抑不自有其盛故得无咎

象曰匪其彭明辨晢也

晢明貌

【解】所以能匪其彭者以其於君尊臣卑之義虧盈益謙之理明辨之晢也

六五厥孚交▬如威如吉

大有之世柔順而中以處尊位虛己以應九二之賢而上下歸之是其孚信之交也然君道貴剛太柔則廢當以威濟之則吉故其象占如此亦戒辭也

解居尊應二而衆陽歸之誠信相交有厥孚交如之象然一于柔則下之陵慢或生濟之以威則吉

象曰厥孚交如信以發志也

一人之信足以發上下之志也

解誠信相交足以感發臣下之心志自竭誠以事君也

威如之吉易而无備也

太柔則人將易之而无畏備之心

解玩易其上而无畏備之心則君權替而僭亂起矣誠以剛之威以肅之保大有之善道也

上九自天祐之吉无不利

大有之世以剛居上而能下從六五是能履信思順而尚賢也滿而不溢故其占如此

解上九居大有之極有極易盈而能下從六五行履信心思順以此尚賢天祐之而吉无不利

象曰大有上吉自天祐也

解順天合道之故

合解陽爲大陰爲小六五一陰居尊而爲五陽所歸所有者大也大非陰柔所能有也必沖虛不自滿者能有之六五明體而虛中所以爲大有元亨非僅以富有盛大爲大有也

易解簡要上經卷之二

朱子本義

巴陵後學張矩廉方輯解

☶☷ 艮下坤上

御纂折中謙以九三爲主蓋卦惟一陽得位而居下體謙之象也故其爻辭與卦同傳曰三多凶而惟此爻最吉

謙亨君子有終

謙者有而不居之義止乎內而順乎外謙之意也山至高而地至卑乃屈而止於其下謙之象也占者如是則亨通而有終矣有終謂先屈而後伸也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行

解謙有亨之理始雖不居其所有而所有終不可沒是有終也

言謙之必亨

解謙所以亨者天之道其氣下濟化育萬[illegible]其道光明地之道處卑而其氣上行交於天皆以卑降而亨也[illegible]地且然而况於人乎艮言天道者艮之九三從乾生來傳曰艮三索而得男者得之於乾也乾爲天故艮以天道言

天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也

變謂傾壞流謂聚而歸之人能謙則其居尊者其德愈光其居卑者人亦莫能過此君子所以有終也

解謙所以有終者以天行言盈則虧謙則益日月陰陽是也以地勢言盈滿者傾變而反陷卑下者流注而增益邱陵川澤是也鬼神於盈滿者禍之而謙益者福之人情於驕盈者惡之而謙遜者好之位尊而能謙則人皆瞻仰而德愈光顯位卑而能謙則人不慢易而不

可踰越所以始焉遜而不居而所有終不可沒也

象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施

以卑藴高謙之象也裒多益寡所以稱物之宜而平其施損高增卑以趣於平亦謙之意也

解以地之卑藴山之高爲謙之象君子知藴崇高於卑下則相稱而得其平以施於事則裒取多者增益寡者稱物之多寡以均其施與使得其平此謙德之所以無不宜也

初六謙謙君子用涉大川吉

以柔處下謙之至也君子之行也以此涉難何往不濟故占者如是則利以涉川也

解初六本柔而又處下謙而又謙之君子也以此處事雖大川之險可用以涉況平居乎吉可知矣

象曰謙謙君子卑以自牧也

解卑下自處養其氣而使之馴御其情而使之順如牧牛羊然謙之至也

六二鳴謙貞吉

柔順中正以謙有聞正而且吉者也故其占如此

解謙德積於中發見於外而有聲聞謂之鳴謙此非過情之譽正而吉者也○鳴謙令名彰著鳴於一時非若鳴豫之爲自鳴也

象曰鳴謙貞吉中心得也

解謙出於誠然得於心而著於外也

九三勞謙君子有終吉

卦惟一陽居下之上剛而得正上下所歸有功勞而能謙尤人所難故有終而吉占者如是則如其應矣

解九三以一陽爲成卦之主德盛望隆功業顯著當大任而不伐其功乃有勞而謙之君子永終其譽其占爲吉

象曰勞謙君子萬民服也

解勞之所在雖不自居而萬民自服其功之大所以能有終也

六四无不利撝謙

柔而得正上而能下其占無不利矣然居九三之上故戒以更當發揮其謙以示不敢自安之意也

解六四柔正得謙之道无不利然位在三上功遜之而位乃過之更當發揮其謙以示不敢自安庶上嘉其謙下安其讓利者長利矣

象曰无不利撝謙不違則也

言不爲過

解謙所當謙合於法則非過於卑屈也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

以柔居尊在上而能謙者也故爲不富而能以其鄰之象蓋從之者衆矣猶有未服者則利以征之而於他事亦无不利人有是德則如其占也

解六五柔中謙以臨下不待勢驅而臣民皆服有不富以其鄰之象當此之時而猶有未服者利用侵伐名正言順無敵不服也夫侵伐事之大者則他事之利可知矣

象曰利用侵伐征不服也

解以其不服不得已而用之非黷武也

上六鳴謙利用行師征邑國

謙極有聞人之所與故可用行師然以其質柔而无位故可以征已之邑國而已

【解】上六謙極而有聲聞以其居卦之上柔而无位才既不及勢又雖能可自征其邑國不能及遠然才力所限無損於謙德也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也

陰柔无位才力不足故其志未得而至於行師然亦適足以治其私邑而已

【解】上六之志不得大行然亦可用師以征其邑國則謙之足以服人可知也

【合解】謙卦下三爻皆吉而不凶上三爻皆利而无咎易中吉利罕有若是純全者謙之效固如此

䷏ 坤下震上

御纂折中豫以九四爲主卦惟一陽而居上位卦之所由以豫者故彖傳曰剛應而志行

豫利建侯行師

豫和樂也人心和樂以應其上也九四一陽上下應之其志得行又以坤遇震爲順以動故其卦爲豫而其占利以立君用師也

【解】豫爲人心和樂之時以建侯而百姓歸心以行師而三軍用命何利如之〇屯有震無坤則言建侯而不言行師謙有坤無震則言行師而不言建侯此合震坤成卦故兼之

彖曰豫剛應而志行順以動豫

以卦體卦德釋卦名義

【解】卦體九四一陽負天下之望而人心和樂以應之得行其志卦德坤順震動順理而動合乎人心無不和說故名豫

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎

以卦德釋卦辭

【解】人君順理而動則行合天地將見陰陽合其度剛柔協其宜天地猶和樂以應之而況建侯行師有不致人心之和樂乎

天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉

極言之而贊其大也

【解】極而言之天地之運以順動所以日月之度不過差聖人之政以順動故經正而民興於善刑罰清簡而萬民心服天地聖人皆以順動而著其功用豫之時義甚大所當深長思也〇彖傳有專言時者重時字有言時義者重義字有言時用者重用字各就所切而言

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲又取其義殷盛也

【解】雷出地而震奮鼓天地之和氣豫之象也先王象雷之聲取和之義而制樂以褒崇功德冬至祀帝於圜丘而配以祖季秋享帝於明

堂而配以考以召神人之和焉祀上帝以配祖考與天同饗其功也

初六鳴豫凶

陰柔小人上有強援得時主事故不勝其豫而以自鳴凶之道也故其占如此卦之得名本爲和樂然卦辭爲衆樂之義爻辭除九四與卦同外皆爲自樂所以有吉凶之異

【解】初六以小人而上應九四之強援依附權勢豫樂之極自鳴以誇耀於人其凶必矣

象曰初六鳴豫志窮凶也

窮謂滿極

【解】志意滿極凶之道也

六二介于石不終日貞吉

豫雖主樂然易以溺人溺則反而憂矣卦獨此爻中而得正是上下皆

溺於豫而獨能以中正自守其介如石也其德安靜而堅確故其思慮明審不俟終日而見凡事之幾微也大學曰安而后能慮慮而后能得意正如此占者如是則正而吉矣

解 六二當豫之時居中得正獨能不溺於豫其特立之操有介于石之象安靜堅確則明生焉凡事未來而幾先動者不待終日而早知之得其正而吉者也

象曰不終日貞吉以中正也

解 有中正之德故其守堅而能辨之早見之決也

六三盱豫悔遲有悔

盱上視也陰不中正而近於四四為卦主故六三上視於四而下溺於豫宜有悔者也故其象如此而其占為事當速悔若悔之遲則必有悔也

解 六三上視九四依時附勢以得富貴而溺於豫樂有盱豫之象宜有悔矣此當及早悔悟若悔遲則必有悔矣

象曰盱豫有悔位不當也

解 此爻與六二相反盱則不能介于石遲則不能不終日位不中正故也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

九四卦之所由以為豫者也故其象如此而其占為大有得然又當至誠不疑則朋類合而從之矣故又因而戒之簪聚也又速也

解 九四一陽為主上下應之天下之豫由四致之有由豫之象其占為大有得建功立業無不遂也然居大臣之位承柔弱之君處危疑之地當開誠布公無有疑貳以待賢者則朋類合而從之如髮之聚合於簪也簪所以聚髮者

象曰由豫大有得志大行也

解 天下之樂由己所致所謂剛應而志行也

六五貞疾恆不死

當豫之時以柔居尊沈溺於豫又乘九四之剛眾不附而處勢危故為貞疾之象然以其得中故又為恆不死之象即象而觀占在其中矣

解 六五陰柔無剛介之操居尊處安樂之境沈溺於豫又乘九四之剛失其威權近於危亡如得貞久之疾以所處得中猶可自振故恆不死

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

解 乘九四之剛其勢甚危如疾之在身也恆不死者以其居中猶有戒心故得不死也

上六冥豫成有渝无咎

以陰柔居豫極為昏冥於豫之象以其動體故又為其事雖成而能有渝之象戒占者如是則能補過而无咎所以廣遷善之門也

解 上六以陰柔居豫極縱欲忘返昏冥於豫然居震之終乃動體也動則能悔事雖成而能渝變悔過遷善可以无咎

象曰冥豫在上何可長也

解 居豫之極而昏迷其可長然乎言當速渝也

合解 豫之初六即謙上六之反對謙鳴則吉豫鳴則凶所謂謙輕而豫怠也九四為震之主眾陰所宗人心和豫由四而致處逸豫之道如六二之不溺則吉餘爻則不免於沈溺生於憂患死於安樂聖人之垂戒深矣

䷐ 震下兌上

御纂折中隨以初九九五為主蓋卦之所以為隨者剛能下柔也初五兩

爻皆剛居柔下故爲卦主

隨元亨利貞无咎

隨從也以卦變言之本自困卦九來居初又自噬嗑九來居五而自未濟來者兼此二變皆剛來隨柔之義以二體言之爲此動而彼說亦隨之義故爲隨已能隨物物來隨已彼此相從其通易矣故其占爲元亨然必利於貞乃得无咎若所隨不貞則雖大亨而不免於有咎矣春秋傳穆姜曰有是四德隨而无咎我皆无之豈隨也哉今按四德雖非本義然其下云云深得占法之意

解隨之義爲元亨然必所隨者正而非違道之私則利而无咎

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

以卦變卦德釋卦名義

解其卦剛來居內下於二柔剛來隨柔隨之義也卦德震動兌說此

動而感彼彼說而從我亦隨之義也故爲隨

大亨貞无咎而天下隨時

王肅本時作之今當從之釋卦辭言能如是則天下之所從也

解大亨而得正是以正道相隨而天下無不隨之也

隨之時義大矣哉

王肅本時字在之字下今當從之

解隨時而動從宜適變其義甚大非知幾能權者不能與於此也

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

雷藏澤中隨時休息

解隨時休息君子體此時嚮於晦則入於內而宴息順時休養以爲明日應務之地亦隨時之義也

初九官有渝貞吉出門交有功

卦以物隨爲義爻以隨物爲義初九以陽居下爲震之主卦之所以爲隨者也既有所隨則有所偏主而變其常矣惟得其正則吉又當出門以交不私其隨則有功也故其象占如此亦因以戒之

解官主守也初九居下剛來下柔爲卦之主所謂官也震體動動而隨物必變其常爲官有渝之象然必變而得正乃吉出門而交即同人于門之意不牽於私則有功而無失矣

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

解變而從正無比匪之傷乃爲吉也出門而交其交必正自無所失也

六二係小子失丈夫

初陽在下而近五陽正應而遠二陰柔不能自守以須正應故其象如此凶吝可知不假言矣

解六二陰柔急於從近便之初九初在下是小子也五居上是丈夫也舍五之正應而就初有係小子失丈夫之象隨非所隨不言凶而凶可知

象曰係小子弗兼與也

解既係乎此必失乎彼勢不能兼與也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

丈夫謂九四小子亦謂初也三近係四而失於初其象與六二正相反四陽當任而已隨之有求必得然非正應故有不正而爲邪媚之嫌故其占如此而又戒以居貞也

解六三隨切近之九四而不從初九有係丈夫失小子之象四有權力而三隨之何求不得然非正應隨非所隨非君子之正道必自居於正不爲非道之求而後利也

象曰係丈夫志舍下也

解其志舍下而不從專一於九四所以能有得也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九四以剛居上之下與五同德故其占隨而有獲然勢陵於五故雖正而凶惟有孚在道而明則上安而下從之可以无咎也占者當時之任宜審此戒

解九四與五同德居大臣之位君臣一德言聽計從以此隨君何求不得但剛而近君有震主之權居危疑之地雖正亦凶必內積誠信外合於道以明哲處之則上安下從何至於咎

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

解隨有獲將有招納之嫌專擅之跡其義本凶積誠而處之以道則明哲之功也

九五孚于嘉吉

陽剛中正下應中正是信于善也占者如是其吉宜矣

解六二有柔中之德而五以剛中應之是臣德嘉美而君信之也其占爲吉隨道貴於隨善能孚於嘉則無不吉矣

象曰孚于嘉吉位正中也

解居中得正故能信六二之中而得吉也

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

居隨之極隨之固結而不可解者也誠意之極可通神明故其占爲王用亨于西山亨亦當作祭享之享自周而言岐山在西凡筮祭山川者得之其誠意如是則吉也

解隨之至極如有物於此既拘係之又從而維縛之專一之志無以復加王者用此道以享於西山精誠之極可通神明亦吉占也

象曰拘係之上窮也

窮極也

解居卦之上隨之誠意至此已極也

附解隨之六爻半陰半陽陽剛之才有所適而無所係初九九四九五是也柔從之才均不免於有所係六二六三上六是也

䷑ 巽下艮上

御纂折中蠱以六五爲主蓋諸爻皆有事於幹蠱者至五而功始成以有柔中之德爲幹蠱之最善者也

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱壞極而有事也其卦艮剛居上巽柔居下上下不交下卑巽而上苟止故其卦爲蠱或曰剛上柔下謂卦變自賁來者初上二下自井來者五上上下自既濟來者兼之亦剛上而柔下皆所以爲蠱也蠱壞之極

亂當復治故其占爲元亨而利涉大川甲日之始事之端也先甲三日辛也後甲三日丁也前事過中而將壞則可自新以爲後事之端而不使至於大壞後事方始而尚新然更當致其丁寧之意以監其前事之失而不使至於速壞聖人之深戒也

解蠱壞之極也皿蟲爲蠱器久不用則蟲生而敗壞事之積玩而生弊者似之壞極則必有以振之故有大通之機然必以艱難之心處之如涉大川而後利取義於先甲三日之辛後甲三日之丁謹始慮終而後可亨也

象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱

以卦體卦變卦德釋卦名義蓋如此則積弊而至於蠱矣

解以卦體言剛上則上驕亢而不下接柔下則下退縮而不上交以卦德言內卦卑巽外卦苟止所以積弊而至於蠱也

蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

釋卦辭治蠱至於元亨則亂而復治之象也亂之終治之始天運然也

解 當蠱之時必大善亨通而後天下可治也涉大川往而盡心竭力不避艱險爲有事也先甲三日辛也辛有自新之義革故鼎新去從前之弊以善其始後甲三日丁也丁有丁寧之義憂深思遠謹後事之端以善其終是亂之終即治之始天運循環周而復始乃天行自然之理所當盡人事以應天命也

象曰山下有風蠱君子以振民育德

山下有風物壞而有事也而事莫大於二者乃治己治人之道也

解 山下有風摧落之象蠱之義也蠱必有事君子體此取頹壞之俗而理之振起其民涵育其德治己治人事之大者也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

幹如木之幹枝葉之所附而立者也蠱者前人已壞之緒故諸爻皆有父母之象子能幹之則飭治而振起矣初六蠱未深而事易濟故其占爲有子則能治蠱而考得无咎然亦危矣戒占者宜如是又知危而能戒則終吉也

解 父蠱而子幹之蓋前人之德爲克家之子可謂有子矣有子則考可无咎然必知其危而不以易心處之則終吉也

象曰幹父之蠱意承考也

解 幹父之蠱迹似不順然子之於考不承其事而承以意正所謂善繼人之志也

九二幹母之蠱不可貞

九二剛中上應六五子幹母蠱而得中之象以剛承柔而治其壞故又戒以不可堅貞言當巽以入之也

解 九二之陽上應六五之陰有母子之象以剛承柔易於矯拂而難堪故戒以巽順處之不可任意堅貞而至於傷恩也

象曰幹母之蠱得中道也

解 其位居中得中道而無過剛之失也

九三幹父之蠱小有悔无大咎

過剛不中故小有悔巽體得正故无大咎

解 九三過剛承前人之弊而更張之小有悔矣然巽體得正巽則能制其剛正則不違於理故雖有施爲太驟之小悔而無矯拂人情之大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

解 爻曰无大咎而此曰終无咎者巽而不失其正終可以无咎也

六四裕父之蠱往見吝

以陰居陰不能有爲寬裕以治蠱之象也如是則蠱將日深故往則見吝戒占者不可如是也

解 六四柔懦太過治蠱而寬裕因循憚於更變則蠱將日深往見羞吝

象曰裕父之蠱往未得也

解 強以立事曰幹怠而委事曰裕事弊而裕以治之未有能濟者也

六五幹父之蠱用譽

柔中居尊而九二承之以德以此幹蠱可致聞譽故其象占如此

解 六五柔中似難奮發有爲而下應九二有剛中之德爲輔相與勵精剔弊得善繼之美名有幹父用譽之象

象曰幹父用譽承以德也

解 九二承以剛中之德而繼世之君令名著於天下此用賢圖治之力也

上九不事王侯高尚其事
剛陽居上在事之外故爲此象而占與戒皆在其中矣
解上九剛明之才居事之外不偶於時而高潔自守居仁由義高尚其居身之事是隱居獨善者也
象曰不事王侯志可則也
解進退合道其志可爲法則也○初至五皆以蠱言不言君臣而言父子者臣於君事猶子於父事也上九獨言不事王侯而不言幹蠱者在事之外可以潔身而退也
合解幹蠱之道以剛柔相濟爲尚初六六五柔而居剛九二剛而居柔皆可幹蠱不然與其爲六四之柔而吝不若九三之過於剛而小有悔无大咎

䷒ 兌下坤上
御纂折中臨以初九九二爲主彖傳所謂剛浸而長是也
臨元亨利貞至于八月有凶
臨進而凌逼於物也二陽浸長以逼于陰故爲臨十二月之卦也又其爲卦下兌說上坤順九二以剛居中上應六五故占者大亨而利于正然至于八月當有凶也八月謂自復卦一陽之月至于遯卦二陰之月陰長陽遯之時也或曰八月謂夏正八月於卦爲觀亦臨之反對也又因占而戒之
解臨之義大通而利於正至於八月有凶者卦體二陽浸長以凌逼於陰自復卦一陽之月至於遯卦二陰之月凡八月而陰長陽遯則有凶○復卦一陽生臨卦二陽長初陽之萌無有不善故不言利貞二陽浸盛易至放肆故戒以利貞也
彖曰臨剛浸而長
以卦體釋卦名
解以卦體言復之一陽尚微至臨則二陽自下而進剛有浸長之勢以逼陰故曰臨
說而順剛中而應
又以卦德卦體言卦之善
解卦德兌說坤順卦體九二以剛居中而上應六五備有衆善所以德澤及於天下而足有以臨
大亨以正天之道也
當剛長之時又有此善故其占如此也
解天道至正大亨以正合天之道也
至于八月有凶消不久也
言雖天運之當然然君子宜知所戒

解消長相倚天運固然陽雖方長至於八月則消而凶其時不久君子當預爲戒也
象曰澤上於地臨君子以教思无窮容保民无疆
地臨於澤上臨下也二者皆臨下之事教之无窮者兌也容之无疆者坤也
解地臨於澤上臨下之象君子以教人則意思無窮如兌澤之浸潤而極其深以保民則包容無外如坤土之持載而極其廣
初九咸臨貞吉
卦惟二陽徧臨四陰故二爻皆有咸臨之象初九剛而得正故其占爲貞吉
解初九陽德方亨四陰皆在所臨之內故曰咸臨剛而得正其占爲吉
象曰咸臨貞吉志行正也

解九之志在於行正。

九二咸臨吉无不利

剛得中而勢上進故其占吉而无不利也

解九二亦以陽臨陰者故亦曰咸臨剛得中而巽動合宜勢上進而權力在我其占吉无不利

象曰咸臨吉无不利未順命也

未詳

解消長者天之命君子惟知持盈若虛不諉之於天命是順道而非順命也。

六三甘臨无攸利既憂之无咎

陰柔不中正而居下之上為以甘說臨人之象其占固无所利然能憂而改之則无咎也勉人遷善為教深矣

解六三無德以臨而以甘說自結於人有甘臨之象無所利也若自知其過既憂而改之則可无咎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

解以陰居陽不當其位憂而補過則咎不長。

六四至臨无咎

處得其位下應初九相臨之至宜无咎者也

解六四柔而得正下應初九陰陽相得其情懇至有至臨之象其占无咎。

象曰至臨无咎位當也

解位既當故能下應初九而无咎也

六五知臨大君之宜吉

以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事而大君之宜吉之道也

解六五柔中下應九二。不自用其知而兼衆知乃為大知以此臨下。有知臨之象大君之宜也其吉可知。蓋人君以一人之身臨天下之廣區區自任豈能周於萬事惟任天下之聰明所以為知為大君所宜然也

象曰大君之宜行中之謂也

解五有中德倚任九二剛中之賢是能以其知行中也

上六敦臨吉无咎

居卦之上處臨之終敦厚於臨吉而无咎之道也故其象占如此

解六居卦上敦厚其臨德厚而物無不載道久而化無不成吉而无咎。

象曰敦臨之吉志在內也

解志在內者萬物皆吾度內教思容保此志未嘗委之度外也○同

是志在天下國家自初言之則為外故泰初言志在外自上言之則為內故此爻言志在內

合解初二之臨臨逼也卦之正義也。六三之臨臨接也。六四之臨臨與也六五之臨臨莅也上六之臨則終卦義而言之也。

䷓ 坤下巽上

御纂折中觀以九五為主彖傳所謂大觀在上是也

觀盥而不薦有孚顒若

觀者有以示人而為人所仰也九五居上四陰仰之又內順外巽而九五以中正示天下所以為觀盥將祭而潔手也薦奉酒食以祭也顒然尊敬之貌言致其潔清而不輕自用則其孚信在中而顒然可仰戒占者當如是也或曰有孚顒若謂在下之人信而仰之也此卦四陰長而二陽消正為八月之卦而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意

解居上而觀示天下必極其莊敬如祭者盥手致潔而未薦酒食此時孚誠在中尊嚴外見儼然可仰而後爲能得其道也○不薦未薦也祭者未薦其心惕然嚴翼既薦則幸神之已享其嚴可少紓矣

彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下

以卦體卦德釋卦名義

解卦體九五以陽德居上位爲觀之大卦德內坤順而外巽順理而行爲能以中正之道觀示天下故名觀

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

釋卦辭

解觀示天下之道誠意專一常如盥而未薦之時則自下而觀者莫不從化也

觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣

極言觀之道也四時不忒天之所以爲觀也神道設教聖人之所以爲觀也

解觀天道之運行神妙不測而四時之行无有差忒此天之所以爲觀也聖人退藏於密神明其德而發爲至治是以至神之道設教而天下咸服不顯篤恭之妙與天同運也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

省方以觀民設教以爲觀

解風行於地草無不偃觀之象也先王舉巡省四方之典以觀民風因俗設教亦如風之及物也

初六童觀小人无咎君子吝

卦以觀示爲義據九五爲主也爻以觀瞻爲義皆觀乎九五也初六陰柔在下不能遠見童觀之象小人之道君子之羞也故其占在小人則无咎君子得之則可羞矣

解初六暗昧之資不能遠見有童觀之象在小民則日用不知不足過咎在君子則宜有遠識而失利見之會故可羞

象曰初六童觀小人道也

解如童穉之識乃凡民之道也

六二闚觀利女貞

陰柔居內而觀乎外闚觀之象女子之正也故其占如此丈夫得之則非所利矣

解六二陰柔居內獨處一室而不知外事如從門內而闚覘門外所見者少乃女子之正道非丈夫之所宜也○初位陽故爲童二位陰故爲女童觀是茫然無所見小人日用而不知也闚觀是所見者小而不見全體非丈夫遠大之識也

象曰闚觀女貞亦可醜也

在丈夫則爲醜也

解丈夫以通方爲學而所見不遠同於女子之貞亦可醜也

六三觀我生進退

我生我之所行也六三居下之上可進可退故不觀九五而獨觀已所行之通塞以爲進退占者宜自審也

解六三之位居外體之下內體之上進退未定之時占者宜觀我生之所爲可則進否則退量而後入可也

象曰觀我生進退未失道也

解取決於我進非干祿退非忘世未爲失道

六四觀國之光利用賓于王

六四最近於五故有此象其占爲利于朝覲仕進也

解六四近五大君道德之光輝政治之光華皆親見之此盛過也占者已仕則利於朝覲未仕則利於仕進以膺賓禮之隆於王

象曰觀國之光尚賓也

解國家有道貴尚賓賢朝覲之臣賓禮以親之賢能之士貢與以禮之故人皆樂於觀光也

九五觀我生君子无咎

九五陽剛中正以居尊位其下四陰仰而觀之君子之象也故戒居此位得此占者當觀所行必其陽剛中正亦如是焉則得无咎也

解九五以中正示人為人所仰君子之象占者必觀我生平所行合於君子中正之道則可以答天下之仰望而无咎〇九五陽剛中正本不待觀其曰觀者未敢自信亦以戒占者也

象曰觀我生觀民也

此夫子以義言之明人君觀已所行不但一身之得失又當觀民德之善否以自省察也

解觀我生必至於民然後觀我生之道始盡此夫子教人觀我生處

上九觀其生君子无咎

上九陽剛居尊位之上雖不當事任而亦為下所觀故其戒辭畧與五同但以我為其小有主賓之異耳

解上九不當事任而亦為下所觀者觀其模範以為率循也占者觀其生平無愧於君子之德則可以為世之儀表而无咎

象曰觀其生志未平也

志未平言雖不得位未可忘戒懼也

解雖不得位而人觀其德用為儀法故其志戒懼而不寧也〇五曰觀我生五之自觀所以自審也上曰觀其生人之觀上欲以為法也

合解觀卦陰盛而不言凶咎者以陰雖盛於下而九五之陽乃當正位故只取觀於下之義而不取陰盛之象也

䷔ 震下離上

御纂折中噬嗑以六五為主象傳所謂柔得中而上行是也

噬嗑亨利用獄

噬齧也嗑合也物有間者齧而合之也為卦上下兩陽而中虛頤口之象九四一陽間于其中必齧之而後合故為噬嗑其占當得亨通者有間故不通齧之而合則亨通矣又三陰三陽剛柔中半下動上明下雷上電本自益卦六四之柔上行以至於五而得其中是以陰居陽雖不當位而利用獄蓋治獄之道惟威與明而得其中之為貴故筮得之者有其德則應其占也

解卦體有噬嗑之象其占得亨然非威與明不能濟故其象又為利

用獄

象曰頤中有物曰噬嗑

以卦體釋卦名義

解卦體上下二陽而中虛頤口之象九四一陽間於其中是為頤中有物必齧之而後合故曰噬嗑

噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

又以卦名卦體卦德二象卦變釋卦辭

解有物間於頤中則為害噬而嗑之則間去而亨以喻小人為民之梗必去之而後安也卦體三陰三陽剛柔平分剛不過暴柔不過縱卦德震動離明合而成章動足以威明足以察卦象下雷上電威照並行六五柔得中而上行以陰居陽位雖不當可因中以求正用其

威明可以詰奸慝刑暴亂是利用獄也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法

雷電當作電雷

解 離震合體電雷並見威與明兼先王以修明刑罰各當其罪誠勑法制備舉其條使民知所畏避而不敢為惡

初九屨校滅趾无咎

初上无位為受刑之象中四爻為用刑之象初在卦始罪薄過小又在卦下故為屨校滅趾之象止惡于初故得无咎占者小傷而无咎也

解 初九居下无位為受刑之人在卦之始其罪尚小用輕刑以懲之有屨校滅趾之象不進於惡可以无咎校木械也屨校猶云以校為屨也

象曰屨校滅趾不行也

滅趾又有不進于惡之象

解 趾所以行滅傷其趾則不得行而進於惡矣

六二噬膚滅鼻无咎

祭有膚鼎蓋肉之柔脆噬而易嗑者六二中正故其所治如噬膚之易然以柔乘剛故雖甚易亦不免于傷滅其鼻占者雖傷而終无咎也

解 中四爻為用刑之人六二有用刑之任者也居中得正聽斷不偏治獄之易如噬膚肉柔脆而易合也初九強梗以柔治之未免少損其威如噬膚而滅傷其鼻其占无咎者始雖有傷終亦可服也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

解 既如噬膚之易而又云滅鼻者以乘初九之剛強梗之人難遽服也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊肉謂獸腊全體骨而為之者堅韌之物也陰柔不中正治人而人不服為噬腊遇毒之象占雖小吝然時當噬嗑於義為无咎也

解 六三有治獄之任而威明不足以服人有噬腊肉而遇毒之象亦小羞吝矣然用刑本非不當又時當噬嗑終可服之而无咎腊肉乾久帶骨難噬者也

象曰遇毒位不當也

解 以陰居陽不當其位故不免遇毒之吝也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

胏肉之帶骨者與胾通周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅而得聽訟之宜也然必利于艱難正固則吉戒占者宜如是也

解 九四有治獄之任以剛居柔治獄公平人願入鈞金束矢以求聽斷有噬乾胏而得金矢之象然必艱難正固而後得吉以獄者天下

之大命不可不慎也乾胏至堅之物得金矢則堅者破矣周禮入鈞金束矢而後聽之者金取其剛矢取其直也

象曰利艱貞吉未光也

解 位不中正聽訟之道猶有未光故以艱貞為戒

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

噬乾肉難于膚而易于腊胏者也黃中色金亦謂鈞金六五柔順而中以居尊位用刑于人人无不服故有此象然必貞厲乃得无咎亦戒占者之辭也

解 五居尊位治獄之主也柔而得中无難治之獄有噬乾肉而得黃金之象然必正而能厲則用刑得宜而无咎

象曰貞厲无咎得當也

解 此得當謂用刑得當不就爻位說

上九何校滅耳凶

何負也過極之陽在卦之上惡極罪大凶之道也故其象占如此

解上居卦外而無位亦受刑之人也過極之陽其性剛狠怙終不悛何校而至於滅傷其耳其凶可知〇孔氏滅訓沒屨校桎其足桎大而沒趾何校械其首械大而沒耳也

象曰何校滅耳聰不明也

滅耳葢罪其聽之不聰也若能審聽而早圖之則无此凶矣

解王者明罰勑法以示天下審聽而早圖則知所畏避而不至於凶何校滅耳聽之不聰所致也〇聰字單言則包明與明並言則聰又爲體而明爲用猶云所以爲聽者不明也

合解六爻之位五君也爲治獄之主四大臣也爲治獄之卿二三又其下也爲治獄之吏初在下上在外則受刑之人也

☲☶ 離下艮上

御纂折中賁以六五上九爲主彖傳所謂柔來而文剛剛上而文柔是也

賁亨小利有攸往

賁飾也卦自損來者柔自三來而文二剛自二上而文三自既濟而來者柔自上來而文五剛自五上而文上又內離而外艮有文明而各得其分之象故爲賁占者以其柔來文剛陽得陰助而離明于內故爲亨以其剛上文柔而艮止于外故小利有攸往

解離艮合體有賁之象賁爲文飾有亨通之義然止利於小有所往而已

象曰賁亨

亨字疑衍

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也

以卦變釋卦辭剛柔之交自然之象故曰天文先儒說天文上當有剛柔交錯四字理或然也

解剛爲實柔爲文賁之內卦初爻剛居下而陰柔來居二以文之是柔來而文剛也離明於內知物情而達事理故亨賁之外卦分剛畫居上以文六五之柔艮止于外雖不妄動而不知變通故但小利有攸往柔文剛剛文柔往來交錯如星辰之運行經緯之垂象是天道自然之文也〇柔文剛而剛亦云文柔者無質之文非文以質爲之主而後文得成其爲文是剛能文柔也

文明以止人文也

以卦德言之止謂各得其分

解卦德離明艮止人倫庶物各止其所燦然有禮以相接是人道自然之文也

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下

極言賁道之大也

解觀賁之天文以察四時之變陰陽寒暑之代嬗即剛柔交錯之義也而敬授人時之道得矣觀賁之人文以禮教化成天下五典五惇之各得卽文明以止之義也而彝倫攸敘之道得矣賁道之大如此

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火明不及遠明庶政事之小者折獄事之大者內離明而外艮止故取象如此

解山下有火光燿於山賁之象也火爲山障明不及遠君子於庶政之小者修明之而於折獄之大事兢兢乎不敢輕試以聽斷之難非明之遠者不能也

初九賁其趾舍車而徒

剛德明體自賁于下爲舍非道之車而安于徒步之象占者自處當如是也

【解】初九居下趾之象也以剛德而居離明之體修飾於下義命自安而不以乘車爲榮有賁其趾舍車而徒之象

象曰舍車而徒義弗乘也

君子之取舍決于義而已

【解】舍車而安於徒步非鉥視軒冕也義不當乘而弗乘也

六二賁其須

二以陰柔居中正三以陽剛而得正皆无應與故二附三而動有賁須之象占者宜從上之陽剛而動也

【解】六二陰柔中正上無應與附於九三之剛以動有賁其須之象須生於頤三有頤象故以二爲須

象曰賁其須與上興也

【解】二不能自興用上之陽剛以興起上指九三

九三賁如濡如永貞吉

一陽居二陰之間得其賁而潤澤者也然不可溺于所安故有永貞之戒

【解】三處二陰之間二柔來文一剛文之盛者有賁如濡如之象濡潤澤也然近陰易以溺人戒以長守其正乃吉

象曰永貞之吉終莫之陵也

【解】守正而不溺於陰柔誰得而陵侮之也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

皤白也馬人所乘人白則馬亦白矣四與初相賁者乃爲九三所隔而不得遂故皤如而其往求之心如飛翰之疾也然九三剛正非爲寇者也乃求婚媾耳故其象如此

【解】四與初相賁乃爲九三所隔而不得成其賁有賁如皤如之象皤白也人白馬亦白皆無飾之象也其往求正應之心甚急如乘白馬而同飛翰之疾九三剛正其隔四非爲寇也乃求與四相親而爲婚媾耳是以不終隔而四與初自能相應也

象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也

當位疑謂所當之位可疑也終无尤謂若守正而不與亦无他患也

【解】六四之位遠於初而近於三疑若可求也而能守正不與三雖有婚媾之求而四終與初遇可以无尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

六五柔中爲賁之主敦本尚實得賁之道故有丘園之象然陰性吝嗇故有束帛戔戔之象束帛薄物戔戔淺小之意人而如此雖可羞吝然禮奢寧儉故得終吉

【解】六五柔中而居艮體有止而不過之義常恐文勝滅質敦本尚實有賁于丘園束帛戔戔之象丘園樸素之地束帛戔戔淺小之物皆儉意也雖近於固而可羞終得其本而實吉

象曰六五之吉有喜也

【解】爲世道喜

上九白賁无咎

賁極反本復于无色善補過矣故其象占如此

【解】賁以文飾成卦上九居賁之極反本而復於無飾有白賁之象夫文勝則有滅質之咎以白爲賁甘受和白受采賢於五采章施遠矣何咎之有

象曰白賁无咎上得志也

解居卦之上在事之外志在崇質以白爲賁有自然之文其志已得也

合解賁之言飾謂飾以文華也然以六爻考之初五上三爻皆質實而不事文華者也四之皤如賁於初二之賁須附於三惟三之濡如乃賁飾之盛而卽有永貞之戒懼溺於文也然則古人所謂賁者未始事文華也亦務實而已

䷖ 坤下艮上

御纂折中剝以上九爲主陰雖剝陽而陽終不可剝也故爲卦主

剝不利有攸往

剝落也五陰在下而方生一陽在上而將盡陰盛長而陽消落九月之卦也陰盛陽衰小人壯而君子病又內坤而外艮有順時而止之象故占得之者不可有所往也

解坤艮合體其象爲剝陰盛陽落之時君子不可有所往也

彖曰剝剝也柔變剛也

以卦體釋卦名義言柔進于陽變剛爲柔也

解剝者陽將剝落之義也卦體五陰在下而方生一陽在上而將盡其勢將變剛爲柔小人剝喪君子之象也夬卦君子去小人名正言順聲其罪與天下共棄之故曰決此卦小人欲去君子辭不順理不直必萋菲浸潤以侵蝕之故曰變一字之間君子小人之情狀皦然矣

不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

以卦體卦德釋卦辭

解曰不利有攸往者卦體五陰小人之勢方長卦德坤順艮止順時而止君子觀剝之象當如是也此消息盈虛之理天道當然順之則

吉君子尚之所以順天也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

解山高於地而反附著於地圮剝之象爲上者知基薄則須上何由安必安養人民厚固其下而君得自安其居所謂本固邦寧也

初六剝牀以足蔑貞凶

剝自下起滅正則凶故其占如此蔑滅也

解初六爲剝之始陰之消陽自下而進有剝牀而及其足之象其勢雖微已足以滅正而凶君子當見幾也

象曰剝牀以足以滅下也

解牀所以安人滅去其下勢必自下而上小人之害正以漸而甚如此

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨牀幹也進而上矣

解六二漸進有剝牀而至於辨之象勢必蔑正而凶再言蔑貞凶所以深著其害

象曰剝牀以辨未有與也

言未太盛

解未有黨與可及其未盛而爲之備也

六三剝之无咎

衆陰方剝陽而已獨應之去其黨而從正无咎之道也占者如是則得无咎

解六三與上九爲應當羣邪害正之日獨去其黨而從正小人而能自反何咎之有

象曰剝之无咎失上下也

上下謂四陰

【解】上指四五下指初二皆小人也三能違去其黨而從正是失上下也故无咎

六四剝牀以膚凶

陰禍切身故不復言蔑貞而直言凶也

【解】六四陰長已盛害君子而及其身有剝牀以膚之象凶之甚也

象曰剝牀以膚切近災也

【解】災已切近及於肌膚由其不能謹之於始辨之於微故禍及之也

六五貫魚以宮人寵无不利

魚陰物宮人陰之美而受制于陽者也五爲衆陰之長當率其類受制于陽故有此象而占者如是則无不利也

【解】六五爲羣陰之主近於上九之陽而親附之如魚之連貫而進又如后妃以宮人進御於君而得其恩寵小人從正受庇於君子何不利之有魚陰物宮人陰類以喻小人

象曰以宮人寵終无尤也

【解】既反於正何有過尤此聖人望人遷善之意也

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

一陽在上剝未盡而能復生君子在上則爲衆陰所載小人居之則剝極於上自失所覆而无復碩果得輿之象矣取象既明而君子小人其占不同聖人之情益可見矣

【解】諸陽剝削已盡獨上九一陽尚存如樹果盡落而僅存一大果而不見食將有復生之機占者爲君子在上則爲衆陰所載有得輿之象若小人而在上則爲剝之極必將剝盡君子使天下之人无所庇賴而小人亦自失其所庇有剝廬之象

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

【解】君子得輿者德足庇民而民心愛戴如輿以載之也小人剝廬終不可用者自古小人害君子君子去而小人亦无所庇其身至於自剝其廬而同歸於盡則何益之有哉曰終不可用深以爲戒也

【總論】牀上之藉下以安者也廬下之藉上以安者也始而剝牀欲上失所安終至剝廬自失所安矣然則君子固不可不防小人而小人亦宜知所以自返也

☷☳ 震下坤上

御纂折中復以初九爲主彖傳所謂剛反者是也

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復陽復生于下也剝盡則爲純坤十月之卦而陽氣已生于下矣積之踰月然後一陽之體始成而來復故十有一月其卦爲復以其陽既往而復反故有亨道又內震外坤有陽動于下而以順上行之象故其占又爲已之出入既得无疾朋類之來亦得无咎又自五月姤卦一陰始生至此七爻而一陽來復乃天運之自然故其占又爲反復其道至於七日當得來復又以剛德方長故其占又爲利有攸往也反復其道往而復來來而復往之意七日者所占來復之期也

【解】震下坤上有復之義復則亨通已之出入无阻礙之疾同類之來无摧抑之咎已亨人亦亨也前此陽消陰長今則陰消陽長反復其道自五月姤卦一陰生至子月陽生之時凡七月是七日也而陽復爲則利有所往矣日者陽物復爲陽生故不言月而言日

彖曰復亨剛反

剛反則亨

【解】剝盡則爲純坤十月之卦而陽氣已生於下故十一月其卦爲復

陽既往而復反是剛反也故亨

動而以順行是以出入无疾朋來无咎

以卦德而言

解卦德震動坤順動而順理以行已與人皆得其道是以出入无疾朋來无咎也君子欲有所爲於天下必與其類同心共濟故復重朋來而泰重彙征

反復其道七日來復天行也

陰陽消息天運然也

解天運循環无往不復

利有攸往剛長也

以卦體而言既生則漸長矣

解卦體一陽來復其勢漸長君子有爲之時所以利也

復其見天地之心乎

積陰之下一陽復生天地生物之心幾于滅息而至此乃復可見在人則爲靜極而動惡極而善本心幾息而復見之端也程子論之詳矣而邵子之詩亦曰冬至子之半天心无改移一陽初動處萬物未生時玄酒味方淡太音聲正希此言如不信更請問包羲至哉言也學者宜盡心焉

解天地以生物爲心當積陰之下而一陽生天地之心於此可見蓋生機本无止息惟此幾息而復萌之時最爲可驗故曰見天地之心

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

安靜以養微陽也月令是月齋戒掩身以待陰陽之所定

解雷在地中靜極而動復之義也陽氣尚微宜安靜以養之以爲發生之本先王以冬至之日閉關商旅不由此而行后不由此而省方

觀民安靜以養微物也

初九不遠復无祇悔元吉

一陽復生于下復之主也祇抵也又居事初失之未遠能復于善不抵于悔大善而吉之道也故其象占如此

解初九一陽復生動而即復是爲不遠而復在人則爲偶有所失即復於善斯不至於有悔矣大善而吉也

象曰不遠之復以修身也

解不遠之復者知其不善速改以從善此修身之道也

六二休復吉

柔順中正近於初九而能下之復之休美吉之道也

解柔順則能下中正則善擇下比於初九之賢取以爲輔復之休美者也其占爲吉

象曰休復之吉以下仁也

解初九陽剛爲仁人二在其上與之爲比順而附之是降下於仁所以吉也

六三頻復厲无咎

以陰居陽不中不正又處動極復而不固屢失屢復之象屢失故危復則无咎故其占又如此

解六三居震之上爲動之極而位不中正復於善而不能固有頻失而頻復之象亦可危也然失可危而復則无咎過在失不在復也

象曰頻復之厲義无咎也

解頻復雖危而究歸於无咎善其能補過也

六四中行獨復

四處羣陰之中而獨與初應爲與衆俱行而獨能從善之象當此之時

陽氣甚微未足以有爲故不言吉然理所當然吉凶非所論也董子曰仁人者正其誼不謀其利明其道不計其功於剝之六三及此爻見之

解六四上下皆陰獨與初應是行於衆陰之中而能獨復於善有中行獨復之象爲所當爲吉凶有所不計也

象曰中行獨復以從道也

解初爲君子之道四所當從者也

六五敦復无悔

以中順居尊而當復之時敦復之象无悔之道也

解六五居中而坤德又順復善之功循循不已有敦篤於復之象其占无悔

象曰敦復无悔中以自考也

考成也

解五有中德能自成其善而不至於有悔也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

以陰柔居復終終迷不復之象凶之道也故其占如此以猶及也

解上六陰柔之極不能遷善改過昏迷而不復有迷復之象凶之道也即其凶言之災眚並至行師敗績禍及其君至於十年之久而不克征凶之極也

象曰迷復之凶反君道也

解不知君道之當然而反之宜其凶也○爻辭不專就君言而象言反君道者人君迷復其失爲尤大也

合解迷復與不遠復相反初不遠而復迷則遠而不復敦復與頻復相反敦无轉易頻則屢易獨復與休復相似休則比初獨則應初也

䷘ 震下乾上

御纂折中无妄以初九九五爲主蓋初九陽動之始如人誠心之動也九五乾德之純如人至誠之无息也故彖傳曰剛自外來而爲主於內指初也又曰剛中而應指五也

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

无妄實理自然之謂史記作无望謂无所期望而有得焉者其義亦通爲卦自訟而變九自二來而居於初又爲震主動而不妄者也故爲无妄又二體震動而乾健九五剛中而應六二故其占大亨而利於正若其不正則有眚而不利有所往也

解震下乾上卦體卦德皆有實理自然之義故謂无妄可致大亨而利於正若其匪正則有過眚而不利有所往安得元亨

彖曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

以卦變卦德卦體言卦之善如此故其占當獲大亨而利於正乃天命之當然也其有不正則不利有所往欲何往哉蓋其逆天之命而天不祐之故不可以有行也

解震初一剛其所從來即乾之初畫无妄外乾內震初九得外卦初爻以爲內卦之主故曰剛自外來而爲主爲內卦德內震動外乾健卦體九五剛中而與六二柔中相應夫剛爲主於內是存心正也動而健是制行正也剛中而應是相與正也正則合乎天命之所當然所謂无妄也其元亨宜矣若匪正則不得謂之无妄將何所往而利乎逆天之命而天不祐不可行也○剛自外來寄象耳其實天之所賦我所固有非外鑠也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行震動發生萬物各正其性命是物物而與之以无妄也先王

法此以對時育物因其所性而不爲私焉

解天下雷行震動生物而理亦賦焉物物與以无妄之理先王因其所性而使之各得其所茂對天時養育萬物所以贊天地之化育也茂程傳訓盛一説茂爾雅釋詁勉也茂對者謂茂勉而對越之也物與无妄者萬物各正其性命也對時育物者聖人盡物之性也

初九无妄往吉

以剛在內誠之主也如是而往其吉可知故其象占如此

解初九以陽德居內爲无妄之主如是而往誠能動物何事不成其吉可知

象曰无妄之往得志也

解誠之感人捷於影響信友順親獲上治民无不得其志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

柔順中正因時順理而无私意期望之心故有不耕穫不菑畬之象言其无所爲於前无所冀於後也占者如是則利有所往矣

解六二居動體柔順中正爲所當爲而无計較之私如不耕穫不菑畬无所冀望則利有攸往矣蓋不謀利自无不利不計功自有其功其象如此耕則望穫菑則望畬豈有不耕穫不菑畬之理爲此語者特以明自始至終絕无營謀計較之私焉耳菑一歲田畬三歲田

象曰不耕穫未富也

富如非富天下之富言非計其利而爲之也

解未猶非也順理而行非有求利之心也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

卦之六爻皆无妄者也六三處不得正故遇其占者无故而有災如行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也

解六三以陰居陽位非其正有无妄之心而其迹疑於不正則災或及之是爲无妄之災其象如或繫之牛行人之得邑人之災蓋牛繫於邑人之處則邑人非竊而似竊矣行人牽牛以去而邑人反遭捕詰之擾是无妄之災也世有无故被誣如此爻所云者反己无怍則亦順受其正而已

象曰行人得牛邑人災也

解火出意外君子順理而行禍福聽之於天也

九四可貞无咎

陽剛乾體下无應與可固守而无咎不可以有爲之占也

解九四才力本可有爲而下无應與止可固守其无妄之理以獨善其身乃爲无咎

象曰可貞无咎固有之也

有猶守也

解貞固守之則无咎也

九五无妄之疾勿藥有喜

乾剛中正以居尊位而下應亦中正无妄之至也如是而有疾勿藥而自愈矣故其象占如此

解九五剛中六二以中正應之一德一心可謂无妄之至矣設或眚生不測是亦无妄之災耳勿用他智以生事惟順其自然而事自平如人偶然有疾勿復用藥以生他候而自可愈也勿者禁止之辭

象曰无妄之藥不可試也

既已无妄而復藥之則反爲妄而生疾矣試謂少嘗之也

解九五本无致疾之道而有无妄之疾試之以藥則是有所作爲而反生他疾故不可少爲嘗試也

上九无妄行有眚无攸利

上九非有妄也但以其窮極而不可行耳故其象占如此

解上九雖无妄而時不可行行則有眚而无攸利

象曰无妄之行窮之災也

解時當窮極故行而致災君子隨時變通不可執一也

合解善學易者在識時初曰吉二曰利時也三曰災五曰疾上曰眚非有妄以致之也亦時也初與二皆可往時當動而動也四可貞五勿藥上行有眚時當靜而靜也

☶☰ 乾下艮上

御纂折中大畜以六五上九爲主彖傳所謂剛上而尚賢者也

大畜利貞不家食吉利涉大川

大陽也以艮畜乾又畜之大者也又以內乾剛健外艮篤實輝光是以

能日新其德而爲畜之大也以卦變言此卦自需而來九自五而上以卦體言六五尊而尚之以卦德言又能止健皆非大正不能故其占爲利貞而不家食吉也又六五下應於乾爲應乎天故其占又爲利涉大川也不家食謂食祿於朝不食於家也

解乾下艮上以艮畜乾所畜者大故爲大畜畜之爲道利於得正正則出可有爲食祿於朝不食於家而吉其占又可以濟險利於涉大川

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德

以卦德釋卦名義

解卦名大畜者卦德內乾剛健外艮篤實而有輝光所以日新其德而爲畜之大也

剛上而尚賢能止健大正也

以卦變卦體卦德釋卦辭

解曰利貞者卦體上九陽剛賢也六五尊而尚之是尚賢也卦德艮能止乾之健使不過於剛尚賢止健皆大正之道也故曰利貞

不家食吉養賢也

亦取尚賢之象

解尚賢則必重其祿以養之故不家食

利涉大川應乎天也

亦以卦體而言

解六五應乾之中爻是應乎天也應天時行可以濟險故利涉大川

○大畜有三義日新其德蘊畜之義也剛上尚賢畜養之義也能止健畜止之義也彖傳兼三義爻則專取畜止之義

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天在山中不必實有是事但以其象言之耳

解天至大在山之中所畜者大君子觀象以大其蘊畜凡前言往行多識之以爲積德之助亦畜之大者也

初九有厲利已

乾之三陽爲艮所止故內外之卦各取其義初九爲六四所止故其占往則有危而利于止也

解初九爲六四所止勢不可往往則有危利於已而不往有見幾之智則可以避患也

象曰有厲利已不犯災也

解當止而止不犯攖抑之災也

九二輿說輹

九二亦爲六五所畜以其處中故能自止而不進有此象也

解九二亦爲六五所止然剛中之德足以相時度勢可止則止有與說輹之象輹車上伏兎說輹者暫止而不行非如小畜說輻之終不能行也

象曰輿說輹中无尤也

解初九不可進而未必能不進故戒之以利於已九二處中能自止而不進則以其所能言之曰輿說輹蓋有中德能明義理識時勢暫止不進何尤之有

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

三以陽居健極上以陽居畜極極而通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進有良馬逐之象焉然過剛銳進故其占必戒以艱貞閑習乃利於有往也曰當爲日月之日

解九三健極是良馬也居內卦之上畜極而通之時與初二同類並進有良馬相逐而進之象然過剛銳進未免有失必有艱難之心正固之守每日之閒閑其輿以習馳驅之法閑其衛而无乘輷之虞乃利於所往也

象曰利有攸往上合志也

解三有剛德而上九與之合志不相畜而相合故利於所往也他卦陰陽敵爲不相與此則爲合

六四童牛之牿元吉

童者未角之稱牿施橫木于牛角以防其觸詩所謂楅衡者也止之於未角之時爲力則易大善之吉也故其象占如此學記曰禁於未發之謂豫正此意也

解六四畜初初如童牛制之甚易加牿於角則忘其觸矣止惡於未萌亦猶是也其占大善而吉

象曰六四元吉有喜也

解禁於未發上不勞而下免禍誠可喜也

六五豶豕之牙吉

陽已進而止之不若初之易矣然以柔居中而當尊位是以得其機會而可制故其象如此占雖吉而不言元也

解六五畜九二不如六四畜初之易矣然柔中則有善制之方居尊則有可制之勢故能去九二剛躁之性象如豶豕之牙不復爲暴其占爲吉去牡豕之勢曰豶豕之剛在牙豶去其勢則雖有牙而不能爲暴矣

象曰六五之吉有慶也

解制九二之剛不待刑威而人不爲暴是有福慶也○論力之難易五不如四所處之易論功之廣狹四不如五所濟之廣四臣位也喜止於一身五君位也慶及於天下

上九何天之衢亨

何天之衢言何其通達之甚也畜極而通豁達无礙故其象占如此

解上九居畜之極用力之久向之抑而不通者至此而豁然无阻何其如天之衢乎亨可知矣天衢天路也空虛之中雲氣飛鳥往來故謂天衢

象曰何天之衢道大行也

解強梗悉化德教四達道行於天下矣

合解內卦受畜以自止爲義外卦能畜以止之爲義獨三與上居內外卦之極畜極而通不取止義

䷚ 震下艮上

御纂折中頤以六五上九爲主彖傳所謂養賢以及萬民者是也

頤貞吉觀頤自求口實

頤口旁也口食物以自養故爲養義爲卦上下二陽內含四陰外實內虛上止下動爲頤之象養之義也貞吉者占者得正則吉觀頤謂觀其所養身之術皆得正則吉也

解震下艮上卦體卦德有頤之象有養之義養得其正則吉觀頤者觀其養德自求口實者觀其養身皆以得正爲吉也飲食實於口故曰口實

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其所自養也

釋卦辭

解頤貞吉者養德養身皆以正爲吉也觀頤觀其養德之正不正也自求口實觀其養身之正不正也

天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

極言養道而贊之

解以養之道極言之天地之道施澤以養育萬物聖人詔祿養賢以及萬民頤之時豈不大哉萬物之生與養時爲大故曰時

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食

二者養德養身之切務

解雷在山下元氣鼓動萬物由此而長養頤之象也君子觀象愼言語以養德節飲食以養身皆切務也

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶

靈龜不食之物朶垂也朶頤欲食之貌初九陽剛在下足以不食乃上應六四之陰而動於欲凶之道也故其象占如此

解初九本足以自守而无求乃上應六四陽既得陰見可欲而心動棄其所守而從之有咎爾靈龜觀我朶頤之象朶垂也見食而垂頤欲食之狀也爾自四指初也我對爾而言蓋設爲四謂初之言舍爾之靈龜觀我而朶頤不能自守而動於欲其凶可知

象曰觀我朶頤亦不足貴也

解從欲而喪其所守人皆賤之矣

六二顚頤拂經于丘頤征凶

求養于初則顚倒而違於常理求養于上則往而得凶丘土之高者上之象也

解六二陰柔不能自養而求養於初爻卑賤之人顚倒而違常理于丘頤者丘陵至高上九之象求養於上奔走於權勢之門往而得凶蓋初與上皆非二所當求者也

象曰六二征凶行失類也

初上皆非其類也

解非類而求理既不宜情亦不屬宜其凶也

六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

陰柔不中正以處動極拂於頤矣既拂於頤雖正亦凶故其象占如此

解六三位不中正動而拂違頤之正道其占爲凶十者數之終十年勿用是終不可用也何所利乎

象曰十年勿用道大悖也

解大悖養正之道

六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

柔居上而得正所應又正而賴其養以施於下故雖顚而吉虎視眈眈下而專也其欲逐逐求而繼也又能如是則无咎矣

解六四居上爲大臣之位有養人之責而陰柔不能養人下應初九資陽剛之助雖顚倒而實吉然下賢之心貴專而能繼如虎之下視

眈眈然專一不懈其求食之欲逐逐而不已斯賢者樂為之用乃為无咎四與初應故三之顛頤凶而四之顛頤吉

象曰顛頤之吉上施光也

解 四居高位故謂之上養人雖資於初其實即四之施澤甚光也

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五陰柔不正居尊位而不能養人反賴上九之養故其象占如此

解 六五居尊養人乃其常理而陰柔不正不能養人而反賴上九之養是拂違常理也然養賢及民亦為正道貞固守此未為不吉若不用人而自用則不能勝任如涉大川終不能濟也○豫五不言豫以豫由於四也頤五不言頤以頤由於上也

象曰居貞之吉順以從上也

解 順從上九之賢以養天下故得吉也

上九由頤厲吉利涉大川

六五賴上九之養以養人是物由上九以養也位高任重故厲而吉陽剛在上故利涉川

解 上九以剛德居師傅之任天下之民所由之以養者有由頤之象位高任重必常懷危厲而後吉陽剛有才居上得勢故雖涉險而无不利

象曰由頤厲吉大有慶也

解 當大任而能養民利澤被於天下是大有福慶也

合解 養之為道以養人為公養己為私自養之道以養德為大養體為小內三爻皆養己者外三爻皆養人者養其德以養人則公而大得頤之正也故四五上皆吉自養口體則私而小失頤之貞也故初二三皆凶

䷛ 巽下兌上

御纂折中大過以九二九四為主蓋九二剛中而不過者也九四棟而不橈者也

大過棟橈利有攸往亨

大陽也四陽居中過盛故為大過上下二陰不勝其重故有棟橈之象又以四陽雖過而二五得中內巽外說有可行之道故利有所往而得亨也

解 巽下兌上大過之象棟爾雅謂之桴說文謂之極俗謂之檁即屋之脊檁也橈摧折也當大過之時處非常之事弱不勝任則有棟橈之象然就卦體卦德觀之有可行之道利有攸往亨

彖曰大過大者過也

以卦體釋卦名義

解 陽為大卦體四陽居中過盛故為大過

棟橈本末弱也

復以卦體釋卦辭本謂初末謂上弱謂陰柔

解 本指下爻末指上爻皆柔弱不勝重任如棟之摧折也

剛過而中巽而說行利有攸往乃亨

又以卦體卦德釋卦辭

解 卦體四陽雖太過而二居中得時中之道卦德巽順和說以行之利有攸往乃其所以亨也

大過之時大矣哉

大過之時非有大過人之材不能濟也故歎其大

解 有剛中之才巽說之德斯為大過人之材然後能當大過之時而建非常之事也

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

澤滅于木大過之象也不懼无悶大過之行也

【解】澤中之水上沒其木大過之象君子進而有爲違衆獨立而不懼退而窮居隱遯於世而无悶非有卓絕之行大過乎人何能如是

初六藉用白茅无咎

當大過之時以陰柔居巽下過於畏慎而无咎者也故其象占如此白茅物之潔者

【解】初六以柔居下自知才之不足慎之又慎如有物於此承藉之以至潔之白茅過於慎者也慎則計出萬全何咎之有

象曰藉用白茅柔在下也

【解】陰柔居巽體之下故能慎如此

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

陽過之始而比初陰故其象占如此稊根也榮于下者也榮于下則生于上矣夫雖老而得女妻猶能成生育之功也

【解】九二陽剛當始過之時而比初爻之陰得其柔以相濟取象於物爲枯楊生稊有發生之機取象於人爲老夫得其女妻有生育之道无不利也巽爲木兌爲澤楊近澤之木故以取象時當大過過則木枯下比初陰生稊之象稊木根新生之芽也老夫九象也女妻柔在下之象也

象曰老夫女妻過以相與也

【解】老夫而女妻相與過於常分可以成生育之功也

九三棟橈凶

三四二爻居卦之中棟之象也九三以剛居剛不勝其重故象橈而占凶

【解】九三居下卦之上有事權之重棟之象也而陽剛太過適足以僨事如棟之摧折其占爲凶

象曰棟橈之凶不可以有輔也

【解】剛強之過不可輔以善也

九四棟隆吉有它吝

以陽居陰過而不過故其象隆而占吉然下應初六以柔濟之則過于柔矣故又戒以有它則吝也

【解】九四居卦之中當重大之任亦棟之象也陽居陰位剛而濟之以柔能勝重任如棟之隆起其占爲吉然下應初六若不自任而他求於初則失之太柔反爲委靡而可羞

象曰棟隆之吉不橈乎下也

【解】棟隆起則吉不橈曲以就下也

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五陽過之極又比過極之陰故其象占皆與二反

【解】九五剛過之極上六柔過之極相比而不能相濟如枯楊生華生氣發洩而不能久又如老婦得其士夫而无所育无僨事之咎亦无濟事之譽

象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

【解】過極而不能有爲陰陽相比祇以爲醜而已

上六過涉滅頂凶无咎

處過極之地才弱不足以濟然於義爲无咎矣蓋殺身成仁之事故其象占如此

【解】上六陰柔過極不能濟難而陷於危有過涉滅頂之象可謂凶矣然成仁取義天下可諒其心之无他於理爲无咎

象曰過涉之凶不可咎也

解 事雖不濟大節无虧其可咎乎

合解 大過本爲陽過若復以陽居陽則愈過矣故諸爻以陽居陰者皆吉以陽居陽者皆凶與大壯諸爻取義略同

䷜ 坎下 坎上

御纂折中坎以二五二陽爲主而五尤爲主陽剛中正將出險者也

習坎有孚維心亨行有尚

習重習也坎險陷也其象爲水陽陷陰中外虛而中實也此卦上下皆坎是爲重險中實爲有孚心亨之象以是而行必有功矣故其占如此

解 陽陷陰中爲坎重之又得坎爲習坎險難之時有孚而心亨則行有功而可嘉尚矣蓋有孚則誠實存於中心有主而亨通故行有尚也

彖曰習坎重險也

釋卦名義

解 卦體一陽陷於二陰之中險也上下皆坎兩險相重故曰習坎

水流而不盈行險而不失其信

以卦象釋有孚之義言內實而行有常也

解 曰有孚者坎體外虛而中實其行有常水之爲物流此坎又入彼坎而不至盈滿四出其行甚險而不失就下之信乃行之有常者所謂有孚也

維心亨乃以剛中也行有尚往有功也

以剛在中心亨之象如是而往必有功也

解 維心亨者剛德在中實心爲主利害變故皆不能搖可以出險往而有功也

天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

極言之而贊其大也

解 險之爲[illegible]亦有可用者以其大者言之高不可升天之險也山川邱陵地之險也王公法天无形之險而設法制禁令以爲防因地有形之險而設城池甲兵以爲固險之因時而爲用不誠大哉

象曰水洊至習坎君子以常德行習敎事

治己治人皆必重習然後熟而安之

解 上下皆坎水重疊而至習而不已以成大川君子觀水之有常以常久其德行觀水之疊至以熟習其敎事身與理相安民與事相宜此治己治人之道皆重習之意也

初六習坎入于坎窞凶

以陰柔居重險之下其陷益深故其象占如此

解 初六无濟險之才處難免之勢既在坎而又入於坎其占爲凶窞坎中小穴言入險之深也

象曰習坎入坎失道凶也

解 處險當以正道乃可出險初六不正故陷益深而凶也

九二坎有險求小得

處重險之中未能自出故爲有險之象然剛而得中故其占可以求小得也

解 九二居坎中乃至險之地本有險也然剛而得中外雖有險而心有主所謂有孚心亨者以此求濟尚可小得不至困阨之甚也

象曰求小得未出中也

解 雖有剛中之德而時方在險未能遽出於險中也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

以陰柔不中正而履重險之閒來往皆險前險而後枕其陷益深不可用也故其象占如此枕倚著未安之意

【解】六三所處之地來往皆坎是坎而又坎也前有險則必有所救於前所枕又險則必有所備於後乃可出險而有用以陰柔不中正者處之惟有入於坎窞而已豈可用乎

象曰來之坎坎終无功也

【解】處險以出險爲功進退皆險是終无功也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

晁氏云先儒讀樽酒簋爲一句貳用缶爲一句今從之貳益之也周禮大祭三貳弟子職左執虛豆右執挾匕周旋而貳是也九五尊位六四近之在險之時剛柔相際故有但用薄禮益以誠心進結自牖之象牖非所由之正而室之所以受明也始雖艱阻終得无咎故其占如此

【解】六四近五大臣之近君者也當險之時剛柔相際以質實誠樸之心進結於君而自其明處以通之可以悟主始雖艱阻終則无咎有樽酒簋貳用缶納約自牖之象一樽之酒一簋之食禮之薄者貳益之也益以瓦缶之器質之至也以爲誠樸之喻納約結納也牖室之所以受明者也牖非所由之正而自此通之則易明人臣引君因其所明以導之則易入亦猶是也

象曰樽酒簋貳剛柔際也

晁氏曰陸氏釋文本无貳字今從之

【解】六四之柔與九五之剛相接是用柔道以導之也

九五坎不盈祇既平无咎

九五雖在坎中然以陽剛中正居尊位而時亦將出矣故其象占如此

【解】九五才可以濟險又得爲當將出險之時如水不盈而適至於平其占无咎水不盈尚未盈也將來必盈盈則平平則出是出險之時也祇適也

象曰坎不盈中未大也

有中德而未大

【解】五有中德時將出險而尚未出故曰未大此時之艱非德之病也

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶

以陰柔居險極故其象占如此

【解】上六居險極而陰柔无濟其陷益深如拘係之以徽纆寘於叢棘之上三歲不得解脫凶之甚也三股曰徽兩股曰纆皆索名

象曰上六失道凶三歲也

【解】失濟險之道宜其凶之久也

【合解】坎卦本以陽陷爲義至爻辭則陰陽皆陷不以陽陷於陰爲義矣二小得五既平是陽之陷爲可出初與三之入於坎窞上之三歲不得則陰之陷反甚易中卦爻取義多不同如此

☲☲ 離下離上

御纂離以二五二陰爲主而二尤爲主柔順中正麗乎明者也

離利貞亨畜牝牛吉

離麗也陰麗于陽其象爲火體陰而用陽也物之所麗貴乎得正牝牛柔順之物也故占者能正則亨而畜牝牛則吉也

【解】陰麗於陽爲離必得其正乃亨其心之柔順如畜牝牛則吉牝牛柔順之物也

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下

釋卦名義

【解】離者一陰麗於二陽之間附麗之義也萬物莫不各有所麗日月

成象而麗乎天百穀草木成形而麗乎土上下皆離是重明也重明之德麗乎正位君臣同德化成天下而文明之治著矣

柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

以卦體釋卦辭

【解】曰利貞亨者六二居中得正不至失于懦弱是柔麗乎中正也故亨得柔順之道是以畜牝牛吉也

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

作起也

【解】二離合體明而又明大人明明德之功日新又新繼續其明以臨照四方明德新民之事也

初九履錯然敬之无咎

以剛居下而處明體志欲上進故有履錯然之象敬之則无咎矣戒占者宜如是也

【解】初九陽剛不安於下又居明體才足以進有履錯然而進之象急則有失咎所由生必敬慎而安詳乃可无咎

象曰履錯之敬以辟咎也

【解】敬則不急於進所以避顛越之咎也

六二黃離元吉

黃中色柔麗乎中而得其正故其象占如此

【解】六二中正文明有黃離之象本諸心而見於事无不得宜大善而吉

象曰黃離元吉得中道也

【解】柔麗乎中既得中道所以元吉也

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

重離之間前明將盡故有日昃之象不安常以自樂則不能自處而凶矣戒占者宜如是也

【解】九三處重離之間內卦之明將盡是日昃之離非日中之象矣持滿定傾非中正之君子不能九三過剛不中不能安常處順以爲樂是失所以自處之道徒以大耋爲嗟能无凶乎八十曰耋大耋之嗟悲其老而將盡也

象曰日昃之離何可久也

【解】日既傾昃明何能久不能自處徒嗟无益也

九四突如其來如焚如死如棄如

後明將繼之時而九四以剛迫之故其象如此

【解】九四當後明將繼之時處事不能和緩有突如其來之象以剛致敗必有焚死棄之凶

象曰突如其來无所容也

无所容言焚死棄也

【解】无所容者非人不能容自无所容也

六五出涕沱若戚嗟若吉

以陰居尊柔麗乎中然不得其正而迫于上下之陽故憂懼如此然後得吉戒占者宜如是也

【解】六五中而不正立心雖善而處事失宜又迫於上下二陽勢難自遂其占若能出涕而憂形於色戚嗟而憂發於聲自怨自艾可以轉危爲安而吉○他卦中可該正此爻不能該者獨立无應故也

象曰六五之吉離王公也

【解】麗王公之位畏懼憂虞以持之所以吉也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

剛明及遠威震而刑不濫无咎之道也故其象占如此

解上九居卦之終剛明之極用以征討不庭有嘉美之功折取首惡而罔治其醜類既不姑息以養亂又不嗜殺以傷和何咎之有

象曰王用出征以正邦也

解出征非黷武所以平寇而正邦也

合解坎者陰險之卦惟剛足以濟之沈潛剛克也離者陽躁之卦惟柔足以和之高明柔克也二五同歸於吉以柔而然也

周易簡要下經卷之三

朱子本義　巴陵後學張　矩康方輯解

周易下經

䷞ 艮下兌上

御纂折中咸之九四當心位心者感之君則四卦主也然九五當背位爲咸中之艮感中之止是謂動而能靜則五尤卦主也

咸亨利貞取女吉

解咸交感也兌柔在上艮剛在下而交相感應又艮止則感之專兌說則應之至又艮以少男下於兌之少女男先於女得男女之正婚姻之時故其卦爲咸其占亨而利貞取女則吉蓋感有必通之理然不以貞則失其亨而所爲皆凶矣

解艮下兌上有交感之義感則必通利於正固而非相感以私取女自无不吉

彖曰咸感也

釋卦名義

解咸之義爲感物必有對有對則其情相感自然之理也○咸之感無心感以虛也兌之說無言說以誠也無心於感而後無所不感故卦以咸名而傳以感釋其義

柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也

以卦體卦德卦象釋卦辭或以卦變言柔上剛下之義曰咸自旅來柔上居六剛下居五亦通

解卦體兌柔在上艮剛在下陰陽之義感應相與卦德艮止兌說止於正理而說以相從卦象艮少男下兌少女男先於女此三者皆感之得正者是以亨利貞取女吉也

天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

極言感通之理

【解】以感通之理極言之天地以氣感萬物感以形也而萬物化生則通矣聖人以誠感人心而天下和平則通矣觀其所感如此而天地萬物之情可見無非感通之理也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

山上有澤以虛而通也

【解】山上有澤山內虛而澤氣通有感通之義故為咸君子惟心虛然後能受物之感所謂廓然大公物來順應也

初六咸其拇

拇足大指也咸以人身取象感於最下咸拇之象也感之尚淺欲進未能故不言吉凶此卦雖主於感然六爻皆宜靜而不宜動也

【解】初在卦下猶足之大指也未接於事其感未深猶拇之動未足以進有咸其拇之象

象曰咸其拇志在外也

【解】感尚淺而志已在外則亦失靜虛之體矣初與四應故云志在外

六二咸其腓凶居吉

腓足肚也欲行則先自動躁妄而不能固守者也二當其處又以陰柔不能固守故取其象然有中正之德能居其所故其占動凶而靜吉也

【解】二當腓處腓動則行六二陰柔不能固守妄動感人有咸其腓之象凶可知矣然居中得正能反其躁妄而居以待之則以靜而得吉也

象曰雖凶居吉順不害也

【解】雖有咸腓之凶反而為居則吉者以其有中正之德順理而不妄動不至於害也

九三咸其股執其隨往吝

股隨足而動不能自專者也執者主當持守之意下二爻皆欲動者三亦不能自守而隨之往則吝矣故其象占如此

【解】三當股處因下二爻之動而已隨之執隨人之見而中無所主有咸其股執其隨之象以陽剛之才而隨陰柔以動往而可羞也

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

言亦者因前二爻皆欲動而云也二爻陰躁其動也宜九三陽剛居止之極宜靜而動可吝之甚也

【解】初二兩爻陰柔喜動誠無足怪九三陽剛宜其能守又居艮止之極亦不能處志在隨人以動其所操執亦卑下矣

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九四居股之上脢之下又當三陽之中心之象咸之主也心之感物當正而固乃得其理今九四乃以陽居陰為失其正而不能固故因占設戒以為能正而固則吉而悔亡若憧憧往來不能正固而累於私感則但其朋類從之不復能及遠矣

【解】九四當三陽之中心之象也心之感物必正固而後吉其悔可亡若迫於私意憧憧動念往來不定則但有比黨之朋從爾而思之不能及遠也

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

感害言不正而感則有害也

【解】心貴大公而順應貞吉悔亡以其無私感之害也若係於私應而憧憧往來則感之狹而不光大也

九五咸其脢无悔

脢背肉在心上而相背不能感物而无私係九五適當其處故取其象而戒占者以能如是則雖不能感物而亦可以无悔也

解五當背處有脢之象脢不動者也以喻枯槁寂寞之人可无妄動之悔○諸爻動而無靜此爻靜而無動皆非心之正也但以其无私係故曰無悔非深取之也

象曰咸其脢志末也

志末謂不能感物

解人貴有爲致虛守寂不能感物其志小矣

上六咸其輔頰舌

輔頰舌皆所以言者而在身之上上六以陰居說之終處咸之極感人以言而无其實又兌爲口舌故其象如此凶咎可知

解上六陰柔其性柔媚處咸之極巧言以感人工媚說而無誠實有咸其輔頰舌之象輔頰舌三者相須皆所以言之具也易近取諸身獨咸艮二卦言之爲詳而咸之上六不如艮之上九悔亡豈非咸極於說艮終於止耶

象曰咸其輔頰舌滕口說也

滕騰通用

解不能誠以感物而倘言辭祇見其滕口說而已何能感人乎

合解咸以人身取象與艮卦相類但咸感艮止感者動而止者靜故咸諸爻不如艮吉多而凶少

䷟ 巽下震上

御纂折中恒者常也中則常矣卦惟二五居中而六五之柔中不如九二之剛中則二卦主也

恒亨无咎利貞利有攸往

恒常久也爲卦震剛在上巽柔在下震雷巽風二物相與巽順震動爲巽而動二體六爻陰陽相應四者皆理之常故爲恒其占爲能久於其道則亨而无咎然又必利於守貞乃爲得所常久之道而利有所往也

解巽下震上有恒之義凡事恒久則可以亨通而无咎然必利於正固而後利有攸往

象曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒

以卦體卦象卦德釋卦名義或以卦變言剛上柔下之義曰恒自豐來剛上居二柔下居初也亦通

解卦名恒者常久之義也卦體震剛在上巽柔在下尊卑之常分可久者也卦象震雷巽風雷動而風隨造化之常機可久者也六爻內外剛柔皆相應與人事之常情可久者也故名恒

恒亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也

恒固能亨且无咎矣然必利於正乃爲久於其道不正則久非其道矣天地之道所以長久亦以正而已矣

解恒亨无咎而必利於正者正則可久是久於其正道也天地之道惟以正故能恒久而不已也而況於人乎

利有攸往終則有始也

久於其道終也利有攸往始也動靜相生循環之理然必靜爲主也

解久於其道而有終則又推行不匱而有始終始相生何往不利

日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

極言恒久之道

解以恒之道極言之日月順天之道往來盈縮故能久照四時之行

推遷變化故能久成聖人於其正道行之有常而天下化之以成美俗合觀日月四時聖人之所以恆久者而天地萬物之情不外是矣

象曰雷風恆君子以立不易方

解雷風相與不失其常有恆之象君子觀象卓然自立而不易其當然之則方所也謂事理當然之處也

初六浚恆貞凶无攸利

初與四為正應理之常也然初居下而在初未可以深有所求四震體而陽性上而不下又為二三所隔應初之意異乎常矣初之柔暗不能度勢又以陰居巽下為巽之主其性務入故深以常理求之浚恆之象也占者如此則雖貞亦凶而无所利矣

解初與四應而位卑交淺又隔於二三四亦未肯與初為應乃初以陰柔不能見幾而性又務入以深入為恆有浚恆之象嫌隙易生徒

取羞辱雖正亦凶无所利也

象曰浚恆之凶始求深也

解凡事有漸則能久相應之始而即求深所以凶也

九二悔亡

以陽居陰本當有悔以其久中故得亡也

解九二居位不當宜有自失之悔而究不至於悔有悔亡之象

象曰九二悔亡能久中也

解本有悔而悔亡者以居下卦之中中德久存於心可以救其失而不至於悔也

九三不恆其德或承之羞貞吝

位雖得正然過剛不中志從於上不能久於其所故為不恆其德或承之羞之象或者不知其何人之辭承奉也言人皆得奉而進之不知其所自來也貞吝者正而不恆為可羞吝申戒占者之辭

解九三居得其正而過剛不中從上而不能久此當恆而不恆人皆進之以羞辱雖正亦可羞吝也

象曰不恆其德无所容也

解不恆其德仰愧俯怍無所容其身也

九四田无禽

以陽居陰久非其位故為此象占者田无所獲而凡事亦不得其所求也

解九四居位不當所處非其地所乘非其時所交非其人所為非其分不當恆而恆事必無成如田獵之不獲禽也

象曰久非其位安得禽也

解恆非所恆徒勞無益

六五恆其德貞婦人吉夫子凶

以柔中而應剛中常久不易正而固矣然乃婦人之道非夫子之宜也故其象占如此

解六五恆其柔順之德下應九二正而固矣其占在婦人則為常道而吉在夫子則為因人成事而凶

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

解婦人以順為正從一而終故吉若夫子則當以義制事而從婦人之道則凶矣

上六振恆凶

振者動之速也上六居恆之極處震之終恆極則不常震終則過動又陰柔不能固守居上非其所安故有振恆之象而其占則凶也

解陰柔在上不能固守以震動為常紛更多事其占則凶

象曰振恆在上大无功也

解居卦之上處震之終喜動生事決無成功也

合解咸恆二卦其象甚善而六爻之義鮮有全吉者蓋以爻而配六位則陰陽得失承乘逆順之理又各不同也

䷠ 艮下乾上

御纂折中遯之爲遯以二陰則初二成卦之主然處之盡善者惟九五則九五又主卦之主也故彖傳曰剛當位而應與時行也

遯亨小利貞

遯退避也爲卦二陰浸長陽當退避故爲遯六月之卦也陽雖當遯然九五當位而下有六二之應若猶可以有爲但二陰浸長于下則其勢不可以不遯故其占爲君子能遯則身雖退而道亨小人則利于守正不可以浸長之故而遂侵迫于陽也小謂陰柔小人也此卦之占與否之初二兩爻相類

解遯之占在君子道雖不能亨於天下猶可亨於一身若小人利在守正則不可挾浸長之勢而陵轢君子也○問易中小字未有以爲小人者如小利有攸往與小貞吉之類皆大小之小耳朱子曰經文固無此例以彖傳推之則是指小人而言今且當依經而存傳耳

彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也

以九五一爻釋亨義

解遯亨者由遯而得亨也九五一爻剛當中正之位而下應六二率其類而去之是順時而遯也

小利貞浸而長也

以下二陰釋小利貞

解小利貞者內卦二陰浸長以迫於陽小人得勢之時故戒以利於守正不可逞勢作威以害君子也

遯之時義大矣哉

陰方浸長處之爲難故其時義爲尤大也

解知幾退避其義甚大

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴

天體无窮山高有限遯之象也嚴者君子自守之常而小人自不能近

解天與山勢不相接而相違遯避之象也君子處此遠小人不惡而嚴不激不隨當遯之時待小人當如是也

初六遯尾厲勿用有攸往

遯而在後尾之象危之道也占者不可以有所往但晦處靜俟可免災耳

解初居卦下是衆君子皆去此獨在後遯而在尾之象夫遯以先行爲是濡滯在後不免危矣占者當晦處之時不可有所往也○卦中以二陰爲小人至爻中則均爲退避之君子蓋皆遯爻則發遯義也

象曰遯尾之厲不往何災也

解遯尾之厲以其不先遯而在後所以危耳若止而不往何至有災

六二執之用黃牛之革莫之勝說

以中順自守人莫能解必遯之志也占者固守亦當如是

解黃中色牛順物革堅固之物六二居內卦之中中也陰居陰位順也中順自守隱遯之志堅而莫解故有此象

象曰執用黃牛固志也

解堅固之志執守不移如黃牛之革不可解說也

九三係遯有疾厲畜臣妾吉

下比二陰當遯而有所係之象有疾而危之道也然以畜臣妾則吉蓋君子之於小人惟臣妾則不必其賢而可畜耳故其占如此

解九三下比二陰比暱而不能遯爲係遯之象有比黨之疾勢亦危矣惟女子小人不必其賢而可畜其占爲畜臣妾吉蓋臣妾至賤者也恩義以係其心則可以爲我用而無不孫與怨之弊也

象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也

解係遯之所以危者以有比暱之疾而致困憊也畜臣妾吉言係戀之私畜臣妾則宜若去就大事則宜於剛決不可有所往也

九四好遯君子吉小人否

下應初六而乾體剛健有所好而能絕之以遯之象也惟自克之君子能之而小人不能故占者君子則吉而小人否也

解初與四應有情好者也而四能絕之以遯此陽剛之君子以道制欲而吉小人則有所牽繫而不能然也

象曰君子好遯小人否也

解君子雖有好而能遯非小人之所能也

九五嘉遯貞吉

陽剛中正下應六二亦柔順而中正遯之嘉美者也占者如是而正則吉矣

解九五陽剛中正當遯則遯下應六二亦柔順中正彼此相與以正不繫於私超然以去遯之嘉美者也占者如是則正而吉矣此卦九五不指君位

象曰嘉遯貞吉以正志也

解君子之志不在寵利進以禮退以義當遯而遯以正其志也

上九肥遯无不利

以剛陽居卦外下无係應遯之遠而處之裕者也故其象占如此肥者寬裕自得之意

解上九居外無應高臥林泉有肥遯之象寬裕自得无不利

象曰肥遯无不利无所疑也

解知時當遯心無所疑故能超然於事外也

合解下三爻艮也主於止故爲不往爲執革爲係遯上三爻乾也主於行故爲好遯爲嘉遯爲肥遯

䷡ 乾下震上

御纂折中大壯之爲大壯以四陽而九四當四陽之上則四卦主也

大壯利貞

大謂陽也四陽盛長故爲大壯二月之卦也陽壯則占者吉亨不假言但利在正固而已

解大壯之占利於正而固

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯

釋卦名義以卦體言則陽長過中大者壯也以卦德言則乾剛震動所以壯也

解陽爲大卦體四陽方盛大壯之義卦德內剛外動有剛德以動故壯

大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

釋利貞之義而極言之

解大壯利於貞者大者必得其正而後無害其爲大也天地之覆載生成無非正大之情則處大壯之時乘得爲之勢其必利於正可知也

象曰雷在天上大壯君子以非禮勿履

自勝者強

解雷在天上聲勢赫然大壯之象君子以爲自勝其人欲之私非強

不能必有雷厲之勇非禮之事斷然不履也

初九壯于趾征凶有孚

趾在下而進動之物也剛陽處下而當壯時壯於進者也故有此象居下而壯於進其凶必矣故其占又如此

【解】初象為趾當陽壯之時而壯於進有壯於趾之象不安為下之分往而得凶有孚者信其有凶也

象曰壯于趾其孚窮也

言必困窮

【解】吉凶皆有可信之理此爻居下躁進可信其必窮也

九二貞吉

以陽居陰已不得其正矣然所處得中則猶可因以不失其正故戒占者使因中以求正然後可以得吉也

【解】九二居位不當未免恃壯而有失幸居內卦之中可因中以求正能正則吉矣◎按九二大壯九二解初六皆不著其象蓋以爻為象也

象曰九二貞吉以中也

【解】二本不正以其得中能反於正而吉也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

過剛不中當壯之時是小人用壯而君子則用罔也罔无也視有如无君子之過於勇者也如此則雖正亦危矣羝羊剛壯喜觸之物藩籬也羸困也貞厲之占其象如此

【解】九三過剛不中在小人則專恃勇力而用壯在君子則視有如无而用罔蔑視世事旁若無人雖正亦危其象如羝羊觸藩而羸其角徒取其困也羝牡羊也

象曰小人用壯君子罔也

小人以壯敗君子以罔困

【解】靡所顧忌其勢必危君子小人皆非所宜也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

貞吉悔亡與咸九四同占藩決不羸承上文而言也決開也三前有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣壯於大輿之輹亦可進之象也以陽居陰不極其剛故其象占如此

【解】九四以陽居陰不正而有悔然剛而能柔不恃其壯故能反於正而得吉悔可以亡由此得遂其進取象於羊如藩之決開而不至羸角取象於車輹輪強壯而可以任重致遠亦吉占也輹車上伏兔其形似兔伏於輪上此為輪之要處車之敗常在折輹輹壯則車強而可行矣

象曰藩決不羸尚往也

【解】恃其剛以競進其進必折惟不極其剛而以貞處之可以上進而无阻矣

六五喪羊于易无悔

卦體似兌有羊象焉外柔而內剛者也獨六五以柔居中不能抵觸雖失其壯然亦无所悔矣故其象如此而占亦與咸九五同易容易之易言忽然不覺其亡也或作疆埸之埸亦通漢食貨志埸作易

【解】羊性羣行喜觸以象諸陽並進四陽方長而並進五獨以柔居中資稟柔懦失其剛壯無復有羊之象矣喪羊于易謂忽然失去而不覺也卦名大壯本取義於剛以動此失其剛壯固非所宜然亦可以免於恃壯之悔矣

象曰喪羊于易位不當也

解太剛則有失六五以陰居陽位本不當然正以位不當而得无悔也○他卦以不當位爲悔此以不當位爲无悔

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

壯終動極故觸藩而不能退然其質本柔故又不能遂其進也其象如此其占可知然猶幸其不剛故能艱以處則尙可以得吉也

解上六壯終動極好進喜事而陰柔才弱又不能遂其進至於進退兩難有羝羊觸藩不能退不能遂之象何利之有若能以艱難之心處之善用其壯則可以遂其進而吉

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

解不能退不能遂由其不詳愼以處之也艱則不至於輕率以僨事故其咎不長也

合解有以事理得中爲正者有以陰陽當位爲正者剛以柔濟之柔以剛濟之使不失其正此事理之正也以剛處剛以柔處柔各當其位此爻位之正也大壯利貞謂利守事理之正不以爻位言也故九二九四六五三爻不當位而皆利初九九三上六當位而皆不利

䷢ 坤下離上

御纂晉以明出地上成卦六五居離之中爲卦主故彖傳曰柔進而上行

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接

晉進也康侯安國之侯也錫馬蕃庶晝日三接言多受大賜而顯被親禮也蓋其爲卦上離下坤有日出地上之象順而麗乎大明之德又其變自觀而來爲六四之柔進而上行以至於五占者有是三者則亦當有是寵也

解晉當明盛之時安國之侯功在王室承君之寵錫以車馬晝日之中至於三番接見不惟錫予之厚又見親禮之殷寵遇之至也

彖曰晉進也

釋卦名義

解晉者上進之義也

明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

以卦象卦德卦變釋卦辭

解卦象明出於地明進而盛也卦德有坤之順而麗以離之大明六五柔進居上足有康侯之德能安一國之民宜其受王者之寵遇也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

昭明之也

解明出地上如日之出地漸進於上晉之象也君子體此以自明其明德焉

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

以陰居下應不中正有欲進見摧之象占者如是而能守正則吉設不爲人所信亦當處以寬則无咎也

解六陰居下進而見擠有晉如摧如之象占者守正自遂其進而吉罔孚人不見信也當處以寬裕不急於求進可无咎也蓋摧如在人而我不可以不貞罔孚在人而我不可以不裕貞與裕皆戒辭也

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

初居下位未有官守之命

解初六雖見摧而志在於行正也裕无咎者以其居下未有官守之命故綽綽然有餘裕也

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

六二中正上无應援故欲進而愁占者如是而能守正則吉而受福於

王母也王母指六五蓋享先妣之吉占而凡以陰居尊者皆其類也

解 六二中正而无應有其德而上無援引欲進而不能遂有晉如愁如之象占者當守正而不妄進則吉然此爻有中正之德而六五為卦主柔中同德終當受茲大福於其王母也以六五為王母者

御案二五相應之爻以陰應陽以陽應陰則有君臣之象以陰應陰則有妣婦之象不曰母而曰王母者王母祖母也禮重昭穆孫祔於祖則孫婦祔於祖姑蓋以昭穆相配易爻以相配稱相應也

象曰受茲介福以中正也

解 居下之中得柔之正受福非倖致也

六三衆允悔亡

三不中正宜有悔者以其與下二陰皆欲上進是以為衆所信而悔亡也

解 六三無中正之德本宜有悔以其有順上向明之志與下二陰皆欲上進是以為衆所信而悔可亡夫弗信於友弗獲於上信於下斯信於上矣

象曰衆允之志上行也

解 志在進而從六五之大明此衆志之所同也

九四晉如鼫鼠貞厲

不中不正以竊高位貪而畏人蓋危道也故為鼫鼠之象占者如是雖正亦危

解 九四無中正之德而竊高位貪而畏人有晉如鼫鼠之象以持祿保位為常而不知進退之義乃危道也鼫鼠形大如鼠頭似兔好在田中食粟豆詩謂碩鼠即田鼠也

象曰鼫鼠貞厲位不當也

解 居位不當是不當居此位而居之故可危也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

以陰居陽宜有悔矣以大明在上而下皆順故占者得之則其悔亡又一切去其計功謀利之心則往吉而无不利也然亦必有其德乃應其占耳

解 六五以陰居陽所處不當本宜有悔然以離明居上位而下皆順從其悔可亡惟益修其德盡其所當為而置失得於勿恤則功可成而往吉無不利○

御案彖辭言康侯之被遇而傳以柔進上行釋之則聖人之意以此爻當康侯而為卦主明矣蓋凡卦皆有主其合於彖辭者是也九四居高位而爻辭不善則彖辭所謂康侯非六五不足以當之也

象曰失得勿恤往有慶也

解 失得勿恤故能成安民之功而往有福慶也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

角剛而居上上九剛進之極有其象矣占者得之而以伐其私邑則雖危而吉且无咎然以極剛治小邑雖得其正亦可吝矣

解 上九以剛居上其象如角剛極躁進有晉其角之象占者用以伐不服之私邑雖危尚可吉而无咎然治小邑焉用極剛雖正亦可羞也

象曰維用伐邑道未光也

解 威明不能極遠其道未足為光大也

合解 晉卦諸爻皆以晉為義初二三五柔之進也四與上剛之進也陰多吉而陽多厲者晉以柔順為善剛強則躁矣彖傳曰柔進而上行卦之得名以柔為主也

䷣ 離下坤上

御纂折中明夷以明入地中成卦而上六積土之厚夷人之明者也成卦之主也六二六五皆秉中順之德明而見夷者也主卦之主也故彖傳曰文王以之箕子以之

明夷利艱貞

夷傷也爲卦下離上坤日入地中明而見傷之象故爲明夷又其上六爲暗之主六五近之故占者利於艱難以守正而自晦其明也

解明而見傷之時必艱難正固以處之乃爲利也

彖曰明入地中明夷

以卦象釋卦名

解卦象離爲日而入於坤地之中光爲土掩明而見傷猶陽明之君子而處幽暗之下其明不得自見故爲明夷

內文明而外柔順以蒙大難文王以之

以卦德釋卦義蒙大難謂遭紂之亂而囚也

解卦德內離文明外坤柔順以蒙大難昔者文王遭紂之亂內文明而緝熙敬止外柔順而服事小心而免於羑里之禍用此道也

利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

以六五一爻之義釋卦辭內難謂爲紂近親在其國內如六五之近於上六也

解利艱貞者六五近上六之昏暗晦藏其明以免禍患也箕子於紂爲至親故曰內難披髮佯狂以受辱能正其志而不失用此道也

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

解明入地中有明夷之象君子以此莅衆不極其明察而用晦然後能容物和衆蓋不察察以爲明乃所以善用其明也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

飛而垂翼見傷之象占者行而不食所如不合時義當然不得而避也

解初九當明之始陽剛見幾如鳥之飛而遠去垂其翼者飛而見傷之象君子于行而至於三日不食困窮之極也有攸往而主人有言者傷未顯而去之世俗所怪不免於非議也夫知幾爲君子之獨見非衆人所能識也若俟衆人盡識則傷已及之而不能去矣

象曰君子于行義不食也

唯義所在不食可也

解義當行而行雖不食亦無害也

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

傷而未切救之速則免矣故其象占如此

解六二去上爻尙遠傷而未切有夷于左股之象可用拯救當速避

去如馬壯而行疾則可以免禍而吉手足之用以右爲便左股非便用者故以爲傷而未切之喻若豐之九三則蔽於上六之陰闇而不能有爲故曰折其右肱

象曰六二之吉順以則也

解柔順而不失中正之則也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

以剛居剛又在明體之上而屈於至暗之下正與上六暗主爲應故有向明除害得其首惡之象然不可以亟也故有不可疾貞之戒成湯起於夏臺文王興於羑里正合此爻之義而小事亦有然者

解九三以剛居剛當明夷之時能以剛明克至闇向明除害有于南狩得其大首之象大首渠魁指上六也然除害之事不可以疾遽爲貞疾則更張無漸人情反駭懼而不安故二之用拯可速而三之南

狩不可速

象曰南狩之志乃大得也

【解】以除害爲志得大首則其志大得矣

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

此爻之義未詳竊疑左腹者幽隱之處獲明夷之心於出門庭者得意於遠去之義言筮而得此者其自處當如是也蓋離體爲至明之德坤體爲至闇之地下三爻明在闇外故隨其遠近高下而處之不同六四以柔正居闇地而尚淺故猶可以得意於遠去五以柔中居闇地而已迫故爲內難正志以晦其明之象上則極乎闇矣故爲自傷其明以至於闇而又足以傷人之明蓋下五爻皆爲君子獨上一爻爲闇君也

【解】六四已入於坤坤體幽暗有入於左腹之象腹在內爲隱手足便右以左爲僻是左腹爲幽隱之處也然四爻居闇地而尚淺猶可得

意而遠去獲其心於出門庭之時也

象曰入于左腹獲心意也

【解】入于左腹而能出門庭可以免禍而獲心意也

六五箕子之明夷利貞

居至闇之地近至闇之君而能正其志箕子之象也貞之至也利貞以戒占者

【解】六五近上六之至暗切近之難乃箕子之明夷也占者利於貞固如箕子之能正其志而後可也

象曰箕子之貞明不可息也

【解】六五柔中晦藏其明如箕子之貞其明不可滅息也

上六不明晦初登于天後入于地

以陰居坤之極不明其德以至於晦始則處高位以傷人之明終必至於自傷以墜厥命故其象如此而占亦在其中矣

【解】六爻皆晦也而所以晦者不同自初至五明而晦者也上六居坤之極不明而晦者也五爻之明皆爲其所夷始居高位而登於天終墜厥命而入於地傷人之明而終以自傷則昏暗之爲禍烈也

象曰初登于天照四國也後入于地失則也

照四國以位言

【解】初登于天居臨照四國之位也後入於地乃不明其德自失其法則也有其位而無其德豈能久乎

【案】以二體論則離明也傷之者坤以六爻論則初至五皆明也傷之者上上爲暗主而五近之故本義釋彖辭利艱貞以爲指五而言

䷤ 離下巽上

御纂折中家人以九五六二爲主故彖傳曰女正位乎內男正位乎外

家人利女貞

家人者一家之人卦之九五六二外內各得其正故爲家人利女貞者先欲正乎內也內正則外无不正矣

【解】家人之義莫先於正其內利於女之貞

象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也

以卦體九五六二釋利女貞之義

【解】家人利女貞者卦體六二女也陰居陰位是女正位乎內九五陽也陽居陽位是男正位乎外男女各正是卽天尊地卑之大義也先言女者釋利女貞之義也○家道之睽恆起於婦人故彖辭專言利女貞齊家之道其責在男子故傳兼言男女

家人有嚴君焉父母之謂也

亦謂二五

解家有父母猶國有尊嚴之君長也九五爲父六二爲母父道固主嚴母道亦不可不嚴也不嚴則孝敬衰矣故家人一卦大要以剛嚴爲尙

父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

上父初子五三夫四二婦五兄三弟以卦畫推之又有此象

解以卦畫推之上爲父初爲子父上而子下是父子各盡其道也五爲兄三爲弟兄先而弟後是兄弟各盡其道也五三爲夫四二爲婦夫外而婦內是夫婦各盡其道也如是而家道正家齊而天下有不定者乎上父子兄弟夫婦以人言下父子兄弟夫婦以人能盡道言

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

身修則家治矣

解風自火出火熾則氣上衝而風生火與風一氣而相通者也故爲

家人之象君子體此以教家言忠信而有物行篤敬而有恒則身修而家齊矣

初九閑有家悔亡

初九以剛陽處有家之始能防閑之其悔亡矣戒占者當如是也

解初爲有家之始有剛德以防閑之篤恩義正倫理則悔可亡蓋教在初而法在始家瀆而後嚴之志變而後治之則無及矣顏之推曰教子嬰孩教婦初來

象曰閑有家志未變也

志未變而豫防之

解及其未變而早防之則邪僻無自而生也

六二无攸遂在中饋貞吉

六二柔順中正女之正位乎內者也故其象占如此

解六二柔順中正女之正位乎內者也於家事無所專遂惟治中饋飲食之事而已得其正而吉者也詩曰無非無儀惟酒食是議采蘩以供祭祀爲不失職采蘋以供祭祀爲能循法度推而上之推而下之其職守莫不皆然是之謂貞吉也

象曰六二之吉順以巽也

解以柔居中德順而巽以從夫不自主事也

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

以剛居剛而不中過乎剛者也故有嗃嗃嚴厲之象如是則雖有悔厲而吉也嘻嘻者嗃嗃之反吝之道也占者各以其德爲應故兩言之

解九三無中德治家過剛人不能堪衆口嗷嗷有家人嗃嗃之象未免有悔而可危然家道以嚴而肅猶爲吉也若一於狎昵而致婦子嘻嘻然笑樂無節家道以壞終可羞矣

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

解以義勝恩未爲失道以恩掩義流蕩無節矣

六四富家大吉

陽主義陰主利以陰居陰而在上位能富其家者也

解六四亦妻道也夫主敎一家者也婦主養一家者也自二之中饋進而至於富其家則內職畢矣故大吉

象曰富家大吉順在位也

解陰居陰位巽順得正故吉也

九五王假有家勿恤吉

假至也如假於太廟之假有家猶言有國也九五剛健中正下應六二之柔順中正王者以是至於其家則勿用憂恤而吉可必矣蓋聘納后妃之吉占而凡有至德者遇之皆吉也

解九五剛中下應六二之柔中是有刑家之德而又得內助之賢王者至是則家無不正勿用憂恤而吉可必也○假諸儒多訓感格以舜格於文祖公假於太廟格假互用爲證詩言奏假昭假皆感格也王假有家謂王者身範既端能感格其家使一家之人各盡其道故不必憂恤而無不吉也

象曰王假有家交相愛也

程子曰夫愛其內助婦愛其刑家

解交相愛則夫婦和而家道正而一家之長幼莫不相愛矣

上九有孚威如終吉

上九以剛居上在卦之終故言正家久遠之道占者必有誠信嚴威則終吉也

解有孚爲其恩義而無嗃嗃之悔威如正其倫理而無嘻嘻之吝此

正家久遠之道故終吉誠爲本嚴爲用保家之道二者而已上居卦終爲家道之成故舉其要而約言之

象曰威如之吉反身之謂也

謂非作威也反身自治則人畏服之矣

解反身自治言有物而行有恆不厲聲色而人自畏服所謂威如者如此

合解家人之道男以剛嚴爲正女以柔順爲正初曰閑三曰厲上曰威男子之道也二四象傳皆曰順婦人之道也五剛而中非不嚴也嚴而泰也

䷥ 兌下 離上

御纂睽以六五九二爲主故彖傳曰柔進而上行得中而應乎剛

睽小事吉

睽乖異也爲卦上火下澤性相違異中女少女志不同歸故爲睽然以卦德言之內說而外明以卦變言之則自離來者柔進居三自中孚來者柔進居五自家人來者兼之以卦體言之則六五得中而下應九二之剛是以其占不可大事而小事尚有吉之道也

解睽當乖異之時本不可有事然就卦德卦體觀之於小事無待衆力之協同者猶可以得吉

彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行

以卦象釋卦名義

解卦名睽者卦象離火動而炎上兌澤動而潤下物理之睽也離爲中女兌爲少女雖是同居志在各適人情之睽也故爲睽女子謂嫁曰行○二女同居之卦多矣獨於睽革言之者以其皆非長女也凡家有長嫡則有所統率而分定其不同行而至於乖異變易者無長

嫡而分不定之故耳

說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉

以卦德卦變卦體釋卦辭

解何以小事吉蓋以卦德內說外明卦體六五柔進而上行有中德而應九二之剛當睽之時縱不能成天下之大事而小事得吉也

天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

極言其理而贊之

解極言睽之理而贊之以天地言不睽則淸濁淆亂必尊卑懸殊而後合而有生成之功是睽而其事同也以男女言不睽而家道無成必外內有別而後合而得倡隨之情是睽而其志通也以萬物言不睽則生化雜糅必各自爲質而後合而見發育之盛是睽而其事類

也處睽之時惡睽之用不其大乎○睽本非好卦聖人就中看出好處與妒傳天地相遇品物咸章同見易中之蘊無所不賅在人之推而廣之也

象曰上火下澤睽君子以同而異

二卦合體而性不同

解火性炎上澤性潤下兩相違異爲睽之象二卦合體而性不同是同中有異也君子應事接物不爲獨異亦不爲苟同乃睽之妙用也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

上无正應有悔也而居睽之時同德相應其悔亡矣故有喪馬勿逐而自復之象然亦必見惡人然後可以辟咎如孔子之於陽貨也

解初九無應孤立無輔本宜有悔然與四同德相濟故悔可亡四有馬之象失馬愈逐則愈遠勿逐自復靜而俟之可也四有惡人之象惡人愈激則愈睽遜以接之可也如是則往者不追來者不拒而睽者以合故无咎蓋初爻睽猶未深而九又有守故能如此九四互坎故象馬性剛故象惡人

象曰見惡人以辟咎也

解睽之時正小人得志之日見之者所以避其中傷之咎也

九二遇主于巷无咎

二五陰陽正應居睽之時乖戾不合必委曲相求而得會遇乃爲无咎故其象占如此

解九二與六五應宜相遇也但處睽時情不相契必多方委曲以導之然後得遇有遇主于巷之象其占无咎巷曲折之處以爲委曲之喻○春秋之法備禮則言會禮不備則曰遇睽卦皆言遇小事吉之意也

象曰遇主于巷未失道也

本其正應非有邪也

解二與五本爲正應委曲遇主非有枉道逢迎之私也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

六三上九正應而三居二陽之間後爲二所曳前爲四所掣而當睽之時上九猜狠方深故又有髡劓之傷然邪不勝正終必得合故其象占如此

解六三居二陽之間後爲二所曳前爲四所掣不能與上九相合有見輿曳其牛掣之象輿曳者曳其輿牛掣者阻其牛使不得前進也上九猜狠方深疑其與四妄合而加以天且劓之刑睽之甚矣然三與上本爲正應久之自合是无初有終也天髡首之刑劓割鼻之刑

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

解輿曳者以六居三位不當故有所阻也无初有終者終必與上九之剛相遇也蓋合以正道自無終睽之理故始以位不當而見疑終以正應而相遇也

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

睽孤謂无應遇元夫謂得初九交孚謂同德相信然當睽時故必危厲乃得无咎占者亦如是也

解九四无應睽離孤立者也然與初同德相信是遇元夫而交孚也初九陽剛居卦之始故曰元夫當睽之時必危厲以處之乃得无咎

象曰交孚无咎志行也

解剛與剛遇同德相濟可以救時之弊其志得行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

以陰居陽悔也居中得應故能亡之厥宗指九二噬膚言易合六五有

柔中之德故其象占如是

【解】六五居位不當本宜有悔然居中則能虛已下賢得應則得人為輔故悔可亡宗主也厥宗指九二陽剛為六五之所主也二五相合本如噬膚之易五能虛已以求之以是而往何咎之有

象曰厥宗噬膚往有慶也

【解】遇合之易可以相濟而立功往有福慶也

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

睽孤謂六三為二陽所制而已以剛處明極睽極之地又自猜狠而乖離也見豕負塗見其汙也載鬼一車以无為有也張弧欲射之也說弧疑稍釋也匪寇婚媾知其非寇而實親也往遇雨則吉疑盡釋而睽合也上九之與六三先睽後合故其象占如此

【解】三與上本為正應而為初四二陽所制不能遽合上九剛極猜狠乖離至於孤立故為睽孤六三本未汙於二陽而疑其有汙如見豕負塗然本未附於二陽而疑其有合如載鬼一車然載鬼一車本無之事以無為有其象如此先張之弧忌而欲射之也後說之弧其疑亦漸釋矣始知三之於上非寇而實親往而相得如陰陽之和而成雨是睽不終睽而吉矣○小畜上九曰既雨既處睽上九曰往遇雨則吉畜極則通睽極則和自然之理也

象曰遇雨之吉羣疑亡也

【解】遇雨之吉向者負塗載鬼紛紛多疑至此盡亡也

【合解】六爻皆取先睽後合之義初之喪馬自復即四之睽孤遇元夫也二之遇主于巷即五之厥宗噬膚也三之无初有終即上之張弧遇雨也合六爻處睽之道而言在於推誠守正委曲含宏而無私意猜疑之嫌則雖睽而必合矣

䷦ 艮下坎上

【御纂】蹇以九五為主故彖傳曰往得中也蓋彖辭所謂大人者即指五也

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

蹇難也足不能進行之難也為卦艮下坎上見險而止故為蹇西南平易東北險阻又艮方也方在蹇中不宜走險又卦自小過而來陽進則往居五而得中退則入於艮而不進故其占曰利西南不利東北當蹇之時必見大人然後可以濟難又必守正然後得吉而卦之九五剛健中正有大人之象自二以上五爻皆得正位則又貞之義也故其占又曰利見大人貞吉蓋見險者貴于能止而又不可終於止處險者利於進而不可失其正也

【解】當蹇之時利於行西南平易之方不利於東北險阻之地又利見

有德位之大人資以成功然必不失其正乃可濟蹇而吉也

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉

以卦德釋卦名義而贊其美

【解】蹇者足不能進難之義也卦德坎險居上險在前也艮止居下上險而下止是見險能止可以保身可不謂知乎

蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

以卦變卦體釋卦辭而贊其時用之大也

【解】蹇利西南者卦體陽往外居五得中道也不利東北者當蹇之時而入險窮之道也利見大人九五陽剛中正有大人之德可往濟蹇而有功也自二以上皆當位得正而吉以正邦也蹇之時用誠大矣哉

象曰山上有水蹇君子以反身修德

【解】山之峻阻上復有水行不能進之象也君子當蹇之時惟反身以修其德夫君子修德之功何時不然而於蹇言之者歷世愈艱則自考愈眞反修有獨至者矣

初六往蹇來譽

往遇險來得譽

【解】初六處難之始居止之初往遇蹇而來得譽來者對往之辭上進則爲往不進則爲來

象曰往蹇來譽宜待也

【解】觀蹇待時處蹇宜如是也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

柔順中正正應在上而在險中故蹇而又蹇以求濟之非以其身之故也不言吉凶者占者但當鞠躬盡力而已至于成敗利鈍則非所論也

【解】六二上與五應委質爲臣是王臣也五在險中二以柔順中正之德不避艱險蹇而又蹇求濟其難非爲一身之故也志在濟君成敗非所論故不言吉凶

象曰王臣蹇蹇終无尤也

事雖不濟亦无可尤

【解】忠臣之心惟知自靖克濟未可知而此念無愧於天下無可尤也

九三往蹇來反

反就二陰得其安

【解】九三上無應與往則遇蹇惟來而反就二陰則得其所安蓋九三剛正爲艮之主是見險而能止者也

象曰往蹇來反內喜之也

【解】方蹇之時初二兩陰居內不能自立所恃惟九三之剛故因其反而喜之也

六四往蹇來連

連於九三合力以濟

【解】六四陰柔不能濟險往則必蹇惟來而連於九三合陽剛之力則可以共濟

象曰往蹇來連當位實也

【解】四貴於來連者以九三當位實德可以濟險也陽爲實故以實言

九五大蹇朋來

大蹇者非常之蹇也九五居尊而有剛健中正之德必有朋來而助之者占者有是德則有是助矣

【解】九五居尊位在坎險之中遺大投艱是大蹇也而有剛健中正之德賢才樂爲之用屈羣策用羣力而險可濟也

象曰大蹇朋來以中節也

【解】得位履中不改其節則同志者皆來也

上六往蹇來碩吉利見大人

已在卦極往无所之益以蹇耳來就九五與之濟蹇則有碩大之功大人指九五曉占者宜如是也

【解】上六當蹇之極陰柔才弱往則益蹇惟來就九五可成碩大之功而吉蓋九五爲有中德之大人撥亂反正惟此足以當之欲濟蹇者利於見之也○上六本無所往特以不來爲往耳初六本無所來特以不往爲來耳

象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

【解】往蹇來碩者志在內求九五以濟險也利見大人以從九五之貴也

原缺第三十二葉

解以解之道極言之天地之氣開散交感而和暢故雷雨作雷雨作而萬物皆發生甲拆天地之功由解而成解之時豈不大哉

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪

解震坎合體雷雨並作萬物之屯結以解解之象也君子於過失則釋之有罪則宥之崇寬大之政亦解緩之義也過者無心之失宜於赦也若有罪則寬宥之而已

初六无咎

難既解矣以柔在下上有正應何咎之有故其占如此

解初六柔而在下當難之既解安靜而不生事煩擾上有正應又足倚以爲安其占爲无咎○此爻不言象者象在爻中與恆九二大壯九二同

象曰剛柔之際義无咎也

解初之柔與四之剛相際剛柔得宜以處難解之時必有以善其後而无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉

此爻取象之意未詳或曰卦凡四陰除六五君位餘三陰即三狐之象也大抵此爻爲卜田之吉占亦爲去邪媚而得中直之象能守其正則无不吉矣

解卦凡四陰除六五君位餘三陰皆小人狐之象也九二能勝衆陰如田獵而獲三狐由其剛而得中有得黃矢之象果而不激故能勝小人而去之得其正而吉者也黃中色矢取直之義

象曰九二貞吉得中道也

解直而不中則有以嫉惡去邪而激成禍亂者九二貞吉由其得中道也

六三負且乘致寇至貞吝

繫辭備矣貞吝言雖以正得之亦可羞也唯避而去之爲可免耳

解六三陰柔不中不正居下之上無才德而竊據高位衆思奪之如負物而乘車非其據也必致寇至雖以正得之亦可羞吝也

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

解負且乘小人自以爲榮而實爲君子所恥也德不稱位戎自我致何所歸咎乎寇小則爲盜大則爲戎任使非人則變解而爲天下起戎矣故爻言寇而傳言戎

九四解而拇朋至斯孚

拇指初初與四皆不得其位而相應應之不以正者也然四陽初陰其類不同若能解而去之則君子之朋至而相信也

解四與初應初六在下有拇之象乃小人也九四不當與之爲黨故

戒之曰能解去汝之拇則君子之朋至而信之矣而汝也拇足大指也

象曰解而拇未當位也

解九四雖陽剛而未當其位恐其親比小人故戒之也

六五君子維有解吉有孚于小人

卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去之則吉也孚驗也君子有解以小人之退爲驗也

解六五居尊爲解之主柔而得中有君子之德者也於三陰小人別無道以待之惟有解之而已解則吉矣孚驗也信也其能解與否驗之於小人小人退而解可信也以其陰柔故有戒意

象曰君子有解小人退也

解君子有解小人必皆遠退朝宁淸而衆賢進矣

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

繫辭備矣

解 上六陰柔小人而居高位如隼集於高墉之上公有去邪之責射而獲之權奸去則賢俊登无不利也公用如隨上離上王用之例非指本文爲公也隼指上六以其柔邪故謂之狐以其陰鷙故謂之隼

象曰公用射隼以解悖也

解 解去悖亂之小人使不爲害也

合解 九二言狐狐者邪而穴於隱在內之姦也上六言隼隼者鷙而翔於墉野化外之悍也天下之難由小人作葦比如拗邪媚如狐鷙害如隼解之獲之而難解矣故解卦以去小人爲要義○去小人非柔者所能辦也亦非剛而過者所能辦也卦中九二秉剛中之德果而不激故有田獲三狐之象

䷨ 兌下艮上

御纂折中損以損下卦上畫益上卦上畫爲義則六三上九成卦之主也然損下益上所益者君也故六五爲主卦之主

損有孚元吉无咎可貞利有攸往

損減省也爲卦損下卦上畫之陽益上卦上畫之陰損兌澤之深益艮山之高損下益上損內益外剝民奉君之象所以爲損也損所當損而有孚信則其占當有此下四者之應矣

解 卦自泰變損下之剛以益上故爲損凡損所當損之事必合理而有孚信則大善而无咎且可貞固常行而利有所往也

曷之用二簋可用享

言當損時則至薄无害

解 當損之時何所用乎舉一端言之即二簋薄祭因乎時而簡損者也然能積誠盡禮則可以致孝鬼神推之凡事之當損者觀此矣

○本義剝民奉君之義只可用之卦名其卦辭只承損字泛說

彖曰損損下益上其道上行

以卦體釋卦名義

解 卦名損者此卦以三上兩爻爲成卦之主上爻爲上三爻爲下自泰而變損乾三畫之陽益坤上畫之陰而爲損卦是損下益上也凡人臣致身事主百姓服役從公之類皆損下益上之事其道不上行乎

損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

此釋卦辭時謂當損之時

解 有時者謂時當節損如家則稱貧富之有無國則視凶豐爲豐儉之類二簋應有時者謂時不得已而損不能備品僅以二簋薄祭是因乎其時也損剛益柔者剛爲本喻乎誠柔爲末喻儀物以乎誠之有餘補儀物之不足因時制宜則雖薄物而可用享矣此損益盈虛之理與時偕行者也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

君子修身所當損者莫切於此

解 山下有澤澤愈深則山愈高損下益高有損之象君子體此以修身懲忿窒欲懲者息其既往窒者閉其將來取損之義眞切務也○損德之修也所當損者惟忿慾而已故九思始於視聽貌言終於忿思難見得思義者以此

初九已事遄往无咎酌損之

初九當損下益上之時上應六四之陰輟所爲之事而速往以益之无

咎之道也故其象占如此然居下而益上亦當斟酌其淺深也

解 初九上應六四輟已所爲之事而速往以應之損此之有餘益彼之不足得公爾忘私之義可以无咎然初爻居下其交尚淺當斟酌淺深之宜以益之庶所爲有斷而功可成也

象曰已事遄往尚合志也

尚上通

解 何賴於初初益於四與上合志也

九二利貞征凶弗損益之

九二剛中志在自守不肯妄進故占者利貞而征則凶也弗損益之言不變其所守乃所以益上也

解 九二剛中有守正之象占者利於守正若變其所守而往則凶夫自守而不妄進若無益於上矣然可以啟時君尊德樂道之心化世

俗微倖奔競之習其益於上也不少是弗損正所以益之也

象曰九二利貞中以爲志也

解 二有中德守中以爲志中則無不正矣

六三三人行則損一人一人行則得其友

下卦本乾而損上爻以益坤三人行而損一人也一陽上而一陰下一人行而得其友也兩相與則專三則雜而亂卦有此象故戒占者當致一也

解 六三正當損之爻乃卦之所以爲損者天地之義原以對待爲生生之本三則餘而當損矣泰卦乾三陽是三人也損第三爻以益坤是三人行而損一人也一陽上一陰下是一人也變成損卦則內卦二陽外卦二陰皆得其友是一人行則得其友也

象曰一人行三則疑也

解 三人中不損一人則雜而生疑所以必損三以成兩也

六四損其疾使遄有喜无咎

以初九之陽剛益已而損其陰柔之疾唯速則善戒占者如是則无咎矣

解 六四以柔居柔得初九之陽剛相應而損其陰柔委靡之疾必不吝於改過使初九遄臻以益己得陽剛之助有喜而无咎也

象曰損其疾亦可喜也

解 損其疾而歸於無疾亦可喜也

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

柔順虛中以居尊位當損之時受天下之益者也兩龜爲朋十朋之龜大寶也或以此益之而不能辭其吉可知占者有是德則獲其應也

解 六五有謙沖之德以處尊位當損下益上之時天下同心急公奉

上其益君也甚大如益之以十朋之龜雖欲不受而不可得大善而吉者也或者不一之辭龜貝貨也下之益上本無違之之理弗克違者甚言虛中之主人情樂於損已以益之勢不能止也

象曰六五元吉自上祐也

解 人情所樂奉即天心所樂與其吉自上祐也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

上九當損下益上之時居卦之上受益之極而欲自損以益人也然居上而益下有所謂惠而不費者不待損已然後可以益人也能如是則无咎然亦必以正則吉而利有攸往惠而不費其惠廣矣故又曰得臣无家

解 卦以損三益上成義則上爲受益之極卦之主也受益之極則必思自損以益人然居上益下有惠而不費之道因民之所利而利之

弗損於上而有益於下故曰弗損益之如是則无咎貞吉利有攸往得臣无家矣得臣者率土皆臣无家者四海爲家大同之象也

象曰弗損益之大得志也

解 君子之志惟在益人所務者大矣得矣

合解 卦名以損下益上爲義卦辭則泛論損所當損而損中有益也六爻之辭其以上下體分損益則根乎卦名其言損所當損而損中有益則又根乎卦辭

䷩ 震下巽上

御纂折中益以損上卦下畫益下卦下畫爲義則六四初九成卦之主也然損上益下者君施之而臣受之故九五六二爲主卦之主

益利有攸往利涉大川

益增益也爲卦損上卦初畫之陽益下卦初畫之陰自上卦而下於下

卦之下故爲益卦之九五六二皆得中正下震上巽皆木之象故其占利有所往而利涉大川也

解 卦自否變損上之剛以益下故爲益益則利有所往大川之險亦利於涉也

象曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光

以卦體釋卦名義

解 卦名益者此卦以初四兩爻爲成卦之主初爻爲下四爻爲上自否而變損乾初畫之陽益坤初畫之陰而爲益卦是損上益下也凡蠲賦補助圖大事濟大難與一切興利除害之事損上之財損上之力以濟其下者皆所謂損上益下也民心之說無有疆界此乃自上推恩以及於下之道豈不爲光顯之大乎

利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行

以卦體卦象釋卦辭

解 利有攸往者卦體二五居中得正以中正之道益天下宜有福慶也利涉大川者上卦巽體巽爲木舟楫之象以木爲之故曰木道〇利涉大川言木者三益也渙也中孚也皆巽也

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

動巽二卦之德乾下施坤上生亦上文卦體之義又以此極言贊益之大

解 以益之道極言之卦德震動巽入既能奮發又能遜志學問之所以日進无疆也卦體乾之一陽自上而下是天以氣施坤之一陰自下而上見地以形生造化之所以爲益无方也凡益之道當益而益豈非與時偕行者乎

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

風雷之勢交相助益遷善改過益之大者而其相益亦猶是也

解 風雷之勢交相爲助益之象也君子以遷善改過二者有相益之功能遷善則過益寡能寡過則善益純故見善則遷有過則改蓋法風雷相助之義亦取風雷迅速之勢也

初九利用爲大作元吉无咎

初雖居下然當益下之時受上之益者也不可徒然无所報效故利用爲大作必元吉然後得无咎

解 卦以損四益初爲義則初者受益之極卦之主也居下而受上之益必大有作爲以報其上又必所爲大善而後无咎

象曰元吉无咎下不厚事也

下本不當任厚事故不如是不足以塞咎也

解 厚事重大之事也居下而任厚事 必盡善而後无過也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

六二當益下之時虛中處下故其象占與損六五同然爻位皆陰故以永貞爲戒以其居下而受上之益故又爲卜郊之吉占

解六二有虛中之德感動乎上寵錫優渥有益之十朋之龜弗克違之象或者無定主之辭偶指龜而言之不定爲益以龜也永貞吉者爻位皆陰恐其無守故戒以當永守虛中之正道則吉也又推廣其占以爲君之受益於天猶臣之受益於君可爲王者卜郊之吉占也

象曰或益之自外來也

或者衆无定主之辭

解自外來者言二之忠藎無心求益而益自外來也

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

六三陰柔不中不正不當得益者也然當益下之時居下之上故有益

之以凶事者蓋警戒震動乃所以益之也占者如此然後可以无咎又戒以有孚中行而告公用圭也用圭所以通信

解六三德非中正不當得益然當益下之時則亦無不益之理投之艱難寘之際錯是益之用凶事也若能有孚誠心體國而不欺又能中行合於中道而不悖是反其不中不正而歸於中正則可以上通於君猶告於公而用圭以通信者然所謂无咎者此也

象曰益用凶事固有之也

益用凶事欲其困心衡慮而固有之也

解益用凶事所以震動警戒以守其固有之德是凶事正所以益之也

六四中行告公從利用爲依遷國

三四皆不得中故皆以中行爲戒此言以益下爲心而合于中行則告公而見從矣傳曰周之東遷晉鄭焉依蓋古者遷國以益下必有所依然後能立此爻又爲遷國之吉占也

解六四位亦不中若能以益下爲心而合乎中行則上無不信告於公而公從也遷國必有所倚仗而後能立能合中道則人心樂從有所依倚雖遷國大事亦可爲之而無不利矣

象曰告公從以益志也

解告公從者以其志在益下也

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德

上有信以惠於下則下亦有信以惠於上矣不問而元吉可知

解九五陽剛中正當益下之時有信以惠下之心勿問而知其元吉矣而下之受益者亦信而感上之德以爲惠此交孚之象也

象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也

解至誠惠下元吉無待問矣天下之人惠我之德人君益下之志乃大得也

上九莫益之或擊之立心勿恆凶

以陽居益之極求益不已故莫益而或擊之立心勿恆戒之也

解上九居無位之地不能益人而但求自益專利無厭怨之者多故有莫益而或擊之象立心貴於有恆二有孚三永貞有恆者也上九剛極務進求益無已是立心勿恆之人其占爲凶或者不一之辭言人皆欲擊之也

象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也

莫益之者猶從其求益之偏辭而言也若究而言之則又有擊之者矣

解莫益之尙是偏辭未究言之也若究言之則不惟莫益且有擊之者矣自外來者專利者不及覺若自外來也

[合訂]損卦則損下益上益卦則損上益下卦名皆就下而不據上者
仁君之道志在惠下故取下謂之損益下謂之益

䷪ 乾下兌上

御纂折中夬以一陰極於上為義則上六成卦之主也然五陽決一陰
九五居其上又尊位也故九五為主卦之主

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

夬決也陽決陰也三月之卦也以五陽去一陰決之而已然其決之也
必正名其罪而盡誠以呼號其衆相與合力然亦尚有危厲不可安肆
又當先治其私而不可專尚威武則利有所往也皆戒之之辭

[解]夬以五剛決一柔凡決去小人必揚小人之惡於王庭以正名其
罪誠信以號已之徒衆危厲以戒備其不虞尤必反身自治而不尚
威武則動出萬全小人可決去而利有攸往矣告自邑者告其私邑

反身自治之諭也即戎尚武不利即戎言不可徒尚威猛也

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和

釋卦名義而贊其德

[解]卦名夬者決去之義也卦體五剛決去一柔決之甚易故為夬卦
德乾健兌說決而能和是不綏治以失機亦不輕動以激變斯無不
可決矣

揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

此釋卦辭柔乘五剛以卦體言謂以一小人加于衆君子之上是其罪
也剛長乃終謂一變則為純乾

[解]卦體一柔乘五剛小人加衆君子之上所以當聲其罪於王庭也
既曰孚號則君子之交已集而又必有厲者小人奸險莫測以危厲
之心處之斯戒備嚴而君子之道乃光也既曰告自邑則君子之身
已正而又不利即戎者專尚威武決而不和必至相敵抗而反取其
窮也利有攸往者一陰決去變為純乾是剛長而有終也

象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌

澤上于天潰決之勢也施祿及下潰決之意也居德則忌未詳

[解]澤上于天所謂稽天之浸也勢必潰決君子施祿以及下亦潰決
之義也至於居德則當心存敬忌能敬忌則無潰決之患矣此又防
其潰決之義也

初九壯于前趾往不勝為咎

前猶進也當決之時居下任壯不勝宜矣故其象占如此

[解]初九居下無可決之勢而任其剛壯有壯于前趾之象如是而往
將不能勝是為咎也

象曰不勝而往咎也

[解]挾不勝之勢而往非識時勢者之所為是自取其咎也

九二惕號莫夜有戎勿恤

九二當決之時剛而居柔又得中道故能憂惕號呼以自戒備而莫夜
有戎亦可无患也

[合解]九二當決之時知小人之難勝而憂懼號呼以相戒備其持重如
此雖莫夜易忽之時而有寇戎之猝至亦可無患也

象曰有戎勿恤得中道也

[解]九二以剛居中能得中道故不忘警備而有戎勿恤也

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎

頄顴也九三當決之時以剛而過乎中是欲決小人而剛壯見於面目
也如是則有凶道矣然在衆陽之中獨與上六為應若能果決其決不

係私愛則雖合于上六如獨行遇雨至於若濡而為君子所慍然終必能決去小人而无所咎也溫嶠之於王敦其事類此

【附】九三當決之時而過於剛其壯見於面目則勢激而有凶矣然爻位與上六為應是君子內有夬而又夬之心而外若違衆獨行而與小人相合如陰陽之相和而成雨者然此其迹若有所濡污而為善類所慍終必能決去小人而无咎所謂決而和也本義引溫嶠事最明○壯于頄決而不和從九三取象君子夬夬以下從上六應爻取象是決而和也於不善處之中教以善處之術見待小人當如是也

象曰君子夬夬終无咎也

【解】始雖若濡有慍終必決去而无咎也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

此陽居陰不中不正居則不安行則不進若不與衆陽競進而安出其

後則可以亡其悔然當決之時志在上進必不能也占者聞言而信則轉凶而吉矣牽羊者當其前則不進縱之使前而隨其後則可以行矣

【解】九四無中正之德欲止則衆陽並進於下不能獨止猶臀之有傷居則不安也欲行而居柔失其剛壯不免次且行則不進也此時若不與衆陽競進而安出其後如牽羊者縱之使前而隨其後則可以行而悔亡矣然爻位處柔不克果斷雖聞是言不能信用也兌為羊故以羊喻

象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也

【附】其行次且以陽居陰不當其位才德不足也聞言不信聽之不聰而好進之心勝也

九五莧陸夬夬中行无咎

莧陸今馬齒莧感陰氣之多者九五當決之時為決之主而切近上六之陰如莧陸然若決而決之而又不為過暴合於中行則无咎矣戒占者當如是也

【解】九五近比上六之陰如莧陸之感陰氣必決而又決不牽於私而又合中行之道不為過激乃為无咎九五為決之主故戒之如此

象曰中行无咎中未光也

程傳備矣傳曰卦辭言夬夬則於中行為无咎矣象復盡其義云中未光也夫人心正意誠乃能極中正之道而充實光輝五心有所比以義之不可而決之雖行於外不失中正之義可以无咎然於中道未得為光大也蓋人心一有所欲則離道矣夫子於此示人之意深矣

【解】心有所比特制於義之不可而決去之未必脫然無累於中道尚未光大也

上六无號終有凶

陰柔小人居窮極之時黨類已盡無所號呼終必有凶也占者有君子之德則其敵當之不然反是

【解】上六以一陰居窮極之地勢孤援絕不能獨存無所號呼終於有凶而已

象曰无號之凶終不可長也

【解】小人之道何可長久

【合解】夬以五陽夬一陰其壯甚矣聖人慮其夬決之過故於爻皆致戒而以陽居陽者為尤甚焉陽之決陰君子之去小人亦貴乎中而已矣

䷫ 巽下乾上

御纂折中姤以一陰生於下為義則初六成卦之主也然五陽皆有制陰之責而惟二五以剛中之德一則與之相切而近以制之一則居尊臨

其上以制之故九五九二爲主卦之主

姤女壯勿用取女

姤遇也決盡則爲純乾四月之卦至姤然後一陰可見而爲五月之卦以其本非所望而卒然值之如不期而遇者故爲遇遇已非正又一陰而遇五陽則女德不貞而壯之甚也取以自配必害乎陽故其象占如此

解 姤之初六一陰遇五陽有女壯之象不貞之女不可取也○朱子云不是說陰漸長爲女壯乃是一陰遇五陽蒙引云不是說他氣體之壯只是因其遇五陽而言其不貞耳

彖曰姤遇也柔遇剛也

釋卦名

解 姤之義爲遇謂一柔與五剛相遇也剛來謂之復復稱反若還其故居君子之當然也柔來謂之遇若不期之會小人之天幸也

勿用取女不可與長也

釋卦辭

解 取女將以成家壯非女之正不可與長久也

天地相遇品物咸章也

以卦體言

解 此言遇之時義又別有所取也卦體以陰遇陽是天地相遇資始資生而品物章著也

剛遇中正天下大行也

指九五

解 二五皆剛五位中正相遇而爲明良之會禮樂刑政四達不悖其道大行也

姤之時義大矣哉

幾微之際聖人所謹

解 承上言天地相遇而或有伏陰于於其間君臣相遇而或有宵類介乎其側其端甚微其勢必盛邪正消長之幾不可不謹姤之時義豈不大哉

象曰天下有風姤后以施命誥四方

解 風行天下無所不周君后施其命令周誥四方消隱慝除積弊如風之吹散伏陰也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅所以止車以金爲之其剛可知一陰始生靜正則吉往進則凶故以二義戒小人使不害於君子則有吉而无凶然其勢不可止也故以羸豕蹢躅曉君子使深爲之備云

解 初六一陰初生小人始進之象故戒之止而不進如繫於金柅然則不至於害君子得其正而吉若有所往則必見凶然小人害正勢不能止象如羸弱之豕雖未能強猛必跳躍而前也聖人既戒小人又曉君子使深爲備也豕性躁矣初陰始生故象羸豕

象曰繫于金柅柔道牽也

牽進也以其進故止之

解 柔道牽連而進故戒之使自止也

九二包有魚无咎不利賓

魚陰物二與初遇爲包有魚之象然制之在己故猶可以无咎若不制而使遇於衆則其爲害廣矣故其象占如此

解 九二剛中近初六而能制之爲包有魚之象魚陰類以比初六包如包苴之包容之於內使不得逸於外也若不制而遇於衆如魚之不包而及於賓則有害而不利矣

象曰包有魚義不及賓也

【解】包有魚者以義言之。當盡其制防。不可使及於賓也。

九三臀无膚其行次且厲无大咎

九三過剛不中下不遇於初上无應於上居則不安行則不進故其象占如此然既无所遇則无陰邪之傷故雖危厲而无大咎也

【解】九三過剛不中。居則不安。如臀之无膚。而其行又次且而不能進。可謂危矣。然亦可以无大咎也。危者、以初爻非相應之位而不得遇。上又陽剛之爻而不相應也。无大咎者、以遠於初而无陰邪之傷也。○居則臀在下。故困初六言臀。行則臀在中。故夬姤三四言臀。

象曰其行次且行未牽也

【解】遠於陰而未爲柔道所牽。故雖危而无大咎也。

九四包无魚起凶

初六正應已遇於二而不及於已故其象占如此

【解】九四以初六爲應。乃遇於二而不及於已。是九二包有魚。而九四包無魚也。民心不屬。凶所由起也。

象曰无魚之凶遠民也

民之去已猶已遠之

【解】九四剛不中正。失撫綏之道。自遠其民。以致凶也。○此爻之義以初爻爲民。不作小人看

九五以杞包瓜含章有隕自天

瓜陰物之在下者甘美而善潰杞高大堅實之木也五以陽剛中正主卦於上而下防始生必潰之陰其象如此然陰陽迭勝時運之常若能含晦章美靜以制之則可以回造化矣有隕自天本无而倏有之象也

【解】九五德位兼隆。爲卦之主。而下防始生必潰之陰。象以高大堅實之杞木包善潰之瓜。可謂易矣。然必含晦章美。不動聲色而消患於未萌。是有回天之力。而眷顧之命。自天而降矣。

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

【解】九五居中得正。故能含章。有隕自天、由其志在回天。念念在天命而不舍也

上九姤其角吝无咎

角剛乎上者也上九以剛居上而无位不得其遇故其象占與九三類

【解】上九以剛居上。其象爲角。亢極無位。不得其遇。有姤其角之象。亦可羞矣。然絕遠於初。可無陰邪見傷之咎。○九三與上九、皆於初陰無所遇。三无大咎。上无咎、蓋遇本非正。不遇不足爲咎也。

象曰姤其角上窮吝也

【解】剛居卦上、窮極而致吝也

【合解】制陰之義。不取九四之相應。而取九二之相比。蓋一陰始生。豫防而早治之。則不至於盛長也。五與陰無比應。而居尊位。有制陰之任焉。故極言修德回天之道也。

䷬ 坤下兌上

御纂折中萃以九五爲主。而九四次之。卦惟二陽而居高位。爲衆陰所萃也。

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

萃聚也坤順兌說九五剛中而二應之又爲澤上於地萬物萃聚之象故爲萃亨字衍文王假有廟言王者可以至於宗廟之中王者卜祭之吉占也祭義曰公假於太廟是也廟所以聚祖考之精神又人必能聚已之精神則可以至於廟而承祖考也物既聚則必見大人而後可以得亨然又必利於正所聚不正則亦不能亨也大牲必聚而後有聚則

可以有所往皆占吉而有戒之辭。

【解】坤兌合體。其象為萃。王者祭祀。至於廟中。有萃之義。當萃之時。萬物畢聚。必得有德位之大人以治之。乃可得亨。然必利於正、而後亨可致也。又當萃之時。物力既豐。禮宜從厚。祭祀用大牲吉。如此、則是隨時之宜。順理而行。往無不利矣。

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也

以卦德卦體釋卦名義

【解】卦名萃者、聚也。卦德坤順兌說。卦體九五剛中。而六二柔中應之。內外樂從。上下相應。所以聚也。

王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命

釋卦辭

【解】王假有廟、王者至於廟中。聚己之精神。以聚祖考之精神。所以致其孝享也。利見大人亨而必以正者。正則以道相與、而非苟於聚者。故可得亨也。用大牲吉、承假廟而言。當萃之時。物力所聚當豐而豐。天理所當然。順天之命。故往无不利也。

觀其所聚而天地萬物之情可見矣

極言其理而贊之

【解】由萃之理而極言之。天地之化育。萬物之生成。皆以氣之合聚而成其情可見矣。

象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞

除者修而聚之之謂

【解】澤而上於地。眾水合瀦、萃之象也。水聚則決。必有以防之。人聚則爭、必有以制之。除戎器以備不虞。所以保萃也。除者去舊而取[illegible]。久則敝。[illegible]修而聚之也。

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎

初六上應九四而隔於二陰當萃之時不能自守是有孚而不終志亂而妄聚也若呼號正應則眾以為笑但勿恤而往從正應則无咎矣戒占者當如是也

【解】初六上應九四。本有相孚之義。而隔於二陰。不能自守、以待萃於四。是有孚不終也。乃亂而惑其心志。乃萃而從於二陰。宜有咎也。若能號呼以求正應。一握之眾從而笑之。亦可不恤。但往求陽剛之正應。則萃得其正。可无咎也。程傳一握猶俗言一團也。

象曰乃亂乃萃其志亂也

【解】其志為同類所惑亂。所以舍正應而妄萃也。

六二引吉无咎孚乃利用禴

二應五而雜於二陰之間必牽引以萃乃吉而无咎又二中正柔順虛中以上應九五剛健中正誠實而下交故卜祭者有其孚誠則雖薄物亦可以祭矣

【解】二與五應。五為所事之君。而初三二陰。乃其同類之友。易為所溺。必牽引以萃於五、乃為吉而无咎。卜祭者遇此。當如二之虛中上應。則至誠感神。雖用薄物以祭。神亦享之而无不利。

象曰引吉无咎中未變也

【解】有虛中之德。雖處二陰之間。而未嘗變其所守也。

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

六三陰柔不中不正上无應與欲求萃於近而不得故嗟如而无所利唯往從於上可以无咎然不得其萃困然後往復得陰極无位之爻亦可小羞矣戒占者當近捨不正之強援而遠結正應之窮交則无咎也

【解】六三无德无應求萃於二四之近而不得徒爲嗟歎無所利也惟往而萃於上六可以无咎然以勢孤而求助於陰極無位之爻究不足以相資而伸其志故小羞吝

象曰往无咎上巽也

【解】往无咎者六三求萃於上上巽而受之彼此相說而萃也然不能有爲但无咎而已

九四大吉无咎

上比九五下比衆陰得其萃矣然以陽居陰不正故戒占者必大吉然後得无咎也

【解】上比九五君任之下比衆陰民從之得其萃矣然上下之聚固有不出正道而得者占者必萃出於正而爲大吉乃爲得其道而无咎

象曰大吉无咎位不當也

【解】位不當則所爲未必盡善故必大善而後无咎也

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡

九五剛陽中正當萃之時而居尊固无咎矣若有未信則亦修其元永貞之德而悔亡矣戒占者當如是也

【解】九五當萃之時德與位稱人心樂從聚而歸之可謂萃有位矣若人心猶有未孚則當反已自修使元善之德無間而永無雜而貞則悔可亡

象曰萃有位志未光也

未光謂匪孚

【解】萃有位矣而猶有未孚其志未能慊然而無憾也

上六齎咨涕洟无咎

處萃之終陰柔无位求萃不得故戒占者必如是而後可以无咎也

【解】上六處萃之終萃極將散陰柔孤立孤臣孽子之象可懼甚矣必齎咨而嘆息涕洟而悲泣則危者可平而无咎自目出曰涕自鼻出曰洟

象曰齎咨涕洟未安上也

【解】求萃不得危懼而不敢自安於上也

【合解】陽居五而五陰從之爲比陽居五與四而四陰從之爲萃比者衆陰始附之初聖人作而萬物覩也萃者二陽相比羣陰萃而從之君臣同德萬物盛多之時也

☷☴ 巽下坤上

御纂折中升以六五爲主彖傳曰柔以時升六五升之最尊者也

升元亨用見大人勿恤南征吉

升進而上也卦自解來柔上居四內巽外順九二剛中而五應之是以其占如此南征前進也

【解】升有亨義用此道見大人不憂其不合乘時向南而進無不吉也

彖曰柔以時升

以卦變釋卦名

【解】六之柔以時而升於五位故名升

巽而順剛中而應是以大亨

以卦德卦體釋卦辭

【解】卦德內巽而外順卦體九二剛中而六五應之巽順則有可升之具相應則有汲引之人是以得遂其升而大亨也

用見大人勿恤有慶也南征吉志行也

【解】用巽順剛中之道以見大人勿恤而有福慶也南征吉其志得行也

象曰地中生木升君子以順德積小以高大

于肅本順作愼今按他書引此亦多作愼意尤明白蓋古字通用也說見上篇蒙卦

解地中生木長而上升有升之象君子修德念念謹愼用積累之功由小以致高大如木之升也

初六允升大吉

、初以柔順居下巽之主也當升之時巽於二陽占者如是則信能升而大吉矣

解初六有柔順之德而居二陽之下得陽剛之助信能升而大吉

象曰允升大吉上合志也

解初六陰柔似不能升能巽順以從上二陽與之合志是以汲引而升也

九二孚乃利用禴无咎

義見萃卦

解九二剛中誠實而上交六五柔順虛中而下應孚誠相與无往不利卜祭得吉雖用禴之薄神亦享之何咎之有

象曰九二之孚有喜也

解九二之孚至誠相感無所不通是有喜也

九三升虛邑

陽實陰虛而坤有國邑之象九三以陽剛當升時而進臨於坤故其象占如此

解九三陽剛當升之時進臨於坤蕩然空曠無所阻滯有升虛邑之象

象曰升虛邑无所疑也

解以陽　陽其升也果矣故無所疑其爲禍福未可知存乎其人而已故爻辭不言吉

六四王用亨于岐山吉无咎

義見隨卦

解六四以柔居坤順之至也當升之時而能順則可以遂其升矣誠意之極可通神明王用此道以享於岐山神必享之而吉豈有瀆慢之咎乎

象曰王用亨于岐山順事也

以順而升登祭於山之象

解以順事神宜其升而獲吉

六五貞吉升階

以陰居陽當升而居尊位必能正固則可以得吉而升階矣階升之易者

解六五當升之時而德有未正未必能遂其升故因爻設戒必能得其正而固守之則身正莫不正動罔不吉而治功之成如升階之易矣

象曰貞吉升階大得志也

解治道日進允升於大猷人君之志乃大得也

上六冥升利于不息之貞

以陰居升極昏冥不已者也占者遇此无適而利但可反其不已於外之心施之於不息之正而已

解上六以陰柔居升之極求升不已知進而不知退昏冥於升者也何利之有若反其不已於外之心施之於不息之正則猶可占其利也蓋人心原有不息之正理是不已之天命也不此之務而逐逐於外昏冥以求升豈有利乎

象曰冥升在上消不富也

解 昏冥於升有消亡而已無增益也

台解 升晉之時以柔而善二剛而亦利者以其中也初言吉以君子得時之遇言也二言无咎以君子進身之道言也六四則兼之三則不如二五之中初四之順上則昧於升進之理與豫之上六同豫上樂極升上進極故豫曰冥豫升曰冥升俱有戒辭焉

䷮ 坎下兌上

御纂折中 困以九五九二爲主蓋卦以剛揜爲義謂二五以剛中之德而皆揜於陰也故兩爻皆成卦之主又皆主卦之主

困亨貞大人吉无咎有言不信

困者窮而不能自振之義坎剛爲兌柔所揜九二爲二陰所揜四五爲上六所揜所以爲困坎險兌說處險而說是身雖困而道則亨也二五

剛中又有大人之象占者處困能亨則得其正矣非大人其孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也有言不信又戒以當務晦默不可尚口益取困窮

解 當困之時身雖困而道則亨處困能亨則得其正矣非大人其孰能之若處困而巧飾言辭則人不見信矣

象曰困剛揜也

以卦体釋卦名

解 卦體坎剛在下爲兌柔所揜九二剛在下爲三上所揜四五剛在下爲上六所揜剛爲柔所揜君子爲小人所揜之象故名困

險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

以卦德卦體釋卦辭

解 困而曰亨者卦德坎險兌說處險難而樂天知命不失其所亨者唯君子能之君子卽大人貞大人吉者卦體二五剛中有定見定守也若當困而尙言人所不信益取其窮蓋指上六而言也

象曰澤无水困君子以致命遂志

水下漏則澤上枯故曰澤无水致命猶言授命言持以與人而不之有也能如是則雖困而亨矣

解 水在澤下則涸困之象也君子處困委致其命以成其志不以死生禍福易其心也

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

臀物之底也困於株木傷而不能安也初六以陰柔處困之底居暗之甚故其象占如此

解 初六以陰柔居困底臀之象也臀所以坐是坐困也不能自拔於

困故有此象株木無枝葉之木詩云出自幽谷遷于喬木今反之而至於三歲不覿其凶甚矣

象曰入于幽谷幽不明也

解 陰柔居坎下幽暗之極無復通明之期也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎

困于酒食厭飫苦惱之意酒食人之所欲然醉飽過宜則是反爲所困矣朱紱方來上應之也九二有剛中之德以處困時雖无凶害而反困於得其所欲之多故其象如此而其占利以享祀若征行則非其時故凶而於義爲无咎也

解 九二處困之時有剛中之德足以濟時之困而得其所欲有困於酒食之象困者厭飫之極若爲所困也九五在上雖非正應而同德相求寵錫命服有朱紱方來之象紱蔽膝祭服也天子純朱諸侯

朱又此爻剛中誠實可用享祀要之時當處困征行則凶身困而道亨故又曰无咎

象曰困于酒食中有慶也

【解】困于酒食者以剛居中故得所欲之多而有福慶也

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

陰柔而不中正故有此象而其占則凶石指四蒺藜指二宮謂三而妻則六也其義則繫辭備矣

【解】六三無中正之德不能處困前則見阻於九四之剛而不得進後又倚於九二之剛而不得安故有困于石據于蒺藜之象上六相應之爻猶妻也而彼此皆陰不相應與是入宮而不見其妻凶之甚也

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

【解】乘九二之剛勇悍而難倚者也不見其妻孤立無與不祥莫大焉

○進既於四故曰困于石退乘九二之剛故曰據于蒺藜傳偏舉一者舉其重者也易中乘剛之義最重睽三見輿曳與此爻皆以乘剛言之

九四來徐徐困于金車吝有終

初六九四之正應九四處位不當不能濟物而初六方困於下爻爲九二所隔故其象如此然邪不勝正故其占雖爲可吝而必有終也金車爲九二象未詳疑坎有輪象也

【解】初六爲九四之正應方困于下而九四以剛居柔才弱難濟以致初隔於九二而不能遽來有來徐徐困于金車之象金車指九二坎有輪象陽性堅剛故謂金車夫初六之困由四不能濟亦可羞矣然曰來徐徐者非終不來也久之自合故曰有終

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

【解】下指初六九四雖不能濟而其志則在於救初六之困也雖不當位而邪不勝正終必相遇是有與也

九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀

劓刖者傷於上下上下既傷則赤紱无所用而反爲困矣九五當困之時上爲陰揜下則乘剛故有此象然剛中而說體故能遲久而有說也占具象中又利用祭祀久當獲福

【解】九五上爲陰揜下則乘剛上下俱傷有上劓下刖之象此五位不取君象乃臣位之高者人臣處此難爲之勢是困于赤紱之中矣然以剛中而居說體乃遲久而得喜說是始困而終通也爻義剛中誠實利用祭祀其占與九二同也

象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也

【解】上下俱傷志困而未得也乃徐有說以五有中直之德得善處之

術也利用祭祀以誠受福也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

以陰柔處困極故有困於葛藟於臲卼曰動悔之象然物窮則變故其占曰若能有悔則可以征而吉矣

【解】上六處困之極而陰柔無濟其象如困于葛藟拘係而不能解于臲卼震撼而不得安是曰動悔言動輒得咎也若因窮極而有改悔則可以征行而得吉

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

【解】困于葛藟乃處之未當也動悔有悔吉者悔則能改可以有行也

【總論】卦以柔揜剛而爲困主乎陽而言也而陰之困爲尤甚彖傳曰困而不失其所亨其惟君子乎三剛爻之謂矣

周易簡要下經卷之四

朱子本義　　巴陵後學張　矩廉方輯解

周易下經

䷯ 巽下坎上

御纂折中井以九五爲主。蓋井以水爲功。而九五坎體之主也。井以養爲義。而九五、養民之君也。

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

井者穴地出水之處以巽木入乎坎水之下而上出其水故爲井改邑不改井故无喪无得而往者來者皆井其井也汔幾也繘綆也羸敗也井幾至未盡綆而敗其瓶則凶也其占爲事仍舊无得喪而又當敬勉不可幾成而敗也

「解」邑可改者、城郭溝池。因地定制。可改者也。井則居其所。不可改者也。井水汲之不竭。不汲不盈。是无喪无得也。汲水者往來不一。皆井其井。汲水用瓶。引瓶以繘。苟引其瓶。幾至於出井。未盡其繘。而敗其瓶。則凶矣。改邑不改井。喻事之有定理也。无喪无得。喻不可加損也。往來井井。喻人所共由也。汔至未繘井而羸其瓶。喻事之垂成而終敗也。

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也

以卦象釋卦名義

「解」巽木居水之下。而水出其上。有井之象。鄭氏謂木爲桔槔。引瓶下入泉口。汲水而出。爲井之象是也。井水不竭。是養物而不窮者也。

改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也

以卦體釋卦辭无喪无得往來井井兩句意與不改井同故不復出剛中以二五而言未有功而敗其瓶所以凶也

「解」不改井者。卦體二五有剛中之德。不改其常也。汔至繘未出井。尚未有功。而羸其瓶。非凶而何。

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水津潤上行井之象也勞民者以君養民勸相者使民相養皆取井養之義

「解」木上有水。津潤上行。達於木杪。井水自下而上之象也。君子體此以制恒產。慰勞以養民。而又勸相。使民彼此相助。曲盡養民之道焉。

初六井泥不食舊井无禽

井以陽剛爲泉上出爲功初六以陰居下故爲此象蓋井不泉而泥則人所不食而禽鳥亦莫之顧也

「解」初六以陰居下。猶井无上出之水。而止有泥。汙濁之甚。人所不食。此乃舊廢之井。禽所不顧。而況人乎

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

言爲時所棄

「解」初在下、泥而不可食。舊井无禽、宜爲時所棄也。

九二井谷射鮒甕敝漏

九二剛中有泉之象然上无正應下比初六功不上行故其象如此

「解」九二剛中。可以濟物。井之有泉者也。以上无正應。不得汲引之人。功不上行。乃下比初六。如井有旁孔。其水僅能射鮒、以甦其困。不能及人也。又如甕之敝壞而漏於下。无所用也。谷井旁孔。鮒魚之小者、今謂之鯽、

象曰井谷射鮒无與也

「解」上无應與。是以僅射鮒、而不能成井養之功也。

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

渫不停汚也井渫不食而使人心惻可用汲矣王明則汲井以及物而施者受者並受其福也九三以陽居陽在下之上而未爲時用故其象占如此

解九三以陽居陽德足濟物而未離於下如井泉雖无停汚而不爲人食使我心惻然憂其不見用也夫泉之清者本可用汲彼賢才有濟於時亦猶是也若得王之明者舉而用之朝野上下並受其福矣

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

解有才而不見用雖行道之人亦爲惻然也求王明爲生民受福之計非私於賢者也

六四井甃无咎

以六居四雖得其正然陰柔不泉則但能修治而无及物之功故其象爲井甃而占則无咎占者能自修治則雖无及物之功而亦可以无咎矣

解六四陰柔无以澤物但能自治如井之砌累而无泉有井甃之象雖无及物之功而有自修之美可以无咎以磚壘井修井之壞謂之甃

象曰井甃无咎修井也

解修治其井雖未及物而自治不疎亦无咎也

九五井洌寒泉食

洌潔也陽剛中正功及於物故爲此象占者有其德則契其象也

解九五得時得位才德兼茂功及於物如井之至潔其泉甚寒爲人所食不言吉者井以上出爲功未至於上功猶未成故此不言吉而上言元吉○泉以寒爲美三居下爲未汲之泉故曰不食五居上爲已汲之泉故曰食

象曰寒泉之食中正也

解有中正之德施澤以養人如寒泉之食也

上六井收勿幕有孚元吉

收汲取也晁氏云收鹿盧收繘者也亦通幕蔽覆也有孚謂其出有源而不窮也井以上出爲功而坎口不揜故上六雖非陽剛而其象如此然占者應之必有孚乃元吉也

解上六居卦之上當坎之口而无所揜井繘已收泉已汲取而勿覆蔽出有源而用不竭可謂有孚矣其占大善而吉

象曰元吉在上大成也

解井以上出爲功五之寒泉食至此而已有成效井道於是爲大成矣

合解初井泥二井谷皆廢井也三井渫則渫初之泥四井甃則甃二之谷既渫且甃井道全矣故五井洌而泉寒上井收而勿幕功始及物而井道大成矣

䷰ 離下兌上

御纂折中革以九五爲主蓋居尊位則有改革之權剛中正則能盡改革之善故其辭曰大人虎變

革已日乃孚元亨利貞悔亡

革變革也兌澤在上離火在下火然則水乾水決則火滅中少二女合爲一卦而少上中下志不相得故其卦爲革也變革之初人未之信故必已日而後信又以其內有文明之德而外有和說之氣故其占爲有所更革皆大亨而得其正所革皆當而所革之悔亡也一有不正則所革不信不通而反有悔矣

解變革之初人未之信必待已可革之日人乃信服可以大亨然必

以正道爲革而非多事紛更斯无不當之獘而悔可亡。

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革

以卦象釋卦名義大略與睽相似然以相違而爲睽相息而爲革也息滅息也又爲生息之義滅息而後生息也

解 卦名革者卦象兌澤在上。離火在下。火然則水乾水決則火滅。是水火相爲滅息也。離爲中女。兌爲少女。少上中下。志不相得。物理人情皆有變革之義。故曰革。不同行。不過有相離之意。故止於睽。不相得則不免有相克之事。故至於革。

已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡

以卦德釋卦辭

解 已日乃孚者當已可革之日。事勢可見人情乃爲信服。卦德內文明而外和順。照察事理。和順人心。是大亨至正變革得當者也何至於有悔乎

天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉

極言而贊其大也

解 取革之義而極言之。天地之氣變革而四時以次而成。商革夏命。周革殷命。湯武順天命。應人心之舉皆革之大者。因時變易革之時不誠大哉。

象曰澤中有火革君子以治歷明時

四時之變革之大者

解 澤中有火變革之象。君子體此推日月星辰之遷易。以明四時之序焉。此革道之至大者也。

初九鞏用黃牛之革

雖當革時居初无應未可有爲故爲此象鞏固也黃中色牛順物革所以固物亦取卦名而義不同也其占爲當堅確固守而不可以有爲聖人之於變革其謹如此

解 初九在下。不當事任。又无應與。宜固守中順之道。不可妄動。有鞏用黃牛之革之象。牛之皮堅韌難革者也。以縶物則固。故遯二之執用者似之。以畏物則鞏。故革初之鞏用者似之

象曰鞏用黃牛不可以有爲也

解 當革之時而无勢无應不可有爲也。

六二已日乃革之征吉无咎

六二柔順中正而爲文明之主有應於上於是可以革矣然必已日然後革之則征吉而无咎戒占者猶未可遽變也

解 六二柔中有應。是有文明之德而君信任之勢可以革。然變革事之大者。陰柔不敢輕革。必待已可革之日。乃從而革之。往而得吉无

紛更之咎

象曰已日革之行有嘉也

解 行而人莫不信有嘉美之功也。

九三征凶貞厲革言三就有孚

過剛不中居離之極躁動於革者也故其占有征凶貞厲之戒然其時則當革故至於革言三就則亦有孚而可革也

解 過剛不中。性躁喜動。往而有凶。雖正亦危也。然其時當革。必慎重之至。詳審三就而後革之。則革之當而人信之矣

象曰革言三就又何之矣

言已審

解 革而至於三次審度。則興利除害。无不周詳。何往而不善乎。

九四悔亡有孚改命吉

以陽居陰故有悔然卦已過中水火之際乃革之時而剛柔不偏又革之用也是以悔亡然又必有孚然後革乃可獲吉明占者有其德而當其時又必有信乃悔亡而得吉也

【解】九四剛柔不偏當革而革故悔亡人皆信改革之命其占爲吉將革而謀謂之言革而行之謂之命

象曰改命之吉信志也

【解】改命之吉信其志在匡時故人心樂從而吉也

九五大人虎變未占有孚

虎大人之象變謂希革而毛毨也在大人則自新新民之極順天應人之時也九五以陽剛中正爲革之主故有此象占而得此則有此應然亦必自其未占之時人已信其如此乃足以當之耳

【解】九五陽剛中正德位兼隆爲革之主是大人也因時變革如虎之

變然此非尋常所克當也必其道德之盛見信於未占之先斯天下諒其心之无他而服其事之當理而後虎變之文可見也

象曰大人虎變其文炳也

【解】虎變毛毨其文炳然禮樂法度昭著於天下之象也

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

革道已成君子如豹之變小人亦革面以聽從矣不可以往而居正則吉變革之事非得已者不可以過而上六之才亦不可以有行也故占者如之

【解】上六處革之終革道已成其時君子潤色鴻業如豹之變有文可觀小人亦舊染維新革面向化此時不必更爲紛更多事故往則有凶安靜守正則吉

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

【解】君子豹變光華發外其文蔚然小人革面順從君命亦由中心以達於面目非革面而不能革心也

【解】初未有可革者也二不可遽革者也三審慎以爲革者也四言改命則事革矣五言虎變則爲大人之神化上則天下丕變而帝道大成矣

䷱ 巽下離上

御纂折中鼎以六五上九爲主蓋鼎以養賢爲義而六五尊尚上九之賢其象如鼎之鉉耳之相得也

鼎元吉亨

鼎烹飪之器爲卦下陰爲足二三四陽爲腹五陰爲耳上陽爲鉉有鼎之象又以巽木入離火而致烹飪鼎之用也故其卦爲鼎下巽巽也上離爲目而五爲耳有內巽順而外聰明之象卦自巽來陰進居五而下

應九二之陽故其占曰元亨吉衍文也

【解】鼎之占有大通之義

彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢

以卦體二象釋卦名義因極其大而言之享帝貴誠用犢而已養賢則饔飧牢禮當極其盛故曰大亨

【解】卦名鼎者取鼎之象初陰象鼎足中三陽象鼎腹五陰象鼎耳上陽象鼎鉉鼎之體立矣內巽外離以木入火而爲烹飪鼎之用行矣亨上帝以報功養聖賢以崇德大祭大賓皆資於鼎鼎之用不誠大哉

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨

以卦象卦變卦體釋卦辭

【解】卦象內順外明耳目聰明也離爲目而兼耳言之者蓋以六五爲

鼎耳而取也六五柔進而上行得中而下應九二之剛用賢爲輔是以大亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

鼎重器也故有正位凝命之意凝猶至道不凝之凝傳所謂協於上下以承天休者也

解木上有火而爲烹飪鼎之象也君子體此端莊安重正其所居之位以凝承天命如鼎之安重也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

居鼎之下鼎趾之象也上應九四則顛矣然當卦初鼎未有實而舊有否惡之積焉因其顛而出之則爲利矣得妾而因得其子亦猶是也此爻之象如此而其占无咎蓋因敗以爲功因賤以致貴也

解初象爲鼎趾上應九四趾向上則顛顛則鼎覆非所宜也然居卦

之初鼎未有實而舊有否惡之積因顛而寫出之否去則潔而顛反爲利矣廣其象初陰卑下如妾本未善也而因而得子則賤者反貴矣天下事有不幸中之幸皆此類也故爲无咎

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

鼎而顛趾悖道也而因可出否以從貴則未爲悖也從貴謂應四亦爲取新之意

解顛趾本非所宜而可以出否則未爲悖道也九四位在上爲貴初能從之去故取新所以爲利也

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉

以剛居中鼎有實之象也我仇謂初陰陽相求而非正則相陷於惡而爲仇矣二能以剛中自守則初雖近不能以就之是以其象如此而其占爲如是則吉也

解九二有剛中之德懷才抱德之士鼎之有實者也我指本爻仇指初六二近於初將誘我而致之是我之疾也二能剛中自守不爲比黨初不能卽而就之不失身於匪人其占爲吉

象曰鼎有實愼所之也我仇有疾終无尤也

有實而不愼其所往則爲仇所卽而陷于惡矣

解二不暱於初而上從六五之正應是愼所之也能愼其所之則已之過尤人之怨尤皆无自而生矣

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

以陽居鼎腹之中本有美實者也然以過剛失中越五應上又居下之極爲變革之時故爲鼎耳方革而不可舉移雖承上卦文明之腴有雉膏之美而不得以爲人之食然以陽居陽爲得其正苟能自守則陰陽將和而失其悔矣占者如是則初雖不利而終得吉也

解三爲鼎腹九爲陽剛乃鼎之有美實者也耳指六五所以舉移而出其美實者也三與五不相應如鼎耳變革不可舉移故其行塞而不通雖有雉膏之美不得爲人所食矣然三五雖非正應而有陰陽相得之情方且和而爲雨悔可消而終獲吉矣

象曰鼎耳革失其義也

解三與五失相與之義是以鼎耳變革而不可舉也

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

晁氏曰形渥本作刑剭謂重刑也今從之九四居上任重者也而下應初六之陰則不勝其任矣故其象如此而其占凶也

解九四居大臣之位不廣求賢才而下應於初初陰小人不勝其任如鼎折足而覆公之餗所任非人以敗公事而罹重誅其凶可知初未有實故顛趾而出否四已有實故折足而覆餗餗糝也八珍之

腊鼎之實也

象曰覆公餗信如何也

言失信也

【解】大臣許國爲之建功立業而折足覆餗失許國之信矣

六五鼎黃耳金鉉利貞

五於象爲耳而有中德故云黃耳金堅剛之物鉉貫耳以舉鼎者也五虛中以應九二之堅剛故其象如此而其占則利在貞固而已或曰金鉉以上九而言更詳之

【解】六五有虛中之德納上九陽剛之助而利澤及於天下其象如鼎有黃耳得上九至剛之金鉉貫耳而舉之可出其所實以食人矣然質柔難守故戒以利貞欲其任賢勿貳也○在鼎之上受鉉以舉鼎者耳也六五之象也在鼎之外貫耳以舉鼎者鉉也上九之象也耳不虛中則鼎雖有鉉而无所措耳而无鉉則鼎雖有實而无所施

象曰鼎黃耳中以爲實也

【解】六五在中以中爲實德也

上九鼎玉鉉大吉无不利

上於象爲鉉而以陽居陰剛而能溫故有玉鉉之象而其占爲大吉无不利蓋有是德則如其占也

【解】剛而溫潤者玉也上九陽居陰位剛而能柔象如玉鉉剛毅而出以退遜大吉而无不利○上言金鉉從九字取義舉鼎貴剛也此言玉鉉從上陰爻取義致用貴剛柔不偏也

象曰玉鉉在上剛柔節也

【解】以陽居陰剛柔不偏謂之有節

【解】初曰趾四亦曰足者以四應乎初四之足即初也上曰鉉五亦曰鉉者以五附乎上五之鉉即上也五曰耳三亦曰耳者以三无應乎五而有鼎耳革之象也

䷲ 震下震上

御纂折中震以二陽爲主然震陽動於下者也故四不爲主而初爲主

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

震動也一陽始生於二陰之下震而動也其象爲雷其屬爲長子震有亨道震來當震之來時也虩虩恐懼驚顧之貌震驚百里以雷言匕所以舉鼎實鬯以秬黍酒和鬱金所以灌地降神者也不喪匕鬯以長子言也此卦之占爲能恐懼則致福而不失其所主之重

【解】震有亨道當事變震動而來虩虩然恐懼驚顧則能保其安裕而笑言啞啞然和適雖遇大可懼之事不失其所主有震驚百里不喪匕鬯之象

象曰震亨

震有亨道不待言也

【解】震動有爲自有亨道

震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

恐致福恐懼以致福也則法也

【解】恐懼而致福所謂生於憂患也笑言啞啞由震動而後有法則故言笑自若也

震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也

程子以爲邇也下脫不喪匕鬯四字今從之出謂繼世而主祭也或云出即鬯字之誤

【解】雷聲震驚百里遠邇驚懼喻事變之大也震爲長子主祭遇震雷而不喪匕鬯由其中心有主遇變不移可以出而負荷重任守世祀

爲剛召也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

解 上下皆震是謂洊雷洊重仍也君子畏天之威恐懼而修省其身常存此心无敢戲渝不待雷震之時而始然也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

解 初九在下爲震之主故辭與卦同成震之主處震之初故其占如此

象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也

解 以釋彖之辭釋爻蓋彖義即指此爻言也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

六二乘初九之剛故當震之來而危厲也億字未詳又當喪其貨貝而升於九陵之上然柔順中正足以自守故不求而自獲也此爻占具象

中但九陵七日之象則未詳耳

解 六二乘剛震來而不免於危然柔順中正於震來之時得善處之術自度必喪其所有之資乃升至高之處以避之勿用追逐歷七日則得之矣億度也貝貨貝也七日者卦位有六七乃更始時既終事既易則復其常故以七日爲言

象曰震來厲乘剛也

解 乘初九之剛勢不相敵而致危厲也

六三震蘇蘇震行无眚

蘇蘇緩散自失之狀以陰居陽當震時而居不正是以如此占者若因懼而能行以去其不正可以无眚矣

解 六三陰柔不中不正當震之時不勝驚懼蘇蘇然神氣渙散占者若因懼而能行去不正以就正則不終於危无復蘇蘇之眚矣

象曰震蘇蘇位不當也

解 以陰居陽位不當是行不正而至於蘇蘇也

九四震遂泥

以剛處柔不中不正陷於二陰之間不能自震也遂者无反之意泥滯溺也

解 九四當震之時陷於二陰之中而无中正之德以振起之滯溺而不得出有震遂泥之象。初與四皆爲震主初陽剛得正故吉四以剛處柔故泥

象曰震遂泥未光也

解 局促曖昧不遂其志是未光也

六五震往來厲億无喪有事

以六居五而處震時无時而不危也以其得中故无所喪而能有事也

占者不失其中則雖危无喪矣

解 六五陰柔當震之時才力有限往來皆厲无時而不危也幸其得中故能億度事理无有喪失而能有事也

象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

解 往來皆厲其行甚危其事能合中道雖涉危行可以大无喪也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言

以陰柔處震極故爲索索矍矍之象以是而行其凶必矣然能及其震未及其身之時恐懼修省則可以无咎而亦不能免於婚媾之有言戒占者當如是也

解 上六當震之極而陰柔无濟索索然神氣消沮矍矍然瞻視徬徨往而有凶若能圖之於早當震未及身方及鄰之時豫爲之備則可免於咎然亦不免於所親者有非議之言則才力不足之故也

象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

中謂中心

解震索索心无主也因鄰之戒而知畏可无咎也

合解震之來固有其事然震懼之心則在我也凡有事當懼懼便是震來也所謂震來者謂事之可懼而吾懼之也初以恐懼致福二之勿逐知懼而不失三之无眚因懼而改過五知懼而无喪四則昬安而不能自震者也上則柔弱无備而不知有震者也

☶☶ 艮下艮上

御纂折中艮亦二陽爲主然艮陽止於上者也故三不爲主而上爲主

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮止也一陽止於二陰之上陽自下升極上而止也其象爲山取坤地而隆其上之狀亦止於極而不進之意也其占則必能止於背而不有

其身行其庭而不見其人乃无咎也蓋身動物也唯背爲止艮其背則止於所當止也止於所當止則不隨身而動矣是不有其身也如是則雖行於庭除有人之地而亦不見其人矣蓋艮其背而不獲其身者止而止也行其庭而不見其人者行而止也動靜各止其所而皆主夫靜焉所以得无咎也

解艮其背背者止而不動之處也人能止於所當止之處而不遷則此心惟知有理而已不獲其身无私己之見也行於庭除有人之地而不見其人无狥人之見也物我兩忘則得其所止而无咎

彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明

此釋卦名艮之義則止也然行止各有其時故時止而止止也時行而行亦止也艮體篤實故又有光明之義大畜於艮亦以輝光言之

解卦名艮者止之義也人之行止各有當然之則時止則止時行則行止固止行亦止也動靜不失其時內篤實而外輝光其道光明也

艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也

此釋卦辭易背爲止以明背卽止也背者止之所也以卦體言內外之卦陰陽敵應而不相與也不相與則內不見已外不見人而无咎矣晁氏云艮其止當依卦辭作背

解艮其止是止其所當止也卦體初與四二與五三與上陰則皆陰陽則皆陽上下之爻以敵而應而无相與之情也如是則心无私係各止其所內不私己外不狥人所以不獲其身行其庭不見其人而可以无咎也○卦辭爲艮其背傳爲艮其止背卽止之義故以止字當背字也

象曰兼山艮君子以思不出其位

解上下皆山各止其所艮象也君子思不出其位如山之止而不遷也蓋人心之思有萬變而以其位爲止之所位者人所立也

初六艮其趾无咎利永貞

以陰柔居艮初爲艮趾之象占者如之則无咎而又以其陰柔故又戒其利永貞也

解初象爲趾才弱而不能進有艮其趾之象當止之時可无妄動之咎然陰柔无守故戒以長守此時止之正道乃爲利也

象曰艮其趾未失正也

解止之於動之先則易止之於既動則難初能艮趾是止之於未動之時未有失正之事也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

六二居中得正既止其腓矣三爲限則腓所隨也而過剛不中以止乎

上二雖中正而體柔弱不能往而拯之是以其心不快也此爻占在象中下爻放此

解二當腓處腓足肚易動者也以其居中得正故不妄動有艮其腓之象二居三下九三乃其隨也有列夤熏心之危而二柔弱不能拯而救之是僅能自守而不能濟人故其心不快

象曰不拯其隨未退聽也

三止乎上亦不肯退而聽乎二也

解不拯其隨固爲二之柔弱然亦由九三過剛不能退然虛心以聽也

九三艮其限列其夤厲熏心

限身上下之際即腰胯也夤膂也止於腓則不進而已九三以過剛不中當限之處而艮其限則不得屈伸而上下判隔如列其夤矣危厲熏心

心不安之甚也

解三當上下之際象如人之腰胯爲身之限乃人之所以俯仰屈伸者不可艮也九三過剛不中很戾自用不當止而止以致上下暌離物情判隔有艮其限列其夤之象其危如火之熏爍其心也夤夾脊骨列峙也峙其脊骨俯仰不便之狀也震之九四不當動而動者此爻不當止而止者皆昧於時之義也

象曰艮其限危熏心也

解行止失宜以致事勢乖離人情暌隔憂心內結其危如熏所必至也

六四艮其身无咎

以陰居陰時止而止故爲艮其身之象而占得无咎也

解六四陰居陰位一於止者也象爲艮其身雖不能有爲可无妄動之咎○人之體統而言之謂之一身別而言之則股足而上謂之身六四出下體之上在上體之下是身之象也

象曰艮其身止諸躬也

解止之於躬雖與自然而止者有間而不爲躁動可以无咎也

六五艮其輔言有序悔亡

六五當輔之處故其象如此而其占悔亡也悔謂以陰居陽

解六五居位不當宜有悔矣然其位居中當口輔之處而能言不妄發有艮其輔之象言當理則中節而有次第可无失言之悔

象曰艮其輔以中正也

正字羨文叶韻可見

解六五有中德故不妄言也

上九敦艮吉

以陽剛居止之極敦厚於止者也

解上居止極陽剛沈毅動靜各止其所敦厚其止不爲物遷其占爲吉

象曰敦艮之吉以厚終也

解止貴有終敦厚於終所以吉也○艮者萬物之所成終而所成始故於上言厚終厚其終則萬事皆由此始

合解咸艮之象皆取諸身所以差一位者咸以四爲心故五爲背而上爲口艮以三爲心故四爲背而五爲口其位皆緣心而變也艮二之腓兼股爲一象故與咸三俱言隨

䷴ 艮下巽上

御纂折中漸以女歸爲義而諸爻惟六二應五合乎女歸之象則六二卦主也然漸又以進爲義而九五進居高位有剛中之德則九五亦卦之

主也

漸女歸吉利貞

漸漸進也爲卦止於下而巽於上爲不遽進之義有女歸之象焉又自二至五位皆得正故其占爲女歸吉而又戒以利貞也

解 漸之義其象爲女歸其占爲吉而利於守正

彖曰漸之進也女歸吉也

之字疑衍或是漸字

解 卦名漸者漸進之義也進之漸者无若女歸女歸不以漸爲奔有漸則六體畢備得男女之正而吉也

進得位往有功也進以正可以正邦也

以卦變釋利貞之意蓋此卦之變自渙而來九進居三自旅而來九進居五皆爲得位之正

解 此釋利貞之義漸進之時自二至五陰陽各得正位往必有功也進以正道可正邦國以至於天下也易卦中四爻得位者既濟曰定也家人曰正家而天下定矣蹇漸皆曰以正邦也蓋董子正朝廷以正百官正百官以正萬民之意也

其位剛得中也

以卦體言謂九五也

解 上言進得位統中四爻言之而九五獨以剛中之德居尊位故又別而言之

止而巽動不窮也

以卦德言漸進之義

解 卦德下止上巽止則安於恬靜而不必於進巽則其心遜順而不急於進進以漸則爲有序而不窮矣

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

二者皆當以漸而進疑賢字衍或善下有脫字

解 山上有木以漸而高故爲漸君子體此漸以居德不期速化漸以善俗不驀近功德業由是日進而不窮矣

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻之行有序而進有漸干水涯也始進於下未得所安而上復无應故其象如此而其占則爲小子厲雖有言而於義則无咎也

解 六爻皆取鴻象往來有時先後有序於漸之義爲切初六居下无應是始進而不得援引之人所處不安有鴻漸于干之象干水涯窮蹙之處也初爲小子不免於危而有言語之傷然其進有漸於義猶爲无咎

象曰小子之厲義无咎也

解 初之厲乃位卑无應之故非妄進之所致故義得无咎也

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

磐大石也漸遠於水進於磐而益安矣衎衎和樂意六二柔順中正進以其漸而上有九五之應故其象如此而占則吉也

解 六二有柔中之德而九五信任之進以漸而得所安有鴻漸于磐之象磐大石河濱山麓之處鴻所宿也厚養重祿飲食衎衎然和樂其占爲吉初居下无應故有言二居中有應故和樂

象曰飲食衎衎不素飽也

素飽如詩言素餐得之以道則不爲徒飽而處之安矣

解 二以中正應五而得祿非尸位素餐者比故食之衎衎而樂也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

鴻水鳥陸非所安也九三過剛不中而无應故其象如此而其占夫征

則不復婦孕則不育凶莫甚焉然以其過剛也故利禦寇

解九三過剛不中上无應與置身非地有鴻漸于陸之象水鳥而陸棲失所安矣其占如夫征而不反於家婦孕而不育其子其凶可知此過剛之性以之禦寇則利餘无所取也。卦取女歸吉故以夫婦爲言。

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

解夫征不復因上九不應離其羣類无躝之者也婦孕不育以剛而不中失爲婦之道也利用禦寇守正以閑邪是能順以相保也

六四鴻漸于木或得其桷无咎

鴻不木棲桷平柯也或得平柯則可以安矣六四乘剛而順巽故其象如此占者如之則无咎也

解六四陰柔乘九三之剛亦无應與不安之甚有鴻漸于木之象鴻

不木棲以其趾連不能握枝也然柔居巽體於難處之中得善處之術。如鴻漸于木而或得其桷桷木上平柯可據以爲安者也占者如是爲无咎。

象曰或得其桷順以巽也

解柔順而居巽體故雖乘剛而可无咎。

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

陵高阜也九五居尊六二正應在下而爲三四所隔然終不能奪其正也故其象如此而占者如是則吉也

解九五居尊有鴻漸于高陵之象六二與之相應。猶婦也乃爲三四所隔而不得合至於三歲不孕然二五正應三四終莫能勝之久之自合而吉。

象曰終莫之勝吉得所願也

解二五之合乃其素願始違而終合是得所願也

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

胡氏程氏皆云陸當作逵謂雲路也今以韻讀之良是儀羽旄旌纛之飾也上九至高出乎人位之外而其羽毛可用以爲儀飾位雖極高而不爲无用之象故其占爲如是則吉也

解上九至高而在位外。賢達高致翛然物表不爲世用而有益於世。有鴻漸于逵其羽可用爲儀之象爾雅九達謂之逵此言雲路虛空之中无阻礙也。

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

漸進愈高而不爲无用其志卓然豈可得而亂哉

解高尚之志可爲儀表功名富貴不足以亂其心也

合解卦爻有漸進之意故以干磐陸木逵爲次卦象以女歸爲義故

以陰陽相應爲宜。

䷵ 兌下震上

御纂折中歸妹以女之自歸爲義其德不善故彖傳曰无攸利柔乘剛也是六三上六成卦之主也然六五居尊下交則反變不善而爲善化凶爲吉是六五又主卦之主也

歸妹征凶无攸利

婦人謂嫁曰歸妹少女也兌以少女而從震之長男而其情又爲以說而動皆非正也故卦爲歸妹而卦之諸爻自二至五皆不得正三五又皆以柔乘剛故其占征凶而无所利也

解歸妹卦德卦體皆失所宜其占爲征凶无攸利。

象曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也

釋卦名義也歸者女之終生育者人之始

解卦名歸妹者男女之配與天地之氣交感而生萬物同義歸者女之終生育者人之始本不可无凶所遇非宜故多凶如下文所云耳

說以動所歸妹也

又以卦德言之

解卦德下說上動狗私而失正卦象以少女而從長男所歸者妹非其宜也

征凶位不當也无攸利柔乘剛也

又以卦體釋卦辭男女之交本皆正理唯若此卦則不得其正也

解爻位自二至五皆不得正在人事則涉於淫僻故征凶又三與五皆柔乘剛婦制其夫故无攸利也

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷動澤隨歸妹之象君子觀其合之不正知其終之有敝也推之事物

莫不皆然

解雷震於上澤隨而動如男動女隨歸妹之象君子知男女之合始不正則終必離故凡事必慮其永終而知其敝壞則所以正其始者不容不謹矣

初九歸妹以娣跛能履征吉

初九居下而无正應故爲娣象然陽剛在女子爲賢正之德但爲娣之賤僅能承助其君而已故又爲跛能履之象而其占則征吉也

解初九居下无應不能爲正室而爲娣娣從嫁之女卑賤者也然亦可以承助其君如跛者雖不能行遠亦能履地而不至於廢其征得吉蓋小長非偶爲妻而行則凶爲娣而行則吉也

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

恒謂有常久之德

解陽剛有恒久之德足以承助正室之所不逮故吉

九二眇能視利幽人之貞

眇能視承上爻而言九二陽剛得中女之賢也上有正應而反陰柔不正乃女賢而配不良不能大成內助之功故爲眇能視之象而其占則利幽人之貞也幽人亦抱道守正而不偶者也

解九二有剛中之德是賢女也而上應六五陰柔不正所配不良不能成內助之功僅可善其身而小施之其象如眇一目者能視而不能及遠也其占爲幽隱之人所遇非賢君利於正固自守也初二皆陽而取象於女者兌爲少女也外卦震爲長男而亦取象於女者卦名歸妹也九二配六五者二兌體爲少女五震體爲長男二五相應故取相配之義也

象曰利幽人之貞未變常也

解抱道隱處不改其常也

六三歸妹以須反歸以娣

六三陰柔而不中正又爲說之主女之不正人莫之取者也故爲未得所適而反歸爲娣之象或曰須女之賤者

解須女之賤者天文織女爲貴須女爲賤六三德不中正女之賤者人莫之取但反歸而爲娣是以不正而失其所也蓋初九居下娣也六三居下之上非娣也非娣而反歸爲娣則无德之故也

象曰歸妹以須未當也

解居不當位其德不正則爲賤矣

九四歸妹愆期遲歸有時

九四以陽居上體而无正應賢女不輕從人而愆期以待所歸之象正與六三相反

解九四陽剛在女子爲賢德而无正應未得所歸有歸妹愆期之象其遲歸也自有其時蓋以剛處柔不爲躁進賢女之行固如是也

象曰愆期之志有待而行也

解待佳配而後行非爲人所棄也

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

六五柔中居尊下應九二尚德而不貴飾故爲帝女下嫁而服不盛之象然女德之盛无以加此故又爲月幾望之象而占者如之則吉也

解六五有柔中之德下應九二象如帝女下嫁不尚服飾之盛其小君之袂反不如其娣之袂良則以德爲尚而不尚服飾也明矣且娣之袂良又見其惠下而不妒忌也此女德之盛比月之幾望吉可知也凡女不待夫家之求而自歸非正也卦之所以凶也惟天子之女必求於夫家而自歸焉則得其宜而吉矣

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

以其有中德之貴而行故不尚飾

解有中德之貴以行貴在德而不在飾故不尚服飾之盛也上二句舉爻辭下二句釋爻義

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

上六以陰柔居歸妹之終而无應約婚而不終者也故其象如此而於占爲无所利也

解上六陰柔非女之正居卦之終婚期已過又无應與終莫之取其象如此何所利乎蓋女嫁則有筐篚之實士娶則有燕樂之禮女承筐而无實非筐之无實乃未嘗承筐而不成嫁也士刲羊而无血非羊之无血乃未嘗刲羊而不成娶也此約婚不終之象也曰女曰士未成夫婦也先女而後士罪在女也

象曰上六无實承虛筐也

解約婚不終祇爲虛筐實未嘗嫁也○專取虛筐无實爲言者上六女子也

合解歸妹所以失者有二一則不待取而自歸失婚姻之禮以卦象女先於男與咸之男下女相反也一則以少女歸長男失昏姻之時與咸兩少之交相反也故不曰妹歸而曰歸妹以明其失禮不曰歸女而曰歸妹以明其失時而象辭直曰征凶无攸利

䷶ 離下震上

御纂折中豐以六五爲主蓋其象辭曰王假之勿憂宜日中六五之位則王之位也柔而得中則日中之德也

豐亨王假之勿憂宜日中

豐大也以明而動盛大之勢也故其占有亨道焉然王者至此盛極當衰則又有憂道焉聖人以爲徒憂无益但能守常不至於過盛則可矣故戒以勿憂宜日中也

解豐有亨義假至也王者至此盛極將衰誠可憂矣然徒憂無益有道以處之道安在亦曰保守其常如日之常中則豐者常豐矣

象曰豐大也明以動故豐

以卦德釋卦名義

解豐者盛大之義也卦德內明外動是明以動也明動相資何功不成故豐

王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也

釋卦辭

解王者至此所尚者豐功大業不欲安於小成也志意廣大則不能謹小慎微而明有所不照即昏之徵而衰之兆也宜如日之當中以

臨照天下則豐大可保也

日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎

此又發明卦辭外意言不可過中也

解盛衰之理觀於天地之運而知之日中則未有不昃月盈則未有不食此自然之理雖大而天地之化亦不能違其盈也發舒宣著時之當息也其虛也收斂歸藏時之當消也夫天地且不能違而況人事範圍於天地之中鬼神運行於天地之內者其能違之而常盛乎

此王者所以兢兢業業以保守其常也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

取其威照並行之象

解雷電皆至威照並行其勢極大豐之象也君子明以折獄威以致刑亦此義也

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

配主謂四旬均也謂皆陽也當豐之時明動相資故初九之遇九四雖皆陽剛而其占如此也

解初九與九四同德爲應是配主也凡卦取剛柔相應豐則取明動相資初四皆剛同德相遇故曰遇其配主旬均也兩剛勢雖均敵而可以相資故无咎而往有嘉尚也〇初不言豐者初未至於豐五亦不言豐者陰虛歉然不知有其豐也

象曰雖旬无咎過旬災也

戒占者不可求勝其配亦爻辭外意

解初之於四勢均則不能相下若不降以相從而欲過之則不能協力而有災矣此爻辭外意所以爲戒也

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

六二居豐之時爲離之主至明者也而上應六五之柔暗故爲豐蔀見斗之象蔀障蔽也大其障蔽故日中而昏也往而從之則昏暗之主必反見疑唯在積誠意以感發之則吉戒占者宜如是也虛中有孚之象

解六二居離之中以至明之德應六五柔暗之君明爲所蔽而不能自達有豐其蔀日中見斗之象日中見斗星障蔽之甚也若往求之必反見疑疾唯積誠信以感發之則猜忌釋而爲吉矣〇剛生明故初應四爲往有尚柔生暗故二應五爲得疑疾

象曰有孚發若信以發志也

解以己之孚誠感發君之心志也

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

沛一作旆謂幡幔也其蔽甚於蔀矣沬小星也三處明極而應上六雖不可用而非咎也故其象占如此

解九三處明之極而爲上六過極之陰所蔽有豐大其沛日中見沬之象沬星之微小无名數者沛甚於蔀見沬則不止見斗障蔽之極矣夫九三之剛明足爲君之股肱而廢棄不用是折其右肱也曰右肱者人所便用也此非三之過何損於己故爲无咎

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

解上六陰柔无可發之明非若二之可以發志是不可與成大事也折其右肱終不可用以有爲也知其不可用而不用可以見保身之哲矣

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

象與六二同夷等夷也謂初九也其占爲當豐而遇暗主下就同德則吉也

解九四以剛明之德而比六五柔暗之君爲所蔽而不得施用亦有

豐蔀見斗之象幸初九與之同德爲等夷之主相輔以事君故吉

配主夷主之主是相與之人宗主之義

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

解 四不中正位不當也日中見斗幽暗而不光明也遇其夷主吉以四能下求於初行以相就也在離卦之外故曰幽居震體故曰行

初謂四爲配主四謂初爲夷主迭稱主者初爲明之始求動者以爲主也四爲動之始求明者以爲主也

六五來章有慶譽吉

質雖柔暗若能來致天下之明則有慶譽而吉矣蓋因其柔暗而設此以開之占者能如是則如其占矣

解 六五柔暗而有中德能招來六二章明之賢則有福慶名譽而吉

○六二以五爲蔀則往得疑疾六五以二爲章則來有慶譽二爻雖

非正應在明動相資之時有相爲用之義也

象曰六五之吉有慶也

解 資賢人之啓沃而有慶言慶則譽在其中矣

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

以陰柔居豐極處動終明極而反暗者也故爲豐大其屋而反以自蔽之象无人不覿亦言障蔽之深其凶甚矣

解 上六質本柔暗而居豐極亢然自高蔽人之明而適以自蔽有豐大其屋而反以蔀其家之象障蔽之甚至於闚戶而不見其人三歲之久而終不見凶之甚也闃寂也言寂靜如无人然也

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

藏謂障蔽

解 屋之高大若鳥之翔於天際也自侈高大而適以自蔽是自取蔽藏非人之爲也

合解 豐六爻以不應爲善初四皆陽初曰遇其配主四曰遇其夷主二五皆陰二曰有孚發若五曰來章有慶譽三與上爲正應三折肱而上甚凶當豐大之時以同德相輔爲善不取陰陽之相應也

䷷ 艮下離上

御纂折中旅以六五爲主故彖傳曰柔得中乎外又曰止而麗乎明五居外體旅於外之象也處中位爲離體之主得中麗明之象也

旅小亨旅貞吉

旅羇旅也山止於下火炎於上爲去其所止而不處之象故爲旅以六五得中於外而順乎上下之二陽艮止而離麗於明故其占可以小亨而能守其旅之貞則吉旅非常居若可苟者然道无不在故自有其正不可須臾離也

解 艮下離上火炎於上去其所而不居猶旅人之无定居其象爲旅在旅而亨亨之小者也然必得處旅之正道乃爲吉也

彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也

以卦體卦德釋卦辭

解 旅所以小亨者卦體六五柔得中乎外順於上下二陽而得其助內艮外離止靜爲本而明麗焉審幾度勢不失時宜此處旅之正道所謂小亨旅貞吉也

旅之時義大矣哉

旅之時爲難處

解 難處者旅之時難盡者旅之義或以旅興或以旅喪所關甚大

象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄

愼刑如山不留如火

【解】山上有火逐草而行離其故處旅之象也君子體此明慎用刑明
則无遁情慎則无濫罰既明慎矣而決斷隨之不稽留獄訟如火燒
延緣迅速過而不留也

初六旅瑣瑣斯其所取災

當旅之時以陰柔居下位故其象占如此

【解】初六陰柔居下鄙猥瑣屑卑賤之甚此其所以致人之侮而自取
其災也

象曰旅瑣瑣志窮災也

【解】志意窮迫乞憐於人適以自取其災也

六二旅即次懷其資得童僕貞

即次則安懷資則裕得其童僕之貞信則无欺而有賴旅之最吉者也
二有柔順中正之德故其象占如此

【解】六二柔順中正得處旅之道就次舍則居之安懷資財則用亦裕
又得童僕貞信不欺旅而如此可謂盡善不言吉者旅寓之際得免
於災厲則已善矣

象曰得童僕貞終无尤也

【解】羈旅之人所賴者童僕也貞信不欺則服役有人可以得即次之
安保懷資之裕故止以童僕言

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

過剛不中居下之上故其象占如此喪其童僕則不止於失其心矣故
貞字連下句為義

【解】九三過剛身為旅人而接人驕亢人不能容而焚其居次待下嚴
很下莫之附而喪其童僕心非不正而勢則可危貞而厲也

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

以旅之時而與下之道如此義當喪也

【解】旅焚其次无所依庇豈不可傷親寡之時朝夕所與者童僕而已
不以旅視童僕則童僕樂為之用乃刻薄寡恩視童僕如旅人漠不
相關无不喪之理也

九四旅于處得其資斧我心不快

以陽居陰處上之下用柔能下故其象占如此然非其正位又上无剛
陽之與下唯陰柔之應故其心有所不快也

【解】九四位非其正不如二即次之安但得其處而已以其剛而能柔
故得貨財之資且有防身之斧然上无同德下應陰柔其心終有未
快也

象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

【解】旅于處未得正位也未得正位則雖有剛明之才而不得行其志

是以雖得資斧而其心未快也

六五射雉一矢亡終以譽命

雉文明之物離之象也六五柔順文明又得中道為離之主故得此爻
者為射雉之象雖不无亡矢之費而所喪不多終有譽命也

【解】六五居離之中有文明之德象如射文明之雉但一矢之亡而發
无不中是所喪不多而即有所得也占者如是終有譽而信於友且
有命而獲乎上矣○程傳人君无旅旅則失位故五不取君位

象曰終以譽命上逮也

上逮言其譽命聞於上也

【解】位望已高譽聞於上而有命也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶

上九過剛處旅之上離之極驕而不順凶之道也故其象占如此

解上九處卦之上其象為巢以過剛處旅不保其居有鳥焚其巢之象旅人如是始則驕亢自如而笑後則失所依庇而號咷所以然者以其失恭順之道而不自覺非處旅所宜凶可知也牛順物以為恭順之喻

象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也

解以旅人而尊高自居宜其焚巢也喪牛于易雖有凶危其誰告之終莫之聞也

合解旅人志卑則自辱高則見疾能執其中可謂智矣故初瑣瑣卑以自辱者也三焚次而上焚巢高而見疾者也二懷資而五譽命柔而不失其中者也

☴☴ 巽下巽上

御纂折中巽雖主乎一陰然陰卦以陰為主者惟離為然以其居中故也

巽之一陰則為成卦之主而不得為主卦之主主卦之主者九五也申命行事非居尊位者不可故彖傳曰剛巽乎中正而志行指五也

巽小亨利有攸往利見大人

巽入也一陰伏於二陽之下其性能巽以入也其象為風亦取入義陰為主故其占為小亨以陰從陽故又利有所往然必知所從乃得其正故又曰利見大人也

解巽之義可小亨而利有所往然必見大人則所從者正而後利也

彖曰重巽以申命

釋卦義也巽順而入必究乎下命令之象重巽故為申命也

解巽之取義在天為風在君為命風之吹物无處不入誥命之頒如風之動物亦无所不入也內巽者命之始外巽者申前之命以致丁寧反覆之意也

剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

以卦體釋卦辭剛巽乎中正而志行指九五柔謂初四

解九五陽剛中正而居巽體順乎中正之德其志得行初四二陰居二陽之下柔皆順乎剛而得其助是以小亨利有攸往利見大人

象曰隨風巽君子以申命行事

隨相繼之義

解二體皆巽風隨風而繼至重巽之象也君子於行事之先反覆戒命如重巽之象使民无不信而後行事也

初六進退利武人之貞

初以陰居下為巽之主卑巽之過故為進退不果之象若以武人之貞處之則有以濟其所不及而得所宜矣

解初六陰柔居下才質懦弱有進退不果之象必濟之以剛決如武

人之以勇敢為正矯其逡巡畏縮之弊而後可以有為也

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

解兩可不決之謂疑一定不亂之謂治志為氣帥在決之於治而已

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎

二以陽處陰而居下有不安之意然當巽之時不厭其卑而二又居中不至已甚故其占為能過於巽而丁寧煩悉其辭以自道達則可以吉而无咎亦竭誠意以祭祀之吉占也

解九二以陽處陰而在下位有巽在牀下之象古者尊長坐於牀上卑者拜於牀下卑巽之至也然當巽之時不失其正而丁寧煩悉其辭以道達其誠意如用史巫通誠意於神明則人必信之而吉史掌卜筮巫掌祓禳紛若者辭之煩以喻反覆道達之意

象曰紛若之吉得中也

[解]九二得中承五之命而布於下諄切申命而人信之是以紛若而
得吉也

九三頻巽吝

過剛不中居下之上非能巽者勉爲屢失吝之道也故其象占如此

[講]九三挾士人之勢无能巽之資特以當巽之時勉而爲之屢失而
屢巽有頻巽之象其占爲可羞

象曰頻巽之吝志窮也

[解]志窮之極所以頻失頻巽而不能久也初之志疑可以治救之志
窮則惟有吝而已

六四悔亡田獲三品

陰柔无應承乘皆剛宜有悔也而以陰居陰處上之下故得悔亡而又
爲卜田之吉占也三品者一爲乾豆一爲賓客一以充庖

[解]六四陰柔則才弱无應則无援承乘皆剛則前後皆暴戾之人以
其柔而能下順乎剛而得其助其悔可亡且所求必得猶田獵獲禽
有三品之多也

象曰田獲三品有功也

[解]求无不得是巽於上而有功也

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉

九五剛健中正而居巽體故有悔以有貞而吉也故得亡其悔而无不
利有悔是无初也亡之是有終也庚更也事之變也先庚三日丁也後
庚三日癸也丁所以丁寧於其變之前癸所以揆度於其變之後有所
變更而得此占者如是則吉也

[解]九五爲出命之主以居巽體不无苟且偷安之弊宜有悔也然以
陽剛中正之道渙號更命得其正而吉其悔可亡而无不利始於有
悔終於悔亡是无初有終也申命之時取義於先庚三日之丁丁寧
於前取義於後庚三日之癸揆度於後如是則變而得宜合乎理當
人心而无不吉○蠱以造事言之故取諸甲甲者十干之首事之端
也巽以更事言之故取諸庚十干之過中事之當更者也

象曰九五之吉位正中也

[解]九五變更而得吉以位居正中申命而得當也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

巽在牀下過於巽者也喪其資斧失所以斷也如是則雖貞亦凶矣居
巽之極失其陽剛之德故其象占如此

[解]上九處巽之極亦有巽在牀下之象失陽剛之性不能斷決如喪
其資斧夫斧斤之用善於割斷上九處无位之地无剛斷之才不能
決事凶之道也

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

正乎凶言必凶

[解]居卦之上巽之過而窮極者也失所以斷必有凶矣○旅卦資斧
謂資財斧斤二物此資斧講家謂資身之斧

御案資斧古本作齊斧說卦齊乎巽齊斧者所以齊物之斧也

[合解]巽者入也所謂入者豈藉口於迂徐漸次之功以濟其因循悠
緩之習已耶是故武人之貞不可弛也三品之入不可後也史巫紛
若不爲激也先庚後庚不以爲煩也傳曰巽以行權

䷹ 兌下兌上

御纂折中兌之二陰亦爲成卦之主而不得爲主卦之主主卦之主則二
五也故彖傳曰剛中而柔外說以利貞

兌亨利貞

兌說也一陰進乎二陽之上喜之見于外也其象爲澤取其說萬物又取坎水而塞其下流之象卦體剛中而柔外剛中故說而亨柔外故利於貞蓋說有亨道而其妄說不可以不戒故其占如此又柔外故爲說亨剛中故利於貞亦一義也

解兌有亨義必出於正而後利

彖曰兌說也

釋卦名義

解卦名兌者一陰居二陽之上。喜見於外。說之義也

剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

以卦體釋卦辭而極言之。

解卦體二五以剛居中三上以柔居外。內剛外柔。說之得其正者也。

說得其正順乎天理當乎人心以之先民民說而忘勞。以之犯難民說而忘死。說道之大如此民豈有不勸者乎此極而言之。而知貞之所以爲利也。

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兩澤相麗互相滋益朋友講習其象如此

解兩澤相麗彼此滋益有相說之義兌之象也。君子以朋友講習其義理溫習其知行。互爲增益。亦兩澤相麗之義也。

初九和兌吉

以陽爻居說體而處最下又无係應故其象占如此

解初九陽剛不失於柔媚居下无應又不失於私係。不謟不瀆。中節而无乖戾有和兌之象其占爲吉

象曰和兌之吉行未疑也

居卦之初其說也正未有所疑也

解當說而說未牽於私。其行未有所疑。若四比三。則有商兌之疑矣

九二孚兌吉悔亡

剛中爲孚居陰爲悔占者以孚而說則吉而悔亡矣

解九二以陽居陰。失其正而有悔矣。然有剛中之德。以孚誠爲說。有孚兌之象其占吉而悔可亡。

象曰孚兌之吉信志也

解孚兌之吉。以有誠信之志。足以動人也。

六三來兌凶

陰柔不中正爲兌之主上无所應而反來就二陽以求說凶之道也

解六三工於柔媚。比於在下之陽。來就以求說不知守己性以容悅爲事。其占爲凶。

象曰來兌之凶位不當也

解以陰居陽。其位不當。无應與而妄求說故凶也。

九四商兌未寧介疾有喜

四上承九五之中正而下比六三之柔邪故不能決而商度所說未能有定然質本陽剛故能介然守正而疾惡柔邪也如此則有喜矣象占如此爲戒深矣

解九四居五與三之閒。知九五中正爲當從。又以六三柔媚爲可樂。商度未定有商兌未寧之象然陽剛守正。若能介然不苟。親君子。遠小人則有益無損而有喜矣

象曰九四之喜有慶也

九五孚于剝有厲

解當兌之時不妄求說知所擇而又有守。宜其有福慶而可喜也

剝謂陰能剝陽者也九五陽剛中正然當說之時而居尊位密近上六上六陰柔為說之主處說之極能妄說以剝陽者也故其占但戒以信於上六則有危也

解九五近於上六上六乃柔媚小人剝陽者也九五當說之時狃於所說而親信之有孚于剝之象小人害正將有剝陽之勢其占可危

象曰孚于剝位正當也

與履九五同

解九五何以反孚于剝以其位正當也陽剛中正自恃其才識足以燗小人之奸威權足以制小人之命以為不能害己而不自知其可危也

上六引兌

上六成說之主以陰居說之極引下二陽相與為說而不能必其從也

故九五當戒而此爻不言其吉凶

解上六陰居說極專務說人引下二陽逢迎為說有引兌之象不言凶咎者方言其說未必其從故但指其邪媚以為戒所以為兌者三與上也三為內卦故曰來上為外卦故曰引

象曰上六引兌未光也

解牽引為說心術曖昧豈得為光乎

總論兌本以說之見乎外而得名然六爻之義皆不取說之徇乎外者人之所說苟能不徇乎外則其見乎外者得其正而吉矣當說之時剛則有節柔則无度故此卦初二四五皆以陽剛而得吉上三兩爻皆以陰柔而致凶

䷺ 坎下巽上

御纂折中渙以九五為主蓋收拾天下之散非居尊者不能也然九二居內以固其本六四承五以成其功亦卦義之所重故彖傳曰剛來而不窮柔得位乎外而上同

渙亨王假有廟利涉大川利貞

渙散也為卦下坎上巽風行水上離披解散之象故為渙其變則本自漸卦九來居二而得中六往居三得九之位而上同於四故其占可亨又以祖考之精神既散故王者當至於廟以聚之又以巽木坎水舟楫之象故利涉大川其曰利貞則占者之深戒也

解渙不可不聚聚則亨矣假至也王者至於廟中盡誠以祭祖考既散之精神可聚也巽木坎水舟楫之象聚眾人之力則大川之險可涉也此二者渙而求聚之大端也然以不正行之必有瀆神犯難之事故又利於正

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同

以卦變釋卦辭

解渙而得亨者二以剛來居內而不窮於險四以柔得位乎外而上從於五斯可濟渙而亨矣

王假有廟王乃在中也

中謂廟中

解王在廟中聚己之精神以致孝享而後祖考已散之精神可聚也

利涉大川乘木有功也

解卦象上巽下坎木在水上舟楫之象濟險有具可以涉大川而有功也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

皆所以合其散

解風行水上離披解散有渙之象先王郊祀以享帝立廟以奉神[illegible]

尊親親。所以合其散也。

初六用拯馬壯吉

居卦之初渙之始也始渙而拯之為力既易又有壯馬其吉可知初六非有濟渙之才但能順乎九二故其象占如此

解 初居卦始。渙尚未甚。救之甚易。而初六陰柔才弱。不足以濟。惟順於九二剛中之德。以亟救之。如馬之壯者。行速而致遠。則渙者以合而吉。○五爻皆言渙初獨不言者。救之尚早。可不至於渙也。

象曰初六之吉順也

解 順從九二。資其才力以濟也

九二渙奔其机悔亡

九而居二宜有悔也然當渙之時來而不窮能亡其悔者也故其象占如此蓋九奔而二机也

解 九二以陽居陰。宜有悔也。然當渙之時。來居二而得中。如奔就其几。憑以為安。有渙奔其机之象。其悔可亡。二安靜之位。几之象也。而九來居之。故本義以為九奔而二机。

象曰渙奔其机得願也

解 方渙之時而奔就其机。得安居之願也

六三渙其躬无悔

陰柔而不中正有私於己之象也然居得陽位志在濟時能散其私以得无悔故其占如此大率此上四爻皆因渙以濟渙者也

解 六三德不中正。若有自私之悔。然居陽位而有應於上。當渙之時能散已私。有渙其躬之象。可濟渙而无悔。

象曰渙其躬志在外也

解 志在外而不為身圖。與蹇之六二同義。忘身徇上之象也

六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思

居陰得正上承九五當濟渙之任者也下无應與為能散其朋黨之象占者如是則大善而吉又言能散其小羣以成大羣使所散者聚而若邱則非常人思慮之所及也

解 六四有柔正之德。上乘九五。有奉公之誠。下无應與。无植黨之弊。故能散其朋黨。有渙其羣之象。大善而吉之道也。朋黨散。則大道為公。天下合一。是散小羣而為大羣。有渙有邱之象。夫常人徒知散之為散。而不知散之為聚。散中有聚。此豈常人思慮之所及哉。邱陵高大。以喻大羣。

象曰渙其羣元吉光大也

解 樹黨營私心之曖昧狹小者也。能渙其羣。則光大矣。

九五渙汗其大號渙王居无咎

陽剛中正以居尊位當渙之時能散其號令與其居積則可以濟渙而无咎矣故其象占如此九五巽體有號令之象汗謂如汗之出而不反也渙王居如陸贄所謂散小儲而成大儲之意

解 九五有濟渙之德。又乘得為之權。能散布其大號。行大政。發大命。如汗之出而不反。又能散其居積。使財散於上。民聚於下。斯渙可聚而无咎。

象曰王居无咎正位也

解 位得其正。積而能散。故得无咎也。

上九渙其血去逖出无咎

上九以陽居渙極能出乎渙故其象占如此血謂傷害逖當作惕與小畜六四同言渙其血則去渙其惕則出也

解 上九當渙極而將出之時。陽剛之才又足以濟。故能散其憂危之

事血出而无所傷惕出而无所懼何咎之有

象曰渙其血遠害也

解陽剛居渙極能出乎渙可以遠害也

合解聚渙者先固其本九二以剛中居內固本之象自三爻以上則皆因渙以拯渙者蓋渙其所當渙則不當渙者聚矣

䷻兌下坎上

節亨苦節不可貞

御纂折中節亦以九五為主蓋立制度以節天下亦惟居尊有德者能之故象傳曰當位以節中正以通

節有限而止也為卦下兌上坎澤上有水其容有限故為節節固自有亨道矣又其體陰陽各半而二五皆陽故其占得亨然至於太甚則苦矣故又戒以不可守以為貞也

解節有亨義若節之過而至於苦則拘守太狹物不能堪不可以為常道也

彖曰節亨剛柔分而剛得中

以卦體釋卦辭

解節之辭曰亨者節以中為貴卦體三陰三陽剛柔中分而二五之剛俱得其中无過不及節之得中者也故亨

苦節不可貞其道窮也

又以理言

解節太甚而苦其道窮極物情事理矯拂難堪不可為常也

說以行險當位以節中正以通

又以卦德卦體言之當位中正指五又坎為通

解卦德內說外險以和說之情行險阻之地則必能有節而不過矣

卦體九五居尊當位有節天下之權居中得正能通天下之志節之所以亨也

天地節而四時成節以制度不傷財不害民

極言節道

解極而言之天地之道止而不過寒暑往來各以其序而四時以成聖王立政節之以制度使用財有道役力有時皆節之大者也

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

解澤上有水過則盈溢有限量而不可過節之象也君子以制數度數之多寡度之等殺如車服采章宮室器用之類制之使各循其分而不至於僭以議德行人之存於心而謂德見於事而謂行者凡爵祿名器之賜議使得其宜而不至於濫皆節之道也

初九不出戶庭无咎

戶庭戶外之庭也陽剛得正居節之初未可以行能節而止者也故其象占如此

解初九居卦之下未可以行陽剛能守有不出戶庭之象謹言謹行不求妄進節所當節者也其占无咎

象曰不出戶庭知通塞也

解時有通塞通則行塞則止初當塞時不出戶庭能以明哲免咎也

九二不出門庭凶

門庭門內之庭也九二當可行之時而失剛不正上无應與知節而不知通故其象占如此

解二在初上可以行矣而失剛不正則昧於時勢上无應與則无與為援縱物自廢有不出門庭之象其占為凶澤所以鍾水也水始至則增其防以瀦之初九是也水漸盛則啓其竇以洩之九二是也

二與初同道則失其節矣

象曰不出門庭凶失時極也

【解】初爻爲戶庭之象。在外也。居下而不出外。是其宜也。所以无咎。二爻爲門庭之象。在內也。時可行而居內不出失時之甚。所以凶也。

六三不節若則嗟若无咎

陰柔而不中正以當節時。非能節者故其象占如此

【解】六三德不中正當節不節凡事无制必至傷嗟。无所歸咎也

象曰不節之嗟又誰咎也

此无咎與諸爻異言无所歸咎也

【解】自貽伊戚何所歸咎乎。

六四安節亨

柔順得正上承九五自然有節者也故其象占如此

【解】六四柔順得正。制節謹度。動循成法。出於自然。而无所勉強。有安節之象其亨可知。

象曰安節之亨承上道也

【解】上指九五當位以節中正以通乃中道也。六四柔正承而行之宜其亨也

九五甘節吉往有尚

所謂當位以節中正以通者也。故其象占如此

【解】九五爲節之主。居中得正節所當節。節之甘美者也其占爲吉往而有嘉尚之功也。

御纂水之止者苦積澤爲鹵是也。其流者甘山下出泉是也。五爲坎主。水之源也在井爲洌。取其不泥也。在節爲甘取其不苦也。

象曰甘節之吉居位中也

【解】甘節者行之得宜。如五味之甘。可以適口由其居上體之中。无過不及。故吉而有尚也。

上六苦節貞凶悔亡

居節之極故爲苦節旣處過極故雖得正而不免於凶然禮奢寧儉故雖有悔而終得亡之也

【解】上六節太過。不能甘而至於苦不合人情。雖正亦凶。然節之太過。猶勝於不節者。雖有悔而悔可亡也。

象曰苦節貞凶其道窮也

【解】節至於苦其道窮極也彖辭節亨指九五也苦節不可貞指上六也

【合解】下卦爲澤爲止。故初二皆曰不出。三則澤之止而溢也。上卦爲水爲流故四曰安而五曰甘。上則水之流而竭也通塞甘苦。皆從澤水取義

䷼ 兌下巽上

御纂折中中孚之成卦以中虛。則六三六四、成卦之主也。然孚之取義以中實。則九二九五主卦之主也。至於孚乃化邦。乃居尊者之事。故卦之主在五。

中孚豚魚吉利涉大川利貞

孚信也爲卦二陰在內四陽在外而二五之陽皆得其中以一卦言之爲中虛以二體言之爲中實皆孚信之象也又下說以應上上巽以順下亦爲孚義豚魚无知之物又木在澤上外實內虛皆舟楫之象至信可感豚魚涉險難而不可以失其貞故占者能致豚魚之應則吉而利涉大川又必利於貞也

【解】卦體有誠信之義故爲中孚。誠信存於中。雖豚魚无知。亦可感通。

其占爲吉大川至險亦利於涉然必出於正固而後利信而不正則悖理而行其信不足尚矣

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也

以卦體卦德釋卦名義

【解】卦名中孚者以一卦言之三四以柔居內爲中虛以二體言之二五以剛居中爲中實虛則无物實則无妄故爲中孚卦德內說外巽下說以應上上巽以順下皆有孚義如是則人皆信之而化及萬邦矣

豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也

以卦象言

【解】信及豚魚則无所不感矣所以吉也利涉大川者木在澤上有乘木舟之象外實內虛又爲舟虛之象故利於涉也

中孚以利貞乃應乎天也

信而正則應乎天矣

【解】信而正者天之理也故以中孚爲應天

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

風感水受中孚之象議獄緩死中孚之意

【解】澤上有風風感水受无所不入至誠感人之象故爲中孚君子於天下事无所不盡其忠而刑獄其大者議獄而求其入中之出緩死而求其死中之生欽恤之至中孚之義也

初九虞吉有他不燕

當中孚之初上應六四能度其可信而信之則吉復有他焉則失其所以度之之正而不得其所安矣戒占者之辭也

【解】初九在下以安處爲吉虞安也禮有虞祭亦安之義也蓋孚在其中无待於外苟變其志而求孚於四是有他志而不得安矣燕亦安也此卦不取相應爲義故初以有他而不燕四以絕類而无咎此爻解參用荀氏項氏之說

象曰初九虞吉志未變也

【解】孚信在中志不變易故吉也

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

九二中孚之實而九五亦以中孚之實應之故有鶴鳴子和我爵爾靡之象鶴在陰謂九居二好爵謂得中靡與縻同言懿德人之所好故好爵雖我之獨有而彼亦係戀之也

【解】九二以剛居中有中孚之實者也而九五剛中亦以中孚之實應之取象於物如鳴鶴在陰幽之處不期乎之和也而子和之取象於人我有好爵我所獨有也而爾亦繫戀之蓋懿德同好其象如此

象曰其子和之中心願也

【解】二五實德相感出於中心之誠然非有所強也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

敵謂上九信之窮者六三陰柔不中正以居說極而與之爲應故不能自主而其象如此

【解】六三德不中正居說之極而與上九爲應上九乃信之窮極而不知變通者以我之无常應彼之窮極是得匹敵也故不能自主或鼓而起或罷而止或泣而悲或歌而樂作止无常哀樂靡定凶不待言矣

象曰或鼓或罷位不當也

【解】居位不當故中无定主而變動不常如此也

六四月幾望馬匹亡无咎

六四居陰得正位近於君爲月幾望之象馬匹謂初與己爲匹四乃絶之而上以信於五故爲馬匹亡之象占者如是則无咎也

【解】六四居陰得正德之盛也位近於君寵之盛也其勢如月之幾望夫臣之勢盛則人多附之將有植黨營私之弊而四能絶初九之應无有私羣有馬匹亡之象其占无咎駕車用四馬不能備純色則兩服兩驂各一色又小大必相稱故兩馬爲匹謂對也○得敵匹亡其道相反三與四居內以成中虛之象而三繫心於敵四絶志於匹者三不正而四正也

象曰馬匹亡絶類上也

【解】馬匹亡者初爲四之黨類四能絶之而上從五也

九五有孚攣如无咎

九五剛健中正中孚之實而居尊位爲孚之主者也下應九二與之同德故其象占如此

【解】九五爲中孚之主下應九二同德相與孚信之心兩相固結爲有孚攣如之象其占无咎○六爻不言孚惟九五言之九五孚之主也

象曰有孚攣如位正當也

【解】有中正之德而居尊位爲正當所以能固結人心而感通天下也

上九翰音登于天貞凶

居信之極而不知變雖得其貞亦凶道也故其象占如此雞曰翰音乃巽之象居巽之極爲登於天雞非登天之物而欲登天信非所信而不知變亦猶是也

【解】上九居信之極信非所信而不知變通譬之於物如雞本不能高飛而欲登於天膠執如此必致困窮雖正亦凶矣翰長也雞肥則聲長故謂雞曰翰音

象曰翰音登于天何可長也

【解】信非所信何可長久

【合解】卦義主於中有實德不願乎外故六爻无應者吉有應者凶

☳☶ 艮下震上

御纂折中小過以二五爲主以其柔而得中當過之時而不過也

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

小謂陰也爲卦四陰在外二陽在內陰多於陽小者過也既過於陽可以亨矣然必利於守貞則又不可以不戒也卦之二五皆以柔而得中故可小事三四皆以剛失位而不中故不可大事卦體內實外虛如鳥之飛其聲下而不上故能致飛鳥遺音之應則宜下而大吉亦不可大事之類也

【解】小過有亨義利於固守其正卦體止宜於小事日用常行有時而可過不宜大事者關繫天下國家則不可過也如飛鳥遺之音不宜上而宜下執卑守下則可得吉

彖曰小過小者過而亨也

以卦體釋卦名義與其辭

【解】卦名小過者卦體陰多於陽陽大陰小是小者過也必小者過而後亨亦猶遜而後亨之意時勢使然也

過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也

以二五言

【解】道貴得中過非所尚然時當小過過而不失其正是順時而行也處小事貴柔取其畏愼能矜細勤小二五柔得中是以小事吉也

剛失位而不中是以不可大事也

以三四言

解處大事貴剛取其強毅可以遺大投艱三四之剛失二五之位而不中是以不可大事也

有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

以卦體言

解卦體中二爻實象鳥之身外四爻虛象鳥之翼有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉者鳥上飛則逆風而逆下飛則隨風而順音逆而上則難順而下則易其大致也小過之時任大事則難而處小事則易亦猶是也能順乎宜則吉矣

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

山上有雷其聲小過三者之過皆小者之過可過於小而不可過於大可以小過而不可甚過象所謂可小事而宜下者也

解雷出地則聲方奮發而大及至山上則聲漸收而微故爲小過君子以行已寧過於恭毋過於傲居喪寧過於哀毋過於易制用寧過於儉毋過於奢追恭過哀過儉豈不爲高世絕俗之行而過於人但其所過者以收斂卑下爲過故謂小過

初六飛鳥以凶

初六陰柔上應九四又居過時上而不下者也飛鳥遺音不宜上宜下故其象占如此郭璞洞林占得此者或致羽蟲之孽

解初六居下時未可行如鳥之正當棲宿者陰柔不能自主上應震動之九四如飛鳥之迅疾上而不下其凶可知以凶者以飛致凶也

象曰飛鳥以凶不可如何也

解躁妄取災末如之何也

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

六二柔順中正進則過三四而遇五六是過陽而反遇陰也如此則不及六五而自得其分是不及君而適遇其臣也皆過而不過守正得中之意无咎之道故其象占如此

解六二柔順中正得臣道之純者彼三四是陽祖之象也五陰妣之象也過三四而遇五是過其祖而遇其妣也如此則不陵及於君而適得爲臣之常分過而不過所謂宜下也何咎之有

御案凡易之義陰陽有應者則爲君臣爲夫婦取其耦配也无應者則或爲父子或爲等夷或爲嫡媵或爲妣婦取其同類也

象曰不及其君臣不可過也

所以不及君而還遇臣者以臣不可過故也

解小者有時而可過若臣之於君則不可過也

九三弗過防之從或戕之凶

小過之時事每當過然後得中九三以剛居正衆陰所欲害者也而自

恃其剛不肯過爲之備故其象占如此若占者能過防之則可以免矣

解九三剛正自恃其剛不肯過爲之備以小人爲不足畏或從而戕之其凶甚矣

象曰從或戕之凶如何也

解當小過之時每事當過乃恃剛不備而致小人之戕害凶何如乎

九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞

當過之時以剛處柔過乎恭矣无咎之道也弗過遇之言弗過於剛而適合其宜也往則過矣故有厲而當戒陽性堅剛故又戒以勿用永貞言當隨時之宜不可固守也或曰弗過遇之若以六二爻例則當如此說若依九三爻例則過遇當如過防之義未詳孰是當闕以俟知者

解九四以剛處柔適合小過之宜可以无咎以剛處柔是弗過於剛也適合小過之宜是遇之也既曰弗過遇之而又曰往厲必戒勿用

承貞者以陽性堅剛或以躁進取敗故不言恃剛而往必致危厲不
可堅執常過之見以為常道也

象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也

爻義未明此亦當闕

解以剛居柔其位不當所以必弗過而後遇之也往厲必戒者是剛
以往必致危厲不可長執此而不知變通也

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

以陰居尊又當陰過之時不能有為而弋取六二以為助故有此象在
穴陰物也兩陰相得其不能濟大事可知

解六五陰之過不能有為无澤及物有密雲不雨自我西郊之象六
二陰柔取以相助如公弋取在穴之陰物以陰遇陰何所濟乎自我
西郊義見小畜

象曰密雲不雨已上也

已上太高也

解密雲不雨有陰而无陽以濟之陰氣太高在上不能下交而為雨
也小畜謂尚往者陰不足以畜陽而陽尚往也小過謂已上者陰
過乎陽而陰已上也一為陽之過一為陰之過皆陰陽不和之象所
以不能成雨也

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

六以陰居動體之上處陰過之極過之已高而甚遠者也故其象占如
此或曰遇過恐亦只當作過遇義同九四未知是否

解上六陰居動極躁妄之甚不與理遇而動皆過之違理過常故眚
必至如飛鳥離於網羅不亦凶乎是謂天災人眚自致之也

象曰弗遇過之已亢也

解陰亢極而為禍

合解以二陽言九三過剛居上不能自下故或戕之九四居柔能下
故无咎五上皆以陰乘陽上象傳所謂上逆者也故曰已上曰已亢
然上凶而五不然者以其柔中也六二柔順中正而承於陽所謂下
順者也故无咎初以柔居下而凶者位雖卑而志則上而不下是以
與上六同為飛鳥之象也

䷾ 離下坎上

御纂折中既濟以六二為主蓋既濟則初吉而終亂六二居內體正初吉
之時也故象傳曰初吉柔得中也

既濟亨小利貞初吉終亂

既濟事之既成也為卦水火相交各得其用六爻之位各得其正故為
既濟亨小當為小亨大抵此卦及六爻占辭皆有警戒之意時當然也

解時當既濟僅可小亨持盈守成利於守正方濟之初則吉濟極而
終則亂故不可不戒也

象曰既濟亨小者亨也

濟下疑脫小字

解既濟之時无事不亨而謂之小亨者已安已治盛極將衰僅可謂
小亨也

利貞剛柔正而位當也

以卦體言

解利貞者卦體陽居陽位陰居陰位剛柔正而位當也得其正則可
以致治保邦矣

初吉柔得中也

指六二

【解】既濟以內卦爲主至外卦則向乎未濟矣六二居內卦之中柔而得中者也以柔順文明之德成既濟之功初之所以吉也

終止則亂其道窮也

【解】天下久治人情苟安而有止心苟極道窮此終之所以亂也卦曰終亂而彖傳曰終止則亂者非終之能亂也於其終而有止心此亂之所由生也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

【解】水在火上火然水熱交相爲用既濟之象也然水決則火滅火炎則水涸相交之中相害之機伏焉故君子思患而豫防則可以保其吉而不至於亂也

初九曳其輪濡其尾无咎

輪在下尾在後初之象也曳輪則車不前濡尾則狐不濟既濟之初謹

戒如是无咎之道占者如是則无咎矣

【解】初爻如輪之在下尾之在後既濟之初止而不進其象如車之曳其輪狐之濡其尾而不進則是安不忘危慮事詳審可以无咎

象曰曳其輪義无咎也

【解】當濟之初而不輕於進如是可謂得持盈之義宜其无咎也

六二婦喪其茀勿逐七日得

二以文明中正之德上應九五剛陽中正之君宜得行其志而九五居既濟之時不能下賢以行其道故二有婦喪其茀之象茀婦車之蔽言失其所以行也然中正之道不可終廢時過則行矣故又有勿逐而自得之戒

【解】六二德本可以有行而九五狃於時之既濟不復虛己下賢故二之道不行如婦失蔽車之茀不可行矣然道不終廢不行於今將行於後如喪茀而不必追逐歷七日則可得也七日與震六二同義

象曰七日得以中道也

【解】中正之道在我不久見用非終不行也

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用

既濟之時以剛居剛高宗伐鬼方之象也三年克之言其久而後克戒占者不可輕動之意小人勿用占法與師上六同

【解】九三以剛居剛當既濟之時而興伐國之師如高宗之伐鬼方以中興令主猶必三年之久而後克之既克則事已濟矣小人勿用欲保其濟也

象曰三年克之憊也

【解】勞師費財其憊甚矣師固不可輕用也

六四繻有衣袽終日戒

既濟之時以柔居柔能預備而戒懼者也故其象如此程子曰繻當作濡衣袽所以塞舟之罅漏

【解】六四柔居柔位當既濟之時敬慎之至戒備不虞如乘舟者恐舟漏而濡濕既備衣袽以爲塞漏之用矣而其心猶終日戒懼而不敢安處既濟之道當如是也衣袽敝衣也

象曰終日戒有所疑也

【解】疑患之將至而不自安也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福

東陽西陰言九五居尊而時已過不如六二之在下而始得時也又當文王與紂之事故其象占如此彖辭初吉終亂亦此意也

【解】九五居尊當既濟之時而狃於治安亂機已萌不如六二在下當圖治之始治效日進故有此象東陽西陰東鄰指九五西鄰指六二

殺牛祭之盛象極盛之時春禴祭之薄象治功之始。

象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

【[illegible]】五既濟无時進盈則當虛以祭言之殺牛不如禴祭祭得其時故也所以實受福而吉大來也

上六濡其首厲

既濟之極險體之上而以陰柔處之爲狐涉水而濡其首之象占者不戒危之道也

【[illegible]】上六以陰柔居既濟之極終亂之時也在險體之上危險之甚也。因循而不知其勢如狐之涉水而濡其首是可危也。

象曰濡其首厲何可久也

【[illegible]】既濟而至於濡沒其首。當翻然改悔。何可久如此乎。

【合解】初二居下位故皆取君子濟時而未得濟爲義初未可行者也二可以行而不苟於行者也。三則事已濟矣。四居多懼之地不可以不戒五盛極而將衰上則窮極而可危所謂初吉終亂也○既濟象辭曰初吉終亂即泰城復于隍之義未濟象辭曰濡其尾无攸利即否其亡其亡之義。

☲☵ 坎下離上

御纂折中未濟以六五爲主。蓋未濟如亂而終治。六五居外體正開治之時也故彖傳曰未濟亨柔得中也。

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

未濟事未成之時也水火不交不相爲用卦之六爻皆失其位故爲未濟汔幾也幾濟而濡尾猶未濟也占者如此何所利哉

【[illegible]】未濟非不濟也故有亨義必老成持重乃能有濟否則必不能濟象如小狐涉水幾濟矣而濡其尾終不能濟矣何所利乎老狐履冰而聽常懼其陷小者不然所以幾濟而濡其尾也

象曰未濟亨柔得中也

指六五言

【[illegible]】六五柔得中剛柔不偏。所以處未濟而亨也

小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

【[illegible]】小狐汔濟曰汔濟者是將濟而尚未出險中也此時正宜愈加敬慎乃敗於垂成以至濡其尾无攸利是不能繼續於終以致敗也卦體六爻離陽居陰陰居陽皆不當位然剛柔相應協力圖功自可濟也

象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方

水火異物各居其所故君子觀象而審辨之

【[illegible]】火在水上火性炎上居於上水性潤下居於下各居其所不相爲用未濟之象也君子之於物。愼以辨之上下內外。大小貴賤。各居其所无有混殽循水火之不相雜焉

上六濡其尾吝

以陰居下當未濟之初未能自進故其象占如此

【[illegible]】初六陰柔无才居下无勢當未濟之初。時又難濟象如狐之涉水濡其尾而不能濟是可羞也狐尾大。水沾濕其尾則重墜而不能出。

象曰濡其尾亦不知極也

極字未詳考上下韻亦不叶或恐是敬字今且闕之

【[illegible]】不知敬愼不得盡誘於時之難濟也。

九二曳其輪貞吉

以九二應六五而居柔得中爲能自止而不進得爲下之正也故其象占如此

解九二以剛居柔當未濟之時上應六五能盡恭順之道不敢輕進以俟上有曳其輪之象得臣道之正而吉

象曰九二貞吉中以行正也

九居二本非正以中故得正也

解九二非正然可因中以求正是中以行正也程子言正未必中中无不正故凡九二六五皆非正也而多言貞吉者以其中也惟此象傳釋義最明

六三未濟征凶利涉大川

陰柔不中正居未濟之時以征則凶然以柔乘剛將出乎坎有利涉之象故其占如此蓋行者可以水浮而不可以陸走也或疑利字上當有不字

解六三居未濟之時而无才以濟往必有凶然居坎之終時將出險

而有上九陽剛之應利於涉大川蓋征凶者以其才而言其利涉則就其時而言也

象曰未濟征凶位不當也

解未濟諸爻皆不當位而獨於六三言之者以六三才弱而居下體之上也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

以九居四不正而有悔也能勉而貞則悔亡矣然以不貞之資欲勉而貞非極其陽剛用力之久不能也故為伐鬼方三年而受賞之象

解九四以陽居陰失其所而有悔也若能自反於正則吉而悔可亡然必發憤有為震動其陽剛之力以為君用且久而不衰則能濟而有功受賞矣古人用力之甚者莫如伐鬼方故取以為象

象曰貞吉悔亡志行也

解貞吉悔亡未濟者可濟其志得遂也

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

以六居五亦非正也然文明之主居中應剛虛中以求下之助故得貞而吉且无悔又有光輝之盛信實而不妄吉而又吉也

解六五虛中以求九二陽剛之助得正而吉且无悔也居離之中為文明之主君子之光表裏如一信實而不妄宜其吉而又吉也

象曰君子之光其暉吉也

暉者光之散也

解文明之德暢於四支發於事業禮樂文章其光散於宇宙吉可知也○貞吉之吉吉在五暉吉之吉吉在天下矣

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

以剛明居未濟之極時將可以有為而自信自養以俟命无咎之道也

若縱而不反如狐之涉水而濡其首則過於自信而失其義矣

解上九剛明之極在未濟之終將反於既濟可以自信而飲酒為樂安靜以俟命有孚於飲酒之象可以无咎然此乃樂天順命非縱情也若耽於逸樂如狐之涉水而濡其首則過於自信而反失其是矣

象曰飲酒濡首亦不知節也

解幸時之將濟而飲酒濡首此不知止節者也○未濟之終甫及既濟而即以濡首戒之懼以終始其要无咎此之謂易之道也

合解內三爻坎險也初言濡尾之吝二言曳輪之貞三有征凶之戒皆未濟之事也外三爻離明也四言有賞五言有孚上言飲酒无咎則未濟為既濟矣○既濟未濟皆取象於狐者慎於涉水有善濟之義也

朱子本義　巴陵後學張矩廉方輯解

繫辭上傳

繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者即今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例故无經可附而自分上下云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以群分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

天地者陰陽形氣之實體乾坤者易中純陰純陽之卦名也卑高者天地萬物上下之位貴賤者易中卦爻上下之位也動者陽之常靜者陰之常剛柔者易中卦爻陰陽之稱也方謂事情所向言事物善惡各以類分而吉凶者易中卦爻占決之辭也象者日月星辰之屬形者山川動植之屬變化者易中著策卦爻陰變爲陽陽化爲陰者也此言聖人作易因陰陽之實體爲卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽此之謂也

【解】夫子本文王繫彖周公繫爻之辭而爲之傳統論一經之卦爻大體凡例也此章見易理本於天地人當體於身也謂夫聖人作易皆據天地間所自有之理試觀天純陽居尊地純陰居卑而易中乾坤二卦準此而定矣萬物之理或卑或高判然陳列而卦爻上貴下賤之位準此而分矣天地間動者陽之常靜者陰之常而卦爻之陽剛性動陰柔性靜於此可許矣人情所向之方以類而聚人品善惡之判以群而分善則吉惡則凶而卦爻之得則吉失則凶由此生矣陰陽之氣在天成日月星辰之象在地成山川動植之形其中變化无端而卦爻陰變爲陽陽化爲陰變化由此見矣易理一天地之理也

是故剛柔相摩八卦相盪

此言易卦之變化也六十四卦之初剛柔兩畫而已兩相摩而爲四四相摩而爲八八相盪而爲六十四

【解】易理本於造化是故聖人本此以作易畫一奇以象陽爲剛畫一偶以象陰爲柔是謂兩儀兩相摩而生少陽少陰老陰老陽之四象四相摩而生乾兌離震巽坎艮坤之八卦由八卦而相推盪爲六十四卦此易之變化也○摩謂兩物相摩戛盪謂圜轉推盪出來

鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑

此變化之成象者

【解】變化有象鼓之以震雷離電潤之以巽風坎雨離日坎月運動而行一節爲寒一節爲暑此易中變化之成象者也不言乾坤艮兌者乾坤上下文已備言雷電風雨亦出山澤也○春秋穀梁傳曰震者何雷也電者何霆也是霆即電也

乾道成男坤道成女

此變化之成形者此兩節又明易之見於實體者與上文相發明也

【解】乾道成男震坎艮所從出凡天下之男皆乾之氣也坤道成女巽離兌所從出凡天下之女皆坤之氣也此易中變化之成形者也男女通人物言之

乾知大始坤作成物

知猶主也乾主始物而坤作成之承上文男女而言乾坤之理蓋凡物之屬乎陰陽者莫不如此大抵陽先陰後陽施陰受陽之輕清未形而陰之重濁有迹也

【解】乾元資始萬物之胚胎莫不資其氣以始其形資其理以始其性是乾知大始也坤元資生萬物之成就莫不承天之氣以成其形承天之理以成其性是坤作成物也知猶主也非見知之知

乾以易知坤以簡能

乾健而動卽其所知便能始物而无所難故爲以易而知大始坤順而靜凡其所能皆從乎陽而不自作故爲以簡而能成物

【解】乾之知大始非有所難也德健而動其始物也始則便始更无留難其知甚易坤之作成物非甚煩也德順而靜職无專成從陽而不自作其能甚簡

易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

人之所爲如乾之易則其心明白而人易知如坤之簡則其事要約而人易從易知則與之同心者多故有親易從則與之協力者衆故有功有親則一於內故可久有功則兼於外故可大德謂得於己者業謂成於事者上言乾坤之德不同此言人法乾坤之道至此則可以爲賢矣

【解】易簡爲乾坤之理而體之則存乎人果能法乾之易以居心則坦白而人易知法坤之簡以處事則要約而人易從易知則同心者多是有親也易從則協力者衆是有功也有親則一於內而可久有功則兼於外而可大夫曰可久雖未進至於純一不已亦可謂賢人之德矣曰可大雖未遽及於博厚高明亦可謂賢人之業矣

易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極功聖人之能事可以與天地參矣

【解】法乾坤之易簡而天下萬事之理得其宜矣天下之理得而久大之德業以成是天位乎上地位乎下而聖人與天地參非成位於其中乎此可見易理卽天地自然之理而人當體之以成德業也

右第一章

此章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

象者物之似也此言聖人作易觀卦爻之象而繫以辭也

【解】此章言聖人作易君子學易之事也謂夫伏羲畫卦立象文周聖人乃陳設其卦觀玩其象繫辭以明吉凶使民知所趨避焉

剛柔相推而生變化

言卦爻陰陽迭相推盪而陰或變陽陽或化陰聖人所以觀象而繫辭衆人所以因蓍而求卦者也

【解】卦爻之變化從剛柔相推而生九爲陽進之極柔從而推之六爲陰退之極剛從而推之剛推乎柔則柔變爲剛矣柔推乎剛則剛化爲柔矣此變化之理吉凶所由判也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也

吉凶悔吝者易之辭也得失憂虞者事之變也得則吉失則凶憂虞雖未至凶然已足以致悔而取羞矣蓋吉凶相對而悔吝居其中間悔自凶而趨吉吝自吉而向凶也故聖人觀卦爻之中或有此象則繫之以此辭也

【解】易之有吉凶者是人事失得之象得則象吉失則象凶易之有悔吝者是人事憂虞之象悔則象憂吝則象虞也悔在旣失之後困於心衡於慮故爲憂之象吝在未失之先狃於安溺於樂故爲虞之象憂者迫切於中虞者猝乘於外

變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

柔變而趨於剛者退極而進也剛化而趨於柔者進極而退也旣變而剛則晝而陽矣旣化而柔則夜而陰矣六爻初二爲地三四爲人五上

爲天動卽變化也極至也三極天地人之至理三才各一太極也此明剛柔相推以生變化而變化之極復爲剛柔流行於一卦六爻之閒而占者得因所値以斷吉凶也

解 柔變而趨於剛是造化人事消極而漸長爲進之象剛化而趨於柔是造化人事長極而漸消爲退之象旣變而剛則陽明用事而象晝旣化而柔則陰晦用事而象夜是剛柔者晝夜之象也六爻之剛柔變動不居五上爲天初二爲地三四爲人其剛柔變化各具太極之理是三極之道也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者觀之詳

解 故君子所恃以爲居身之安者在易中事理當然之次序也所樂而玩味不厭者在六爻吉凶悔吝之辭也

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

象辭變已見上凡單言變者化在其中占謂其所値吉凶之決也

解 君子居而未卜筮則觀象玩辭究其精微之理動而已卜筮則觀變玩占審其方動之幾由是動靜不違乎天而天祐之吉无不利矣

右第二章

此章言聖人作易君子學易之事

彖者言乎象者也爻者言乎變者也

彖謂卦辭文王所作者爻謂爻辭周公所作者象指全體而言變指一節而言

解 此章釋卦爻辭之通例也謂夫文王繫彖言乎卦之象也觀奇偶純雜之形而象其物宜統一卦之全體而言之也周公繫爻言乎爻之變也觀剛柔當否之異以趨乎時變析六爻之一節而言之也

吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

此卦爻辭之通例

解 卦爻之辭有吉凶者言象變之失得也有悔吝者言象變之小疵也无咎者言象變之更新改圖而復於无過善其能補過也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭

位謂六爻之位齊猶定也小謂陰大謂陽

解 爻位分列上貴下賤故曰列貴賤者存乎位卦有陰陽陰小陽大各以其卦所遇之時爲斷小大均可爲主故曰齊小大者存乎卦其吉凶之辨則有彖辭以定一卦之吉凶有爻辭以定一爻之吉凶故曰辨吉凶者存乎辭

憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時也於此憂之則不至於悔吝矣震動也知悔則有以動其補過之心而可以无咎矣

解 憂之於發念之始辨善惡幾微之介則不至於悔吝故曰憂悔吝者存乎介震動於中恐懼修省自悔其所爲之不善而改以從善則可以无咎故曰震无咎者存乎悔傳曰懼以終始其要无咎懼卽震之謂也

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

小險大易各隨所向

解 卦有陰小陽大之分辭有險阨平易之別小險大易各隨其辭指其所向凶則指其可避之方吉則指其可趨之所以示乎人也

右第三章

此章釋卦爻辭之通例

易與天地準故能彌綸天地之道

易書卦爻具有天地之道與之齊準彌如彌縫之彌有終竟聯合之意綸有選擇條理之意

解此章言易道之大而聖人能用之也謂夫易之爲書與天地齊準故能於天地之道彌之而渾合无間綸之而條理可尋无所不備也

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

此窮理之事以者聖人以易之書也易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變天地之道也天文則有晝夜上下地理則有南北高深原者推之於前反者要之於後陰精陽氣聚而成物神之伸也魂游魄降散而爲變鬼之歸也

解此言窮理之事聖人以易之書仰觀天文俯察地理天文之晝夜

上下地理之南北高深其中幽而不可見者明而可見者无不知其故是以易知之也推原於始之所以生要歸於終之所以死无不知其說是以易知之也陰精附於陽氣聚而成物之形自无而之有此神之來魂氣游散離乎精魄自有而之无此鬼之反无不知其情狀是以易知之也蓋易者陰陽而已幽明死生鬼神皆陰陽之變故聖人用易以窮之也○物理備於易故聖人用易以窮之然亦要見得爲聖人窮理盡性之書爾非聖人眞箇即易而後窮理盡性也

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛

此聖人盡性之事也天地之道知仁而已知周萬物者天也道濟天下者地也知且仁則知而不過矣旁行者行權之知也不流者守正之仁也既樂天理而又知天命故能无憂而其知益深隨處皆安而无一息之不仁故能不忘其濟物之心而仁益篤蓋仁者愛之理愛者仁之用故其相爲表裏如此

解此聖人盡性之事也聖人以易盡性德合天地與之相似无所違也試以似天地者言之天地之道知仁而已聖人知周萬物其知似天之高明道濟天下其仁似地之博厚知而實之以仁故其知不至於太過有行權之知可以旁行而本諸守正之仁則其知不至於流蕩樂天理知天命故能无憂而知之迹已泯安土敦乎仁隨其所處而无一息之不仁故能用愛而仁之心益著聖人與天地相似如此

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

此聖人至命之事也範如鑄金之有模範圍匡郭也天地之化无窮而聖人爲之範圍不使過於中道所謂裁成者也通猶兼也晝夜即幽明

死生鬼神之謂如此然後可見至神之妙无有方所易之變化无有形體也

解此聖人至命之事也天地之化渾淪无別未免有過聖人以易範圍之授時以節[illegible]其候晝野以分別其疆不使之過也萬物之生散殊无紀不能自[illegible]聖人以易曲成之博節愛養輔翼造就以遂生復性无有或遺也晝夜之道迭運无端難乎其通知也聖人以易通知之屈伸往來之機契合无間也三者皆天之命而聖人能範圍曲成通知如此可見至神之妙无有方所易之變化无有形體而聖人用易之妙上下與天地同流矣

右第四章

此章言易道之大聖人用之如此

一陰一陽之謂道

陰陽迭運者氣也其理則所謂道

【解】此章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽以明易之神妙莫測與天地準也謂夫道何由名乃二氣迭運一陰一陽循環往來无有止息其理即是道也

繼之者善也成之者性也

道具於陰而行乎陽繼言其發也善謂化育之功陽之事也成言其具也性謂物之所受言物生則有性而各具是道也陰之事也周子程子之書言之備矣

【解】以此理之發於人物者言之流行之初萬物資始至爲純粹繼之者无不善也以此理之具於人物者言之稟受之中保合各正至爲完備成之者所謂性也

仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

易解簡要 卷之五 上傳 九

仁陽知陰各得是道之一隅故隨其所見而目爲全體也日用不知則莫不飲食鮮能知味者又其每下者也然亦莫不有是道焉或曰上章以知屬乎天仁屬乎地與此不同何也曰彼以清濁言此以動靜言

【解】人之氣稟有偏得陽之氣多爲仁得陰之氣多爲知仁者見道之全體只是仁不復知有知一邊知者見道之全體只見知不復知有仁一邊又其下者稟陰陽之雜而爲百姓日用之閒不著不察故君子仁知合一之道鮮矣此氣稟之不同不足以見道之全量也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉

顯自內而外也仁謂造化之功德之發也藏自外而內也用謂機緘之妙業之本也程子曰天地无心而成化聖人有心而无爲

【解】試以道之全量言之仁者造化之心本在內者也達而在外生長萬物是顯其所藏之仁用者造化之功本在外者也斂而在中包含萬有是藏其所顯之用顯仁以鼓萬物之出機藏用以鼓萬物之入機純復自然不與聖人之竭心思以治天下者同其憂焉於顯仁而見天地之德之盛於藏用而見天地之業之大不誠至矣哉

富有之謂大業日新之謂盛德

張子曰富有者大而无外日新者久而无窮

【解】藏諸用何以謂之大業蓋涵育於內者富有故一發而不可限量此之謂大業也顯諸仁何以謂之盛德蓋發育於外者日新非德之盛者不能此之謂盛德也

生生之謂易

陰生陽陽生陰其變无窮理與書皆然也

【解】一陰一陽循環相生迭運不已交易變易此之謂易○此主造化之理言而聖人之書準此而作也

易解簡要 卷之五 上傳 十

成象之謂乾效法之謂坤

效呈也法謂造化之詳密而可見者

【解】以物生之序言之氣之初凝成胚胎之象屬陽謂之乾所謂乾知大始也及形質已具呈露象貌之法屬陰謂之坤所謂坤作成物也

極數知來之謂占通變之謂事

占筮也事之未定者屬乎陽也事行事也占之已決者屬乎陰也極數知來所以通事之變張忠定公言公事有陰陽意蓋如此事有陰陽已判未判之謂

【解】有象斯有數蓍策七八九六陰陽之數也推極一陰一陽生生之數以知未來之吉凶此之謂占用此占辭一陰一陽生生之變趨吉避凶此之謂事○占者事之未定陽也事者占之已成陰也

陰陽不測之謂神

張子曰兩在故不測

解陰陽兩端迭相推盪陰中有陽在陽中有陰在莭測其向此之謂神由是觀之可見天地間无非陰陽之氣神運无方道之體用遂充塞於兩間而易書之理變化不窮亦卽神運无方者相摩相盪於不測信乎易與天地準也○張子云兩在故不測只是這一物却周行事物之間屈伸往來无非這一箇物事所謂兩在故不測

右第五章

此章道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之閒則備矣

不禦言无盡靜而正卽物而理存備言无所不有

解此章極贊易之廣大謂夫易書之理至廣而无所不包至大而極於无外陰陽之理遠无不到莫能禦也邇无不周靜而正也統而言

之无一物无陰陽則備矣

夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉

乾坤各有動靜於其四德見之靜體而動用靜別而動交也乾一而實故以質言而曰大坤二爲虛故以量言而曰廣蓋天之形雖包於地之外而其氣常行乎地之中也易之所以廣大者以此

解易之廣大觀於乾坤可知矣夫乾卽天也其靜也別於坤而其體專一其動也交於坤而其用直遂是以萬物資始而大生焉渾淪而无不包也夫坤卽地也其靜也別於乾而其體翕聚其動也交於乾而其用闢闢是以萬物資生而廣生焉廣闢而无不受也此易之廣大也

廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德

易之廣大變通與其所言陰陽之說易簡之德配之天道人事則如此

解易之廣大无外可配天地易之變通不窮可配四時易中陰陽之義可配日月易中之廣大變通皆易簡之善爲之主宰可配至德易之廣大何如哉

右第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地

十翼皆夫子所作不應自著子曰字竊皆後人所加也窮理則知崇如天而德崇循理則禮卑如地而業廣此其取類又以清濁言也

解此章見聖人之德業取資於易也謂夫易中之理其至極而无以復加者乎聖人之所以崇德廣業皆本於此也崇德以知而知極高明廣業以禮而禮極卑順是知崇禮卑也知之崇也效天之高明虛

明照鑒而德於是乎崇矣禮之卑也法地之博厚踐履篤實而業於是乎廣矣

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

天地設位而變化行猶知禮存性而道義出也成性本成之性也存存謂存而又存不已之意也

解德業之盛如此而豈外於易之理乎蓋自天位乎上地位乎下而易中陰陽變化之理卽行乎其閒矣聖人本之以崇德廣業使本成之性渾然完全者存之又存知禮之功至於效天法地而道義皆由此出是道義之門而出入利用之无窮者在此矣此易所以爲崇德廣業之資而聖人不能外也

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象

賾雜亂象卦之象如說卦所列者

【解】此章言卦爻之用前四節言爻象之可用後七爻示人以擬議變化之例也謂夫古聖人見天下物類之廣雜亂不齊於是於未畫卦之先擬之於陰陽以盡其形容然後畫之爲奇偶相推相盪以象其物宜肖其形盡其理而天下之賾統於其中是故謂之象

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无所礙處如庖丁解牛會則其族而通則其虛也

【解】聖人見天下人事之動紛紜不齊而其統會之中自有可以通行之處於是觀其會通以行其典常之禮循禮則吉失禮則凶繫辭以斷之是爻乃效天下之動者也故謂之爻

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也

惡猶厭也

【解】象以言天下之至賾至賾之中有至一者在不令人厭惡也爻以言天下之至動至動之中有至常者在不至於淆亂也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

觀象玩辭觀變玩占而法行之此下七爻則其例也

【解】象與爻盡天下事物之理如此是以君子不苟言動也觀象玩占比擬得當而後言計議已定而後動擬議以成其變化之妙言行不膠於一定也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎

釋中孚九二爻義

【解】試略舉爻辭而擬議之如中孚九二言鶴鳴子和我爵爾靡即言行之發此感彼應之理也言善則應不善則違可見言出身而加民行發邇而見遠是樞機也樞動而戶開機動而矢發小則招榮辱大則動天地皆此倡而彼和感應之捷也擬議此爻則知言行之不可不謹矣

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

釋同人九五爻義言君子之道初若不同而後實无間斷金如蘭言物莫能間而其言有味也

【解】同人九五爻先號咷而後笑可見君子大同之道不在迹而在心

以迹而論出處語默不必盡同而以心而論則二人同心其鋒利可以截斷堅金物不能間也發而爲言同心之言彼此相信其氣如蘭之可好氣味之合物不能雜也夫迹之不同所謂先號咷也心无不同即後笑之義擬議此爻則如同心之足尚矣

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣

釋大過初六爻義

【解】大過初六爻蓋言敬慎之道也如物已置諸地可謂安矣又必藉之以茅何咎之有此謹慎之至也茅之爲物雖薄而出以慎之之心則其用甚重若處事皆用此術可以往而无失矣擬議此爻則知事之不可不慎矣

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人

者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

釋謙九三爻義德言盛禮言恭言德欲其盛禮欲其恭也

解謙九三爻言謙之受益也勞而不伐有功而不德是忠厚之至也言以其功下人者也德欲其盛禮欲其恭德愈盛而心愈下則有終而位可長保非致恭以存其位者乎君子之謙非為存位計而位自存擬議此爻則知謙德之足尚矣

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

釋乾上九爻義當屬文言此蓋重出

解乾上九爻言滿之招損也擬議此爻則知凡事之不可亢矣

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

釋節初九爻義

解節初九爻言謹密之道也凡禍患之生皆言語階之君與臣謀而不密則啓羣奸之妬而失臣臣與君謀而不密則遭反噬之傷而失身凡一切幾密之事當密不密則必阻撓而无成所謂不出戶庭者節其言之謂也擬議此爻則知言之不可不密矣

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

釋解六三爻義

解解六三爻見人當量才度德不可據非其有也言作易者其知致盜之情乎負者小人勞力之事也乘者君子所御之器也以小人而乘君子之器啓人覬覦之心盜不思奪之乎為上而用小人褻慢名器盜不思乘其過惡而伐之乎此皆其所自取與慢藏誨盜冶容誨淫何異是盜之招也擬議此爻則知居位當量而後入矣○讀易者不可僅視為卜筮之書卦辭爻辭一一反求諸身方有進益所謂居則觀象玩辭也夫子略舉上數爻示人擬議之法餘可類推也

右第八章

此章言卦爻之用

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

此簡本在第十章之首程子曰宜在此今從之此言天地之數陽奇陰耦即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五為衍毋次十為衍子次一二三四為四象之位次六七八九為四象之數二老位於西北二少位於東南其數則各以其類交錯於外也

解此章言天地大衍之數揲蓍求卦之法也揲蓍之法本於大衍之數即河圖之數也伏羲時河中龍馬負圖而出背上旋毛圈子有自一至十之數天純陽數奇圖之一三五七九皆奇數是天數也地純陰數偶圖之二四六八十皆偶數也是地數也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

此簡本在大衍之後今按宜在此天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆耦也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇耦為類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五耦之積也變化謂一變生水而六化成之二化生火而七變成之三變生木而八化成之四化生金而九變成之五變生土而十化成之鬼神謂凡奇耦生成之

屈伸往來者

解一三五七九皆奇數屬天天數五也二四六八十皆偶數屬地地數五也此數在圖各有定位如一與二三與四五與六七與八九與十奇先偶後其序不紊比類而相得相得之中自然配合如一與六二與七三與八四與九五與十一奇一偶相爲倡和而各有合積天數而計之一與九爲十三與七爲十加之以五是二十有五也積地數而計之二與八爲十四與六爲十加之以十是三十也合天地之數五十有五所以成變化不離乎此所以行鬼神亦不離乎此也天一變生水而地六化成之地二化生火而天七變成之天三變生木而地八化成之地四化生金而天九變成之天五變生土而地十化成之一二三四五爲生係神之來而伸也六七八九十爲成數鬼之往而屈也所謂成變化行鬼神也圖數之神妙如此

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

大衍之數五十蓋以河圖中宮天五乘地十而得之至用以筮則又止用四十有九皆出於理勢之自然而非人之知力所能損益也兩謂天地也掛懸其一於左手小指間也三三才也揲間而數之也奇所揲四數之餘也扐勒於左手中三指之兩間也閏積月之餘日而成月者也五歲之間再積日而再成月故五歲之中凡有再閏然後別起積分如一掛之後左右各一揲而一扐故五者之中凡有再扐然後別起一掛

解河圖奇偶之數具造化之功用實卽揲蓍之所由來蓋河圖中宮有天五地十之數五爲生數是衍母十乃成數是衍子舉母數之一衍之以極於子數爲一十曰小衍盡母數之五而皆衍之以極於子數爲五十曰大衍所以著策之數亦以五十爲度若五十全用則无以立其體而變不行於揲蓍之時置其一不用以象太極之无爲只用四十有九信手中分爲二置於左右二大刻左象天右象地以象兩儀也以右手取右大刻之一策掛於左手小指間所以象人而參三才也次以左右兩手之策各四數而揲之所以象歲之有四時也終取兩手所揲之餘策扐於中三指之兩間是歸奇於扐以成變猶積氣盈朔虛以成閏也扐必以再者彼一歲之中氣盈有六日朔虛有六日積三歲多三十六日以三十日爲一閏尚多六日至五歲又多二十四日合之再爲一閏則前之日无餘然後另起積分以爲後閏之始故蓍之揲也掛一之後旣揲左而扐右則无餘策然後別起一掛以爲後揲之始正象再閏也筮法之準於造化也如此

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日

凡此策數生於四象蓋河圖四面太陽居一而連九少陰居二而連八

少陽居三而連七太陰居四而連六揲蓍之法則通計三變之餘去其初掛之一凡四爲奇凡八爲耦奇圓圍三耦方圍四三用其全四用其半積而數之則爲六七八九而第三變揲數策數亦皆符會蓋餘三奇則九而其揲亦九策亦四九三十六是爲居一之太陽餘二奇一耦則八而其揲亦八策亦四八三十二是爲居二之少陰二耦一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是爲居三之少陽三耦則六而其揲亦六策亦四六二十四是爲居四之老陰是其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能爲也少陰退而未極乎虛少陽進而未極乎盈故此獨以老陽老陰計乾坤六爻之策數餘可推而知也期周一歲也凡三百六十五日四分日之一此特舉成數而槩言之耳

解乾卦六爻每爻老陽數十三策其過揲之策三十六合六爻過揲之策是二百一十六也坤卦六爻每爻老陰數二十五策其過揲之

策二十四合六爻過揲之策。是百四十有四也以乾之策、合坤之策。
凡三百六十當期年之日。雖氣盈朔虛亦有不齊。而三百六十。其成
數也是數有以體天地之撰矣。

二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

二篇謂上下經凡陽爻百九十二得六千九百一十二策陰爻百九十
二得四千六百八策合之得此數

解不特乾坤二卦爲然。通二篇過揲之策陽爻百九十二均之乾也
共得六千九百一十二策。陰爻百九十二均之坤也共得四千六百
八策。總得萬有一千五百二十策。可當萬物之數也。雖物之形生氣
生无紀極而計之以萬乃其常數也是數有以類萬物之情矣。

是故四營而成易十有八變而成卦

四營謂分二掛一揲四歸奇也易變易也謂一變也三變成爻十八變

則成六爻也

解易變也成易謂成一變成卦謂成一卦揲蓍求卦之法。分二掛一
揲四歸奇凡四番經營而成一變。三變而成一爻。十有八變而成六
爻然後成卦。

八卦而小成

謂九變而成三畫得內卦也

解九變而成三畫得內卦、乾坤震巽坎離艮兌。象天地雷風日月山
澤於大象略盡。是易道小成也。由此而求外卦爲大成不過因而重
之耳。

引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

謂已成六爻而視其爻之變與不變以爲動靜則一卦可變而爲六十
四卦以定吉凶凡四千九十六卦也

解已成六爻由是引而伸之視其爻之變與不變以爲動靜。則一卦
可變而爲六十四卦。觸類而長之則六十四卦。每卦皆可變而爲六
十四卦凡四千九十六卦而前民利用天下之能事畢矣、引伸者引
寸以爲尺引尺以爲丈也

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

道因辭顯行以數神酬酢謂應對祐神謂助神化之功

解即十有八變之卦而引伸觸類。吉凶之理顯然可見。是道因卦爻
之辭而顯也。因而趨吉避凶民皆鼓舞而忘倦是德行以陰陽之數
而神也。人有疑而莫決以此決之。可與爲應對也神之幽，不能告人。
以此測之。言神之所不能言是可與助神也。酬酢猶應對也。祐助也。

子曰知變化之道者其知神之所爲乎

變化之道即上文數法是也皆非人之所能爲故夫子歎之而門人加

子曰以別上文也

解上言天地大衍之數揲蓍求卦之法子於是贊之曰、此數與法皆
變化之道也要皆神之所爲而不可以私智與也有能知變化之道。
妙契自然其知神之所爲乎

右第九章

此章言天地大衍之數揲蓍求卦之法然亦略矣意其詳具於太
卜筮人之官而今不可考耳其可推者啓蒙備之

**易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以
卜筮者尚其占**

四者皆變化之道神之所爲者也

解此章承上章之意言易之用有聖人之道四辭變象占是也聖人
本道而爲象爻之辭。凡八以易而言者則尚其辭以求當理也本道

而裁爲蓍策之變凡人以易而動者則尙其變以爲泛應也象者聖人所擬凡人以易而制器作事者必尙其陰陽老少之象占者聖人所決凡人以易而卜筮者必尙其吉凶得失之占聖人之道之切於民用如此尙者謂存意於此也○言動制器不必俱以筮易言君子居則觀象而玩辭亦可用易也動則觀變而玩占亦可用易也

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此

此尙辭尙占之事言人以蓍問易求其卦爻之辭而以之發言處事則易受人之命而有以告之如嚮之應聲以決其未來之吉凶也以言與以言者尙其辭之以言義同命則將筮而告蓍之語冠禮筮日宰自右贊命是也

【解】嚮古文響字○以尙辭尙占言之君子指諸身而有爲措諸天下而有行揲蓍問易而有命筮之言則易受人之命隨問而答如空谷之響應人物之聲何其速也无論遠近幽深遂知吉凶之來物何其明也非極天下之至精則不能虛明照鑒何以與於此哉

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此

此尙象之事變則象之未定者也參者三數之也伍者五數之也既參以變又伍以變一先一後更相考覈以審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此亦皆謂揲蓍求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉按荀子云窺敵王[illegible]欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨之分偶參伍之驗以責陳言之實又曰參之以比物伍之以合參史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準此足以相發明矣

【解】以尙象尙變言之以一變言揲扐之法必先參之各數其左右之所歸後伍之總數其先後之所扐或八九之多或四五之寡而其變以彰以一爻言交而錯之或分布歸奇之數而爲三總而挈之又合歸奇之數而爲一或九六而老或七八而少而其數以明夫參伍以變特一變耳尙未成爻由此通其變而至於三皆用參伍之法則爻成而天地之文成矣錯綜其數特一爻耳尙未成卦由此極其三變之數以至十八變皆用錯綜之法則卦成而天下事物之象定矣非天下之至變則不能變動周流何以與於此哉

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與於此

此四者易之體所以立而用所以行者也易指蓍卦无思无爲言其无心也寂然者感之體感通者寂之用人心之妙其動靜亦如此

【解】易指蓍卦蓍本无心何所思爲方蓍未揲卦未求寂然不動易之體所以立也及蓍既揲卦既求感而遂通天下之故易之用所以行也可見靜中有動涵萬理而不淪於无動中有靜應萬事而不汨於有非天下之至神則不能變化不測何以與於此哉

夫易聖人之所以極深而研幾也

研猶審也幾微也所以極深者至精也所以研幾者至變也

【解】至精至變至神如此而聖人之用易可知矣蓋理蘊於內深也聖人以易之至精者窮極之動而未形幾也聖人以易之至變者研審之是易之爲書乃聖人之所以極深而研幾也

唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至

所以通志而成務者神之所為也

解唯極深故精之所燭來物遂知天下之志於此而可通唯研幾故變之所該爲象以定天下之務於此而可成唯至神故寂然不動感而遂通所以通志成務者不假疾而自速不待行而自至

子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

解易中辭變象占之用極於至精至變至神而聖人用之極深研幾通志成務如此故曰易有聖人之道四也

右第十章

此章承上章之意言易之用有此四者

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

開物成務謂使人卜筮以知吉凶而成事業冒天下之道謂卦爻既設

而天下之道皆在其中

解此章言卜筮之用謂夫易之爲書於人所不知者開發之是開物也於人所欲爲者成全之是成務也包括天下之道大小无遺易之爲用如斯而已矣是故聖人以是通志定業斷疑而卜筮之用彰矣

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏於密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與於此哉古之聰明叡知神武而不殺者夫

圓神謂變化无方方知謂事有定理易以貢謂變易以告人聖人體具三者之德而无一塵之累无事則其心寂然人莫能窺有事則神知之用隨感而應所謂无卜筮而知吉凶也神武不殺得其理而不假其物之謂

解易之用周於天下而易之理則具於聖心以易言之方揲著之時陰陽老少變化无方其德圓轉不窮而神妙莫測及著既揲而有卦象數森列吉凶已定其德方正不易而明知不差卦成而所値之爻其義變易以進告於人此易之妙也而此理先具於聖心聖人以此理洗滌其心毫无所累靜則退藏於密動則隨感而應使民知趨吉避凶與之同患其神足以知來事未形而幾先動者无不知也其知足以藏往事已著而理有定者无或遺也蓋易中圓神方知易貢三者之德體具於一心无卜筮而知吉凶其唯古之聰明睿知神武而不尚殺伐之威者能之乎

是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫

神物謂蓍龜湛然純一之謂齋肅然警惕之謂戒明天道故知神物之可興察民故故知其用之不可不有以開其先是以作爲卜筮以教人

而於此焉齋戒以考其占使其心神明不測如鬼神之能知來也

解聖人无卜筮而知吉凶者作易之本也於易作卜筮以教人蓋明於天道之變化而察於民心之情僞乃興著之神物以爲筮與龜之神物以爲卜使民先事而知吉凶以前民用而聖人亦即於揲著求卦之時湛然純一而齋肅然警惕而戒以神明其德如鬼神之能知來也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

闔闢動靜之機也先言坤者由靜而動也乾坤變通者化育之功也見象形器者生物之序也法者聖人修道之所爲而神者百姓自然之日用也

解卜筮之用原於天地天地之氣時而靜斂如戶之闔[illegible]

時而發動如戶之闢屬陽謂之乾一闔一闢氣序之變換謂之變闔
闢循環往來不窮謂之通其生物也受氣之始朕兆略見謂之彷彿
可見之象成形之時體質已具謂之重濁一定之器而神物亦生其
間矣聖人於是制而用之制爲揲蓍之法以爲筮制爲灼龜之法以
爲卜謂之法使天下之民用之以出而利用之以入而利變化无端
神妙莫測謂之神

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

一每生二自然之理也易者陰陽之變太極者其理也兩儀者始爲一
畫以分陰陽四象者次爲二畫以分太少八卦者次爲三畫而三才之
象始備此數言者實聖人作易自然之次第有不假絲毫智力而成者
畫卦揲蓍其序皆然詳見序例啓蒙

解以作易之序言之易有極至之理謂之太極此理渾淪无象及其

動而生陽靜而生陰聖人因之畫一奇爲陽之儀⚊畫一耦爲陰之
儀⚋謂之兩儀是兩儀由太極而生也陽儀之上加一奇爲太陽⚌
加一耦爲少陰⚍陰儀之上加一奇爲少陽⚎加一耦爲太陰⚏而
成四象是四象由兩儀而生也太陽少陰之上各加一奇一耦爲乾
☰兌☱離☲震☳少陽太陰之上各加一奇一耦爲巽☴坎☵艮☶
坤☷是八卦由四象而生也六十四卦由此而重之耳

八卦定吉凶吉凶生大業

有吉有凶是生大業

解八卦既生時有消息位有當否而吉凶可定由是知所趨避開物
成務而大業可生

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫
大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致
遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

富貴謂有天下履帝位立下疑有闕文亹亹猶勉勉也疑則怠決故勉

解以法象言之莫大乎天地萬物燦呈皆法象也以變通言之莫大
乎四時屈伸往來何變通也懸象莫如日月崇高莫如富貴制器利
用莫如聖人此數者之功用固大矣而其中探賾索隱鉤深致遠定
其孰吉孰凶使天下之人決斷不疑勉勉而不倦者則莫大乎蓍龜
信乎蓍龜功用之大也意重蓍龜前四者舉以相形耳

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之
河出圖洛出書聖人則之

此四者聖人作易之所由也河圖洛書詳見啓蒙

解天生蓍龜之神物聖人則之以爲卜筮之用天地之變化方聖
人效之以爲卜筮之變天垂象見吉凶聖人象之以卜筮決人事之

吉凶龍馬負圖而出於河神龜載書而出於洛聖人則之而太極兩
儀四象以著此四者皆造化之自然聖人作易之所由也

易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

四象謂陰陽老少示謂示人以所值之卦爻

解易有陰陽老少之四象所以示人變化之道也繫辭焉所以告人
使知卦爻之義也定之以吉凶所以決斷使知趨避而不失其正也
易所以開物成務冒天下之道者此也

右第十一章

此章專言卜筮

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者
信也履信思乎順又以尚賢也是　祐之吉无不利也

釋大有上九爻義然在此无所　錯簡宜在第八章之末

解大有上九言善於持盈也天之所助者在順理人之所助者在信實此定理也六五有虛中之信有柔中之順而上九居大有之極能下從之是履信思順而又尚六五之賢也克合天人之心是以吉也

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

言之所傳者淺象之所示者深觀奇耦二畫包含變化无有窮盡則可見矣變通鼓舞以事而言兩子曰字疑衍其一蓋子曰字皆後人所加故有此誤如近世通書乃周子所自作亦爲後人每章加以周子曰字其設問答處正如此也

解此章總上十一章之意而通論之見易理之大在用之者神而明之也謂夫聖人與民同患之意載之於書而不能盡其言言之而又

不能盡其意然則意何由而見乎蓋聖人立奇偶之象對待之中其有无窮變化而意可盡矣設六十四卦以盡情僞循理而動者謂之情拂性而動者謂之僞皆於卦象見之繫以彖爻之辭意盡而言亦盡矣因陰陽老少之變變而通之使知趨避以盡利事幾既決民皆歡欣鼓舞而爲之以盡神夫立象設卦繫辭而易之體立變通鼓舞而易之用行聖人之意何嘗有不盡哉

乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

緼所包畜者猶衣之著也易之所有陰陽而已凡陽皆乾凡陰皆坤畫卦定位則二者成列而易之體立矣乾坤毀謂卦畫不立乾坤息謂變化不行

解盡意必先立象要不外陰陽二畫而已凡陽畫皆乾凡陰畫皆坤此乾坤二畫易之妙盡藏於中猶衣之有緼也何以見之乾坤兩畫隨在對列兩儀四象八卦之體以成而易立乎其中矣設若无此陰陽之兩畫是乾坤毀矣則无以見易之用易不可見則變化不行无以見乾坤之用而乾坤或幾乎息矣乾坤指九六兩畫非以天地言也

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

卦爻陰陽皆形而下者其理則道也因其自然之化而裁制之變之義也變通二字上章以天言此章以人言

解卦畫奇耦形也形而上者乃太極本然之理謂之道形而下者奇耦一定之迹謂之器至於陰陽進退之極各有自然之化因陽進之極而裁之爲陰因陰退之極而裁之爲陽奇耦變換謂之變即其變

處推而行之无往不利謂之通舉此變通之法措之天下之民使之因變以求通何功不成謂之事業此象所以不可不立而立象足以盡意也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

重出以起下文

解聖人見物之繁賾莫非道也擬其形容象其物宜而象著焉見人事之動作必以禮也繫以辭說斷其吉凶而爻列焉

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭

卦即象也辭即爻也

解卦之象因賾而立用易者欲究極至賾之理存乎卦爻之辭因動

而繫用易者欲與動其樞機之幾。存乎辭。

化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者在德

【解】化而裁之謂之變。而存乎人之能變。推而行之謂之通。而存乎人之能通。神而明之存乎其人。淵默之中此理渾成於心。不假言說而契合无間存乎德行。是則卦爻所以變通者在人。而人之所以能神而明之者在德。惟聖人能以易道存之一身也。

右第十二章

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣

成列謂乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之類象謂卦之形體

也因而重之謂各因一卦而以八卦次第加之爲六十四也爻六爻也既重而後卦有六爻也

【解】此章言卦爻吉凶造化功業。謂夫聖人作易八卦成列。而奇耦之形體已具象在其中矣。因而重之爲六十四卦。六爻具備爻在其中矣。

剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

剛柔相推而卦爻之變往來交錯无不可見聖人因其如此而皆繫之辭以命其吉凶則占者所值當動之爻象亦不出乎此矣

【解】六老陰變爲七之少陽九老陽變爲八之少陰。是剛推乎柔。柔推乎剛而變化之理不出其中矣。繫之辭以命其吉凶。而占者所值當動之爻象不出其中矣。

吉凶悔吝者生乎動者也

吉凶悔吝皆辭之所命也然必因卦爻之動而後見

【解】人事之吉凶悔吝。由動而生。卦爻之吉凶悔吝亦即於其動覘之動者幾之先見者也

剛柔者立本者也變通者趣時者也

一剛一柔各有定位自此而彼變以從時

【解】剛柔者陰陽之質有定位而不可移易所以立本也。變通者剛變而通於柔柔變而通於剛。從乎時之自然所以趣時也。立本者不易之體。趣時者變易之用。

吉凶者貞勝者也

貞正也常也物以其所正爲常者也天下之事非吉則凶非凶則吉常相勝而不已也

【解】吉凶由卦爻之動而見。當其爲吉則吉爲正爲常而勝凶。當其爲

凶則凶爲正爲常而勝吉。更无並立之理。是貞勝者也。

天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

觀示也天下之動其變无窮然順理則吉逆理則凶則其所正而常者亦一理而已矣

【解】天地之道其正而常者在垂象以示人。日月之道其正而常者在明照而不息。即天地日月而天下之動可知矣。天下之動其變无窮然吉凶亦只一理而已。順理則裕。從欲惟危。同一揆也。惠迪吉從逆凶无二致也。此正而常者也。

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣

確然健貌隤然順貌所謂貞觀者也

【解】剛柔立本。變通趣時。莫非易簡之理。不觀之乾坤乎。夫乾確然至健專一直遂。无所留難。示人易矣。夫坤隤然至順翕受斂施无所煩

授示人簡矣。

爻也者效此者也象也者像此者也

此謂上文乾坤所示之理爻之奇耦卦之消息所以效而象之

【解】乾坤示人以易簡而爻象莫能外矣。蓋爻之奇偶卦之消息。即此易簡之理。效而像之所以立易之體也

爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭

內謂蓍卦之中外謂蓍卦之外變謂爻之變辭即見乎外之辭

【□】有爻象之體。必有變占之用。方揲蓍之時、爻象動乎蓍卦之內。既揲之後、吉凶見乎蓍卦之外。爻象之變謂變。此時雖未見諸行事。而將來功業已見乎變之中。吉凶之辨在辭。聖人覺世深情。畢見乎辭之內。所以廣易之用也。

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財

正辭禁民為非曰義

曰人之人今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦

【□】易之體立用行如此。然則聖人用易。其功業何如乎。蓋天地以生物為心。是生乃天地之大德也。聖人體乾坤易簡之理。有天地好生之德。必居天子之位。而德乃无遠弗屆。是位乃聖人之大寶也。守位曰人民為邦本也。聚人曰財。食為民命也。理財以為養。正辭以為教。禁民為非以明刑。亦曰義而已。聖人功業之盛。與造化同。而易舉矣。

右第一章

此章言卦爻吉凶造化功業

古者包犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

王昭素曰與地之間諸本多有天字俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已神明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象

【□】此節言制器尚象之事。而首節則原易象所由立也。昔包犧作易。俯仰遠近所取不一。以驗陰陽之消息。於是始作八卦。微而神明之德、顯而萬物之情。比類而呈其象。微顯畢該。即制器尚象何必不本於是也。故下文以取象言之。

作結繩而為罔罟以佃以漁蓋取諸離

兩目相承而物麗焉

【□】包犧結繩而為網罟。佃於山林。漁於川澤。蓋取諸離。離象為目。網罟之象。蓋若疑辭。聖人制器。不必觀此卦而成之。其自然符合於卦象。若準此而為之。故曰蓋取。

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益

二體皆木上入下動天下之益莫大於此

【□】神農氏斲木使銳而為耜。揉木使曲而為耒。耒以運耜。耜以起土。教天下樹藝。蓋取諸益。耒耜俱以木為之。益卦上巽下震俱木。又卦德震動巽入。亦耒耜之意也。

日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

日中為市上明而下動又借噬為市嗑為合也

【□】神農氏教民當日之中、萬物相見之時。互相市易。將致天下之民。聚集天下之貨。以有易无。各得其所。蓋取諸噬嗑。離為日中。震為動。出當日中而動。出市集之象。

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治

蓋取諸乾坤

乾坤變化而无為

解 黃帝堯舜氏作風氣漸開人文漸著向時樸陋之習民必厭倦而思變矣於是因時立制以通其變使民歡欣鼓舞而不倦其所以通變者亦不過因時勢之自然神而化之使民宜之耳蓋易之理事勢窮則變變則有術以通之通則民情安之而可久三聖人因窮之當變而制作以通之是以得天之心而吉无不利此衣裳之制所由興人文至變而天下治蓋取諸乾坤乾坤諸卦之宗變化无為者也

刳木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙

木在水上也致遠以利天下疑衍

解 刳木使虛而為舟剡木使銳而為楫舟以載物楫以運舟以濟不通蓋取諸渙上巽下坎木在水上舟楫之象也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨

下動上說

解 牛之性順服而馴之以引重馬之力健乘而駕之以致遠蓋取諸隨隨車動於下人說於上亦震兌之義也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫

豫備之意

解 築城郭立重門設擊柝嚴為之備以防暴客之至蓋取諸豫取豫備之義也

斷木為杵掘地為臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過

下止上動

解 斷木為杵使可以舂掘地為臼使足以容食精而可食萬民以濟取震木艮土之象又取卦德上動下止之意也

弦木為弧剡木為矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

睽乖然後威以服之

解 弦木使曲而為弧剡木使銳而為矢以威天下蓋取諸睽人情乖異宜用威以服之也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

壯固之意

解 上古穴居野處後世聖人易以宮室有棟以直承於上有宇以兩垂而下以避風雨蓋取大壯之義

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過

送死大事而過於厚

解 上古送死之禮未立埋葬以薪葉无封土樹木之制哀哭之期任情而无定數後世聖人易以棺槨而封樹之禮喪期之數亦定制焉取過於厚之義也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

明決之意

解 上古民淳事簡惟結繩以記之後世聖人易之以書契言不能記者書以記之事不能信者契以驗之由是百官之功罪可稽萬民之情偽可核蓋取明決之義也十三卦之制作以畫卦始以書契終萬世文字之祖肇於畫卦而備於書契也

右第二章

此章言聖人制器尚象之事

是故易者象也象也者像也

易卦之形理之似也

【解】此章論卦爻之彖及卦爻之辭也言易者非他伏羲作易六十四卦三百八十四爻之形象也象者非他所以像天地間之物理也

彖者材也

彖言一卦之材

【解】彖者非他文王繫辭言卦之材質材有淑慝辭因有險易也材者構屋之木也聚衆材而成室彖亦聚卦之衆義以立辭故謂之材

爻也者效天下之動者也

效放也

【解】爻者周公繫辭效天下人事之動者也天下之情僞不齊其動之得失各異爻悉彷效之動有當否辭因有險易也

是故吉凶生而悔吝著也

悔吝本微因此而著

【解】合而觀之有伏羲先天之易而象以形有文周後天之易而辭以備由是吉凶由象辭而生悔吝由象辭而著所以通志成務者在此矣

右第三章

陽卦多陰陰卦多陽

震坎艮爲陽卦皆一陽二陰巽離兌爲陰卦皆一陰二陽

【解】此章論六子卦畫及其德行之不同也卦畫有陰陽彼乾坤爲陰陽之純其畫无多寡外此震坎艮爲陽卦皆一陽二陰是陽卦多陰也巽離兌爲陰卦皆一陰二陽是陰卦多陽也

其故何也陽卦奇陰卦耦

凡陽卦皆五畫陰卦皆四畫

【解】所以然者何也陽卦以奇爲主陰卦以偶爲主少者多之所宗一者衆之所歸故陽卦多陰陰卦多陽也潘氏曰凡半畫爲一畫全易无此例似從諸疏之說爲皆

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

君謂陽民謂陰

【解】陰陽二卦德行不同陽統乎陰有君道焉陰承乎陽有民道焉陽卦一陽二陰是以一君而統二民權出於一君子之道也陰卦一陰二陽是以二君而爭一民權出於二小人之道也

右第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮

此引咸九四爻辭而釋之言理本无二而殊塗百慮莫非自然何以思慮爲哉必思而從則所從者亦狹矣

【解】此錯舉十一爻辭如上傳示人擬議之例也咸九四爻言天下之事當順理之自然不可妄有思慮也蓋同此一理散之於事而其塗各殊其慮不一莫非自然而然應事者順其自然之理而已何以思慮爲哉

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉

言往來屈信皆感應自然之常理加憧憧焉則入於私矣所以必思而後有從也

【解】以造化之往來言之因日之往而有月之來因月之往而有日之來二曜相推而明生因寒之往而有暑之來因暑之往而有寒之來二氣相推而歲成往者氣機之消而屈也來者氣機之息而伸也一屈一伸相感而明生歲成之利生焉此皆自然之常理何以憧憧思

慮爲哉。

尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

因言屈信往來之理而又推以言學亦有自然之機也精研其義至於入神屈之至也然乃所以爲出而致用之本利其施用无適不安信之極也然乃所以爲入而崇德之資內外交相養互相發也

解以物理之屈伸相感言之。尺蠖之行。一屈一伸。而不屈則不能伸。是其屈乃所以求伸也。龍蛇之身本欲奮起而不蟄則不能奮是其蟄乃所以存養其身也。物理之自然如此。人之於學精研其理入於神妙內之屈也乃所以致極其外之用。利其施用无適不安外之伸也乃所以增崇其內之德自內而達外。卽外以養內。亦屈伸自然之機。何所容其思慮哉。尺蠖屈伸蟲也似蠶食葉老亦吐絲作室今

人布指求尺一縮一伸如蠖之步故謂蠖爲尺蠖

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

下學之事盡力於精義利用而交養互發之機自不能已自是以上則亦无所用其力矣至於窮神知化乃德盛仁熟而自致耳然不知者往而屈也自致者來而信也是亦感應自然之理而已張子曰氣有陰陽推行有漸爲化合一不測爲神此上四節皆以釋咸九四爻義

解精義利用用力之事已盡過此以往莫知其所以然蓋亦无所用其力矣由此而至於窮極陰陽之神周知造化之妙乃德盛仁熟之所致何思何慮之有哉

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪

釋困六三爻義

解此釋困六三之義九四之剛非三所能困也而欲困焉則事不成而名辱九二之剛非三所可據也而欲據焉則受其禍而身危明哲保身者當審量於人己之間以去危而求安也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也

括結礙也此釋解上六爻義

解解上六見解悖者之必以時也隼者摯害之禽所當去也弓矢者射禽之器所可用也而射之者則在人何以射亦曰待時而已君子藏器以待時動无結閡之患而後出而有功也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

此釋噬嗑初九爻義

解噬嗑初九言止惡於初使不至於罪大惡極此小人之福。所以爲无咎也。

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶

此釋噬嗑上九爻義

解噬嗑上九言小人之罪大惡極由於不誡於小而然至於何校滅耳則无及矣

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

此釋否九五爻義
【解】否九五言致治保邦必存心危懼也危者亡者亂者俱以存心言心不忘危亂則兢兢業業顧畏民嵒由是養尊處優而身安宗社鞏固而國家可保也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也
此釋鼎九四爻義
【解】鼎九四言任重者必量力也爲君不明於擇臣爲臣不審於自擇古來誤國亂天下者皆不勝任之故也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望

此釋豫六二爻義漢書吉之之閒有凶字
【解】豫六二見君子之知幾有素也諂以求福而禍常基於諂瀆以交驩而怨常起於瀆不諂不瀆其知幾乎欲動未動之閒吉凶已兆君子不待終日而早知之介如石焉則非依違不斷者矣於微而知彰於柔而知剛其識超越尋常眞可謂之神矣

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉
殆危也庶幾近意言近道也此釋復初九爻義
【解】復初九言有過貴速改也顏子明以察幾有不善未嘗不知也健以致決知之未嘗復行也所謂不遠復也誠則明者知幾之神由介石來也明則誠若不遠之復由眞知得也殆將也

天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也
絪縕交密之狀醇謂厚而凝也言氣化者也化生形化者也此釋損六三爻義
【解】損六三言兩情必專一而化乃成也天地以氣化其氣絪縕交密而後萬物化醇醇者厚而凝也男女以形化其精交構施受而後萬物化生男女兼禽獸鱗介蟲豸而言蓋以一合一則專以一合二則雜六三之辭言致一而不二也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶
此釋益上九爻義
【解】益上九言感民必以恒心也安其身而後動謂修身循理而後施

諸政事也易其心而後語謂和平其心而後發爲號令也定其交而後求謂上下相孚而後勞其民也若事不順理從欲惟危是危以動心知非理自覺惶懼是懼以語恩非素結信非素孚是无交而求凡此者皆立心弗恒者也宜其有傷之者矣

右第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德
諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰猶事也
【解】伏羲畫卦爲先天之易乾奇坤耦陰陽相易諸卦之體出於乾坤非易之門乎形質具爲物乾之爲物陽也坤之爲物陰也陰交於陽陽交於陰而合德則相摩而爲八卦相盪而爲六十四卦而剛柔純雜之體无不可見以體天地之撰如雷風山澤有形可擬者有以形

容之以通神明之德如健動陷止有理可推者有以旁通之此先天立象以盡意也

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪

萬物雖多无不出於陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差繆然非上古淳質之時思慮所及也故以爲衰世之意蓋指文王與紂之時也

【解】文周繫辭爲後天之易或假物象或擬事變稱名甚雜而不越乎義理其所稱之類殆因世變風移情僞日滋故卦辭周詳以教民之趨避其衰世之意耶此後天繫辭以盡言也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣

而微顯恐當作微顯而闡而之而亦疑有誤

【解】消息盈虛天道之已然者曰往易有以彰之吉凶得失人事之未然者曰來易有以察之顯者微之即庸行之著而根於精微之理也

幽者闡之本性命之奧而發於事爲之間也當其名尊卑貴賤不可易也辨其物材質大小各有別也凡得失之事正言之无所回互吉凶之幾決斷之不涉兩可所以體天地之撰通神明之德无不備也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

肆陳也貳疑也

【解】其稱名如昆蟲草木之類甚小而皆取類於陰陽之義則甚大其旨遠皆性命之奧也其辭文極指示之詳也言曲而中隨事而當理也事肆而隱事廣而理微也因民心之疑貳而爲之決斷以濟之使得報以吉失報以凶易誠開物成務之書乎

右第六章

此章多闕文疑字不可盡通後皆放此

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

夏商之末易道中微文王拘於羑里而繫彖辭易道復興

【解】此聖人偶見九卦有處憂患之道而於此發之非謂九卦之外皆不可以處憂患也夫易始於伏羲而中微於夏商之末至文王繫彖而開物成務之功著然則易之復興其於中古乎其時文王羑里蒙難乃操危慮深之日其有憂患乎當憂患以作易則易中無非處憂患之道矣

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

履禮也上天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以爲基而立也謙者自卑而尊人又爲禮者之所當執持而不可失者也九卦皆反身修德以處憂患之事也而有序焉基所以立柄所以持復者心不外而善

端有恒者守不變而常且久懲忿窒慾以修身遷善改過以長善困以自驗其力井以不變其所然後能巽順於理以制事變也

【解】處憂患莫如修德易之爲書皆教人修德之事試舉九卦以明之履者非禮不履始基立矣是德之基也謙者有而不居所當執持是德之柄也復者一念方新百行自此而始是德之本也恒者守而不失德之固也損者懲忿窒欲去其害德者德之修也益者遷善改過善日積而充裕德之裕也困者處困之時可自驗其德之至不至德之辨也井者定體不動而所養不窮爲所處之地是德之地也巽者柔順深入隨事斷制是德之制也

履和而至謙尊而光復小而辨於物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

此如書之九德禮非強世然事皆至極謙以自卑而尊且光復陽微而

不亂於羣陰恒處雜而常德不厭損欲先難習熟則易益但充長而不造作困身困而道亨井不動而及物巽稱物之宜而潛隱不露

解 此言九德之妙禮順人情和矣而至極不可增損謙以自卑而尊且光復則一念方萌雖小而善惡有辨不亂於羣恒則處紛紜酬酢之地而有常不厭損則遏欲之功其先甚難而其後習熟則易益則日新之學充長寬裕而全其固有无所造作困則身窮而道不與之俱窮是窮而通井則不動而泛應不窮是居其所而遷巽則稱物之宜而不露形迹是稱而隱此九德之妙也

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

寡怨謂少所怨尤辨義謂安而能慮

解 此言九德之用行巳以禮則和易中節是所以和其行行禮以謙則能自節制是所以制其禮復以自知一念之動炯然不昧也恒以一德始終如一不易其心也損以遠害无物欲之累也益以興利有日新之功也困以寡怨處困而亨无所怨尤也井以辨義安而能慮經事知宜也巽以行權巽順乎理變事知權也九德之用如此尚何憂患之難處哉

右第七章

此章三陳九卦以明處憂患之道

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可為典要唯變所適

遠猶忘也周流六虛謂陰陽流行於卦之六位

解 此章論觀變玩辭欲人之不遠乎易也言易之為書日用之不可須臾離者庸可遠乎其為道也屢遷或九或六變動而无一定之居

周流於每卦六爻之虛位或剛上而柔下或柔上而剛下是上下无常也或剛易乎柔或柔易乎剛是剛柔相易也不可執泥以為典要惟其變之所適而已 不可為典要者易不是確定硬本有陽居陽爻而吉又有陽居陽爻而凶有有應而吉又有有應而凶隨卦爻之義參之不可拘泥一定也

其出入以度外內使知懼

此句未詳疑有脫誤

解 卦爻皆利用出入之事其出入也必以法度使人出而在外入而在內皆知所懼而不敢妄動

又明于憂患與故无有師保如臨父母

雖无師保而常若父母臨之戒懼之至

解 又明於所以致憂患之故雖無師保之訓戒而常如父母之臨無時无處而不懼也

初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

方道也始由辭以度其理則見其有典常矣然神而明之則存乎其人也

解 用易者初率其所值之卦辭而揆度其所向之道既有典可循有常可路而神而明之則存乎其人非其人亦不能行道也 前言不可為典要者以剛柔之變易无常者言此言既有典常者以卦爻之一定而不可易者言

右第八章

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也

質謂卦體卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已

解 易之為書有卦有爻必推原一畫之始要六畫之終以成一卦之

體質也。其六爻陰陽相雜。則唯其時物而已。物。事也。各會其時。各主其事。義不必同也。

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終

此言初上二爻

解初爻難知。上爻易知。初爻爲卦畫之始。本也。卦之體未成。故難知也。上爻爲卦畫之終。末也。卦之象已備。故易知也。以此想聖人繫辭之初。必擬議當假何象。當用何占。不敢輕率。其卒也。繫上爻之辭。不過要其終而成之耳。

若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備

此謂卦中四爻

解雜物者。參錯其貴賤上下之位。撰德者。體察其剛柔健順之德。德位分而是非判。物與德之善者。辨其爲是。物與德之惡者。辨其爲非。

初上二爻固有之。然非合中四爻。不能備也。

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣

彖統論一卦六爻之體

解嘆息而言亦要觀其爻之存亡吉凶。則所以居身之道可知矣。其在智者。觀其彖辭而六爻之旨已具於全體之中。其於存亡吉凶。已得其大半矣。

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也

此以下論中爻同功謂皆陰位異位謂遠近不同四近君故多懼柔不利遠而二多譽者以其柔中也

解復以中四爻論之。二與四皆陰位。柔順之功同也。而二居下體。四居上體。其位異。其善亦不同。二與五應。未必皆譽而多譽。四與五逼。未必皆懼而多懼。以四迫近君位。不自安也。凡柔之爲道。遠則无所依倚。而不能自立。宜若不利。二與五隔遠而其要无咎。以其柔而得中。非柔懦无斷者也。○其善不同者。二之善宜著。其善在譽。四之善宜隱。其善在懼。故不同。

三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

三五同陽位而貴賤不同。然以柔居之則危。唯剛則能勝之

解三與五同陽位。剛健之功同也。而三居下體之上。五居上體之中。其位異。三之辭、未必无功而多凶。五之辭、未必无凶而多功。所以然者。五君位而貴。三臣位而賤。其等不同也。此三五之位。以陰柔居之。難於勝任而危。以剛正居之。則振作有爲。而足以勝任。邪者、不定之辭。○三多凶五多功。上不言其善不同者。譽懼雖不同。而皆可謂之善。凶則不可謂善。故不言也。

右第九章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也

三畫已具三才。重之故六。而以上二爻爲天。中二爻爲人。下二爻爲地

解易之爲書、統言之。則見其廣大。析言之、則見其悉備。何以言之、以卦之三畫而言。上畫象天。有天道焉。中畫象人。有人道焉。下畫象地。有地道焉。因而重之。則有六畫。是兼三才而兩之也。此六畫非他。上兩爻爲天。陰陽也。中兩爻爲人。仁義也。下兩爻爲地。剛柔也。三才之道。非廣大悉備而何。

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉[illegible]焉

道有變動謂卦之一體等謂遠近貴賤之差相雜謂剛柔之位相間不當謂爻不當位

解道有變動如潛見躍飛之類因畫取義隨在變動有交變之義故曰爻爻有貴賤遠近之異其等不齊以象萬物之類故曰物物相雜者初剛二柔三剛四柔五剛上柔相爲閒雜交錯成文故曰文文旣相雜豈能皆當有以剛居柔以柔居剛而位不當者亦有以柔居柔剛居剛而位不當者則吉凶於是生焉

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也

解易之復興其當殷之末世周之盛德耶其事當文王與紂之事耶文王事紂當憂患之中故其繫易大抵危懼之辭居多凡臨事而知

危懼者使之平安如亨利吉无咎是也率易不懼者使之傾覆如凶吝悔吝是也使者天理之自然若或使之也此危平易傾之道所該甚大凡百事類往往如此而不能廢是以聖人作易无非示人以危懼存心終如其始要歸於无咎而已學易者可忘戒懼哉

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

至健則所行无難故易至順則所行不煩故簡然其於事皆有以知其難而不敢易以處之也是以其有憂患則健者如自高臨下而知其險順者如自下趨上而知其阻蓋雖易而能知險則不陷於險矣旣簡而又知阻則不困於阻矣所以能危能懼而无易者之傾也

解此章前言聖人以易簡而御作易之本无卜筮而知吉凶後言聖人作易以成天地之能而百姓皆可與能也聖人秉乾之德是天下之至健也其德行果決初无難事常見其易易則中心易直能照險巇之情故知險聖人秉坤之德是天下之至順也其德行安靜无所煩擾常見其簡簡則中心審密能察煩壅之機故知阻○此乾坤指聖人秉乾坤之德言天下之至健至順猶言天下至誠天下莫能加也朱子語類險如自高臨下見下之險故不敢行阻是自下觀上爲上所阻故不能進

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者

侯之二字衍說諸心者心與理會乾之事也研諸慮者理因慮審坤之事也說諸心故有以定吉凶研諸慮故有以成亹亹

解易簡之理聖人平時融會貫通理得於心而悅臨事又能精研於思慮之中說諸心則理明而能定天下之吉凶研諸慮則志決而果

於有爲勉勉不倦成天下之亹亹

是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

變化云爲故象事可以知器吉事有祥故占事可以知來

解天道之變化人事之云爲其先必有朕兆如吉事則有休祥之兆是也聖人卽是事而擬其形象則知器卽是事而爲之占驗則知來○云爲謂人之言動也器者吉凶一定之象也來者吉凶方見之兆也吉事有祥獨言吉者言吉而凶可知知器知來則兼吉凶言之也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能

天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能

解不假卜筮而知吉凶惟聖人能之非百姓所能也於是易作焉蓍天地設位易理已具而不能擧以告人伏羲文周聖人作先天後天

之易以示吉凶而成天下之能焉由是作事者既謀之於人而與衆商度可否然後謀之於鬼而以卜筮決其吉凶則從違可定雖百姓之愚可與能矣

八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

象謂卦畫爻彖謂卦爻辭

解伏羲畫八卦之象以相告文周繫爻彖之情以爲言卦畫剛柔雜居所值之時有消息所處之位有當否而吉凶可見矣

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

不相得謂相惡也凶害悔吝皆由此生

解卦爻尚乎變動者使人知趨吉避凶之利以利言也其吉凶則各就卦爻之情而遷移不定也何以見其情遷也蓋卦爻之情有以愛相攻者則同心同德而吉生有以惡相攻者則離心離德而凶生六爻之位有相去遠者則情隔而疎而取悔吝於遠有相比近者則情迫而逼而取悔吝於近六爻相應有眞情相感者而利生有虛僞相感者而害生要之易之情以爻之相近者言之貴於其情相得苟不相得是以惡相攻以僞相感則凶害悔吝隨之此聖人作易之法百姓與能者也獨舉近者遠者可類推也

將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

卦爻之辭亦猶是也

解吉凶以情遷即人之言語觀之可知矣如將叛正理者其辭慚愧而回互心疑正理者不敢決言常持兩端而歧出如木之枝吉德之人見理眞故其辭寡躁競之人急於售故其辭多誣善類者深匿其

跡而陰尚其伎故其辭游移而无定失其守者見理不明而无所主故其辭屈而易窮觀人之言以情而異如此而卦爻之辭以情而遷可知矣

右第十二章

易解簡要卷之六

朱子本義　　巴陵後學張　矩廉方輯解

說卦傳

孔氏曰夫子以上下繫辭傳於卦體重三成六之意猶未明仰觀俯察近身遠物之象猶未見故於此更備說重卦之由及八卦所爲之象謂之說卦。

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍

幽贊神明猶言贊化育龜筴傳曰天下和平王道得而蓍莖長丈其叢生滿百莖

解 蓍所以揲卦。乃聖人至德默助化育之功。和氣充塞而生者也。

參天兩地而倚數

天圓地方圓者一而圍三三各一奇故參天而爲三方者一而圍四四合二耦故兩地而爲二數皆倚此而起故揲蓍三變之末其餘三奇則三三而九三耦則三二而六兩二一三則爲七兩三一二則爲八

解 蓍既生其數何自而起乎。蓋天之體圓。圓者徑一圍三。三各一奇。聖人以陽全之義因參乎天而爲三。地之體方。方者徑一圍四。四合二偶。聖人以陰半之義因兩乎地而爲二。三二之數既立。於是蓍策七八九六之數皆倚是而起矣。揲蓍三變之末。其餘三奇則三三而九。三耦則三二而六。兩二一三則爲七。兩三一二則爲八。二老之數分天地之參兩積之。二少之數合天地之參兩積之。而易之卦爻可求矣。

觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順於道德而理於義窮理盡性以至於命

和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理析言之也窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也

解 數既形矣。卦斯立焉。是聖人觀陰陽變化而立之。如乾坤等卦是也。卦既立矣。爻斯生焉。是聖人就卦中剛柔兩畫。或上或下、發揮而生之。三百八十四爻是也。卦爻既具。吉凶消長進退存亡之理。備於其中矣。統言之和順於道德。无所乖忤。析言之、隨事得宜、有條理而合義。以窮天下之理。盡人物之性。而合於天道。此聖人作易之極功。自源而下及於流。自末以上至於本。道德性命之奧具於此矣。

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

兼三才而兩之總言六畫又細分之則陰陽之位閒雜而成文章也

解 上言窮理盡性至命。可見聖人作易將以順性命之理而爲言也。性命之理。陰陽剛柔仁義是也。以氣而言、立天之道曰陰與陽。以質而言、立地之道曰柔與剛。以德而言、立人之道曰仁與義。卦之小成三畫。已具此三才之道。重而爲六。兼三才而兩之。故易六畫而成內外之卦。分陰分陽者。初三五爲陽。二四上爲陰。陰陽各半也。迭用柔剛者。位之陽者剛居之。柔亦居之。位之陰者、柔居之。剛亦居之。更迭爲用也。分之以示其經。迭用以爲之緯。經緯錯綜。粲然有文。所謂六位成章也。

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

邵子曰此伏羲八卦之位乾南坤北離東坎西兌居東南震居東北巽居西南艮居西北於是八卦相交而成六十四卦。所謂先天之學也

解此伏羲先天八卦之位也乾南坤北天地定位也艮居西北兌居東南山脈流於澤爲泉爲水澤氣通於山爲雲爲雨山澤通氣也震居東北巽居西南雷從地而起風自天而行互相衝擊雷風相薄也坎居西離居東上炎下潤不相侵害水火不相射也每一卦各有八卦錯雜而加於上則爲六十四卦不易之中有交易之理也

數往者順知來者逆是故易逆數也

起震而歷離兌以至於乾數已生之卦也自巽而歷坎艮以至於坤推未生之卦也易之生卦則以乾兌離震巽坎艮坤爲次故皆逆數也

解圓圖之左方自震之初一陽生爲冬至歷離兌之間爲春分以至於乾之末而交夏至焉皆進而得其已生之卦如自今日而追數昨日也故曰數往者順其右方自巽之初一陰生爲夏至歷坎艮之間爲秋分以至於坤之末而交冬至焉皆進而得其未生之

卦如自今日而逆計來日也故曰知來者逆然易之生卦只是自乾一而坤八如橫圖之序與圓圖之右方而已故曰易逆數也○己生未生之卦本橫圖生卦之次序言之橫圖生卦次序乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八自震數起歷離兌以至於乾是數已生之卦也自巽數起歷坎艮以至於坤是數未生之卦也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此卦位相對與上章同

解此卦位相對與上章同震象爲雷動物而發其生意巽象爲風散物而解其鬱結坎象爲雨潤物而枯槁以滋離象爲日暄物而陰濕以燥艮以止物使生意止而不過兌以說物使生機暢而各得乾有君之道物有其宰也坤有藏之道物有所息也此對待之體而用在其中矣○上章以天地居首序尊卑也此章以乾坤居後總成功也上以體言此以功用言也

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

帝者天之主宰邵子曰此卦位乃文王所定所謂後天之學也

解此文王後天卦位也天生萬物而主宰之者謂之帝卦位起震帝之出氣機於此萌動至巽則氣機畢達而整齊次離則萬物宣著而相見次坤則委力致用而長養次兌則物得自遂而歡說次乾則陽氣始萌陰凝而戰次坎則物生至此休息而慰勞次艮則歲功於此爲已成就一歲之周由出而入皆帝之主宰如此坤言致役者坤

臣也帝君也君之於臣役之而已

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

上言帝此言萬物之隨帝以出入也

解帝之神運无方卽物生之出入可以知帝之出入震位東方於時爲春萬物發生於此巽位東南時介春夏物生鮮潔而整齊離之義爲明於時爲正夏萬物至此著見而相見南方之卦也人君南面聽政取嚮明之義與帝之與萬物相見同也坤位西南時介夏秋土氣

正旺於萬物皆致其力以長養。故曰致役乎坤。兌位正西時爲正秋、萬物之生意皆充足而說。故曰說言乎兌。乾位西北時爲秋冬、陰盛陽微相薄而戰。坎位正北爲水、時爲正冬、凡役休則勞之、乃勞卦也。艮位東北、時介冬春前之生養胥斂。所帝於是息而萬物於是歸矣。以成終後之生意復含。所以成始。成終成始。循環運行。皆帝爲之主宰其出入一一可驗如此

右第五章

此章所推卦位之說多未詳者

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

此去乾坤而專言六子以見神之所爲然其位序亦用上章之說未詳其義

解此承上章文王卦位之後。而言六卦之用。不言乾坤者、乾坤。主宰萬物之帝。行乎六子之中。所謂神也。萬物有迹可見。而神在其中无迹可見。萬物之生養收藏循環不息。皆神之爲。是妙萬物而爲言者也。神之所爲。於六子之用見之。物之方萌。雷以動之。萌而未舒。風以橈之。舒而尚柔。火以燥之。澤以爲說而物暢。水以爲潤而物滋。於是艮以止之。止則終。終則復始。此六子各一其用。所以然者。則神爲之。乃若能變能化。畢成萬物。則又在乎水火雷風山澤兩相爲用。然後能變化而成萬物也。蓋天地之功用惟一。故神非兩不化。後天六子之流行變化。本於先天之陰陽對待。各得其偶而來也。

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦之性情

解以八卦之性情言之。乾純陽至健。坤純陰至順。震一陽動於二陰之下。性主動。巽一陰伏於二陽之下。性善入。坎一陽陷於二陰之中。爲陷。離一陰麗於二陽之間。爲麗。艮一陽居二陰之外。无所復往。故止。兌一陰乘二陽之上。順而外見。故說。自此章至篇末。皆言先天對待之義。

右第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

遠取諸物如此

解健者爲馬。順者爲牛。善動者爲龍。善伏者爲雞。質躁而外污者爲豕。質躁而外明者爲雉。前剛而止物者爲狗。內狠而外說者爲羊。此遠取諸物也

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

近取諸身如此

解乾尊在上爲首。坤能包含爲腹。足能動故震爲足。股隨足而巽順。又巽體下歧而伏故巽爲股。耳外虛故坎爲耳。目內明故離爲目。又坎爲水、耳亦腎水也。離主明、目亦司明也。艮爲止、手能止持其物、故爲手。兌主言語、故爲口。又兌上缺、口亦上竅也。此近取諸身也。

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

索求也謂揲蓍以求爻也男女指卦中一陰一陽之爻而言

解乾爲天。物所資始。有父之稱。坤爲地物所資生。有母之稱。六子則皆本於乾坤而成。震是坤初求於乾、而得乾之初畫。故謂之長男。巽是乾初求於坤、而得坤之初畫。故謂之長女。坎是坤再求於乾、而得乾之中畫。故謂之中男。離是乾再求於坤而得坤之中畫。故謂之中女。艮是坤三求於乾而得乾之三畫。故謂之少男。兌是乾三求於坤、而得坤之三畫。故謂之少女。索、求也。陰陽相交而求取也。一索再索三索以三畫自下而上之次序言。稱者尊之之辭。謂者卑之之辭。

右第十章

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

荀九家此下有爲龍爲直爲衣爲言

解此章推廣八卦之象、以類萬物之情也。乾純陽爲天。由此廣之、天體圜。動爲圜。君父取其尊。玉金取其剛而清明。寒冰取西北寒冰之地也。大赤盛陽之色也。良馬取其健。老馬取其健之久。瘠馬骨多而堅。駁馬鋸牙食虎豹爲尤健也。木果爲物生之始。猶物以乾爲始也。

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其於地也爲黑

荀九家有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿

解坤純陰爲地。由此廣之。地主生物爲母。布取載物廣布。釜取虛而能容。吝嗇取靜之翕。均取動之闢。子母牛取蕃育而順。大輿取其能載。乾資故坤文。乾一故坤衆。柄取其爲生物之本。黑取極陰之色。

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其於馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其於稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

荀九家有爲金爲鵠爲鼓

解震陽動於下。奮起爲雷。由此廣之潛於淵而有動奮之勢爲龍。天地之色、相雜爲玄黃。震爲春、陽氣敷布爲旉。陽闢乎陰。二偶開通前无壅塞。爲大塗。一索得男、爲長子。剛動決陰爲決躁。下苞上茂。本實幹虛。爲蒼筤竹。爲萑葦。雷聲遠聞。馬善鳴、其聲亦遠。馬後足白、爲馵足、取其動而見。爲作足、取其動於下而行健。馬額有白色、成旋毛如射之的、曰的顙。亦取其動而見。於稼爲反生。凡稼始生根著上、然後上生萌芽、是反生也。震陽在下似之。其究爲健、震動則健也。爲蕃鮮春時草木蕃育而鮮明也。震巽獨言其究者。剛柔之始。故究極言之。

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

荀九家有爲楊爲鸛

解巽爲木而善入。木根入上。風善入物。爲木爲風。由此廣之、一索得女爲長女。直木者繩。故爲繩直。制木者工。故爲工。巽陰物始生柔弱而色白爲白。木長盛爲長爲高。巽性遲疑、爲進退、爲不果。氣遇風則發、爲臭。於人爲寡髮。爲廣顙。爲白眼皆潔之意也。巽柔而善入。故近市而得三倍之利。風勢急、故爲躁卦。

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其於人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其於馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其於輿也爲多眚爲通爲月爲盜其於木也爲堅多心

荀九家有爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺藜爲桎梏

解坎北方之卦爲水。水內明外暗。陽明在內。皆水之義也。由此廣之、爲溝瀆、乃水之不清者。物陷則汙也。爲隱伏、取水藏地中也。曲者使直曰矯。直者使曲曰揉。水流有曲有直。故爲矯揉。弓體灣。輪體圓。

皆矯揉之所成爲加憂憂其險難也憂之甚爲心病耳痛者坎爲耳
而中實則痛也爲血卦者人之有血猶地有水也爲赤取血之色也
於馬爲美脊陽在中也爲亟心剛在內也前畫柔故下首而不昂後
畫柔故蹄薄而不厚陷而失健爲曳車輿行險而多勞爲多眚爲通
水之流也爲月水之精也盜行險故爲盜坎剛在內故爲木堅多心

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其於人也爲大腹爲乾卦爲鱉
爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其於木也爲科上槁

荀九家有爲牝牛

解離南方之卦爲火火外明內暗離陽明在外皆火之義也由此廣
之爲日之明爲電之光所以得女爲中女爲甲冑取剛在外爲戈兵
取以剛自捍爲大腹取其中虛爲乾卦取火之性燥介蟲甲堅取其
剛在外科空也離中虛象木之空中上必枯槁也

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之
屬其於木也爲堅多節

荀九家有爲鼻爲虎爲狐

解一陽高出二陰之上而止其所爲山由此廣之徑路小石皆山中
所有又取艮爲陽卦之小者也上畫相連下兩畫雙峙而虛爲門闕
木實爲果草實爲蓏震男草木之始果蓏草木之終故爲果蓏閽止
人之入寺止人之出故爲閽寺指取其執狗守夜而能止鼠畏人而
常止皆取止義也黔喙之屬皆山居之獸又喙爲剛在上也艮之剛
在外故爲堅多節

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其於地也爲剛鹵爲妾爲羊

荀九家有爲常爲輔頰

解兌卦坎水塞其下流瀦而爲澤由此廣之爲巫爲口舌巫者訢說
口舌主言皆兌爲口之義也兌爲正秋條枯實落之候故爲毀折二
剛決一柔爲附決於地爲剛鹵水澤所停則爲鹹鹵又二陽在下爲
剛一陰在上爲鹵也陰少而賤爲妾外柔內狠爲羊○此章廣八卦
之象其他可以觸類而通繫辭傳謂以言乎天地之間則備於此可
見矣

右第十一章

此章廣八卦之象其間多不可曉者求之於經亦不盡合也

序卦傳

御案卦之所以序者必自有故而夫子別以義次之就其所次亦足以見
天道之盈虛消長人事之得失存亡國家之興衰理亂所謂舉其一隅
焉爾神而明之則知易道之周流而趨時无定且知筮法之變通而觸
類可長此義蓋易之旁通至極處也

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯
者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不
養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆
起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所
畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履而泰然後安故受之以
泰

晁氏曰鄭本无而泰二字

解上經始乾坤者有生之本也下經始咸恒者人道之首也序卦乾
坤咸不出卦名者以其爲上下經之首卦故別言之也屯不訓盈而
謂之盈者剛柔始交天地絪緼雷雨動盪見其氣之充塞爾○飲食
必有訟乾餱以愆豢豕生禍故次以訟○履不訓禮而謂之禮者人
所履未有外於禮者故以履爲有禮

泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

解泰爲氣化人事交通之時。故訓通。物不可以終通、不能終通也。治亂相循。盛衰倚伏。勢所必至也。○豫說而隨人、則溺於晏安而事生矣。蠱不訓事。物壞則事因壞而起。故以蠱爲事。○臨不訓大。大者以上臨下、以大臨小。凡稱臨者、皆大之事也。故以大釋之。物大然後可觀者、德大而光輝著。業大而動績昭。故可觀也。可觀、即有可合之理。物不可苟合者、不執贄不可以成賓主之合。不受幣、不可以成男女之合。故貴於文飾也。致極其文飾、則儀文盛而實行衰。亨則盡矣。故賁終則剝。復者、所以求反於誠。故爲无妄。无妄則誠矣。无妄然後可畜。所畜在德、故曰大畜。德畜於己、可以涵養。故受以頤。靜養有素。然後能動而爲大過之事。然過之極、必至於陷。故受以坎。陷必得所麗而後能出。故受以離。

右上篇

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

解天地開闢萬物化生。皆有成男成女之體。聖人明夫婦之義、以立人道。故不近受於坎離、而必遠溯於天地、以明咸所由本也。錯、設施也。禮義莫重於三綱。三綱莫先於夫婦。咸所以爲下經之首也。○物不可以久居其所。泛言物理、非承夫婦之道。故言物以別之。謂物久則生變也。○陰長則陽遯。陽壯則陰衰。消息相循。故遯之後受以大壯。物不可以終壯。受之晉、則柔進而上行矣。○傷於外者必反其家。所謂以利合者、迫窮禍患害相棄也。以天屬者、迫窮禍患害相收也。明夷之傷、豈得不反於家乎。○緩必有所失、謂一於緩、怠惰偷安、必

廢時失事而爲損也理无常損損極必益理无常益益極必決如隄防多受水則必溢而決也夬爲決去小人則君子交而遇矣故受以姤○升而不已必至於困俞氏曰升高不知回竟作黏壁枯蝸牛是也○井久則穢濁易之則清洌不可不革者也○金以火化革之所以成鼎也以木巽火鼎之所以革物也鼎宗廟之祭器長子傳位主祭爲祭器之主故次震○得其所歸必大婦得賢夫而配之臣得聖君而事之皆足以成事業之大故豐次歸妹大而能謙則豫窮極其大則必失其所安故豐繼以旅○凡人情巽順則相入相入則相說凡人憂則氣結聚說則氣舒散故兌繼以渙物渙散則當節止之故節次渙節之於外信之於中故中孚次節○有其信者必行之行之而小過過所當過則事无不濟故繼以既濟既濟則窮矣易變易而不窮者也受之以未濟則未窮也

右下篇

雜卦傳

【解】陰陽相易有反對之畫有反對之義故夫子又取反對爲傳以其不依上下經次序以已意錯雜而對故謂雜卦

乾剛坤柔比樂師憂

【解】乾坤畫之反對剛柔義之反對有親則樂動衆則憂比與師亦反對之義也自此以下至需訟皆反對

臨觀之義或與或求

以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦互有與求之義

【解】以我臨物有推恩之義曰與以物求我有贍仰之心曰求

屯見而不失其居蒙雜而著

屯震遇坎震動故見坎險不行也蒙坎遇艮坎幽昧艮光明也或曰屯以初言蒙以二言

【解】屯卦震遇坎震動能見而坎則險陷不急於進不失其所居蒙卦坎遇艮坎陽陷陰中雜亂不明而艮陽止陰上篤實而光輝宣著

震起也艮止也損益盛衰之始也

【解】震一陽自下而起艮一陽極上而止損已必盛未必卽盛爲盛之始益已必衰未必卽衰爲衰之始

大畜時也无妄災也

止健者時有適然无妄而災自外至

【解】乾非可止者而能止之福之生於偶然者也无妄非取災而災及之禍之生於偶然者也

萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

【解】萃聚而不往升往而不來謙者自以爲少故輕豫者自以爲多故怠○輕是不自尊重而安於卑小之意

噬嗑食也賁无色也

白受采

【解】噬嗑以有食爲義賁以无色爲義賁極則反樸故曰无色

兌見而巽伏也

兌陰外見巽陰內伏

【解】兌陰居上爲外見和說之色著於外也巽陰居下爲內伏柔順之心藏於內也

隨无故也蠱則飭也

隨前无故蠱後當飭

【解】隨以无故而偷安蠱以有故而整飭

剝爛也復反也

【解】剝陽窮於上、如才果之將爛、復陽復於下、生意反而復生。

晉晝也明夷誅也

誅傷也

【解】明出地上而爲晝、明入地中而見傷

井通而困相遇也

剛柔相遇而剛見揜也

【解】井以不揜、道上行而通。困以見揜、剛遇柔而不通。

咸速也恆久也

咸速恆久

【解】咸不訓速、天下之事、无速於感通者、故曰咸速。

渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也家人內也否泰反其類也

【解】渙散故離、而不能止。節制故止而不至離。解已出險、蹇方入險。睽則踈故外之、家人則親故內之。以情之親踈爲內外也。否大往小來、泰小往大來、反其類也。

大壯則止遯則退也

止謂不退

【解】大壯四陽進而消陰、恃其盛而不止、則有失、故當止。遯二陰進而消陽、昧於幾而不退、則有害、故當退。止者難於止也、遯者易於退也。

大有衆也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也豐多故也親寡旅也

既明且動其故多也

【解】人衆則愛博而其情踈、同心則專一而其情親。新者方來則故者可去、故者既去則新者可取。小過過而未必爲中、中孚信而不至於過。豐者物盛而多故、旅者客外而寡徒。

離上而坎下也

火炎上水潤下

小畜寡也履不處也

不處行進之義

【解】小畜一陰居乾之前、欲止陽、其勢寡而不能止。履一陰躡乾之後、其情說而得遂其進。

需不進也訟不親也

【解】需畏險而不進、訟性險而不親。

大過顚也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也

自大過以下卦不反對或疑其錯簡今以韻協之又似非誤未詳何義

【解】大過剛盛而本末弱、故顚。姤以一陰遇五陽、女之不正者也。漸則女之歸而能待男之禮備而後行者也。頤者養德養身一歸於正也。既濟六爻陰陽各得其位、故定。歸妹從一而終、故爲女之終。未濟三陽皆失位、故爲男之窮。夬以五剛決一柔、君子道長、則小人道憂。不曰消而曰憂者、小人以遭遇爲喜、決去爲憂、傷以可憂、使知自返也。雜卦以乾爲首而終之以夬、決去一陰、復爲純乾、則舉世共成爲君子矣。○附錄大全蔡節齋曰、按雜卦、例皆反對協韻爲序、今以其例改正之、大過顚也、頤養正也、既濟定也、未濟男之窮也、歸妹女之終也、漸女歸待男行也、姤遇也、柔遇剛也、夬決也、剛決柔也、君子道長、小人道憂也。大過反頤、一顚一正、既濟反未濟、一定一窮、歸妹反漸、一女之終、一女之始、姤反夬、一陰長、一陽長。

周易廓二十四卷

〔清〕陳世鎔撰

清咸豐元年獨秀山莊刻本

咸豐辛亥鐫

周易廓

獨秀山莊藏板

敘

昔孔子刪定六經最後贊易不以列於雅言之教子貢曰夫子之言性與天道不可得而聞蓋性與天道皆在易中故門弟子通六藝者七十有二人而易獨以授商瞿子木商瞿五傳至田何不聞有作傳者義已盡於夫子之傳不容有附益也田何而後易說始滋施孟梁邱焦京之學大率不離陰陽災異唯費直亡章句卽以夫子之傳解說上下經其時雖未立學官而行於民閒陳元鄭衆馬融鄭康成等傳之至今諸陰陽災異之書乃都澌滅豈非四聖人陰爲呵護俾天地正大之道長留宇宙而異說之汨經者不秦火自亡哉夫易之在天下其廣大精微極於窮理盡性至命固有非七十子之所能識而由天道之於人事則初不越乎倫常日用之故而爲愚夫婦所與知與能伏羲文王周公特假象以明義使人人求盡於倫常日用恐懼修省以自保其生故曰吉凶與民同患作易之心可得而言也孔子爲之傳其心卽伏羲文王周公之心心無二易亦無二也而今之言易者何多途也綜其大凡門戶之分曰漢曰宋宋

易流別肇於陳摶衍於康節先天之圖自朱子奉爲宗主元明以來置辭變象占不言而求諸未有卦畫之前迹其所爲乾南坤北離東坎西之位陰陽奇耦十六三十二之加固與繫辭說卦絕不相入人生各有當前之時與地卽各有相肖之卦與爻示以準則盈虛消息之理出處進退之宜終身體之而不盡也求諸未有卦畫之前何爲乎率天下之人窮高極深淪於洸洋不可究詰之域則康節之過也近世諸儒乃欲以漢易矯之漢陰陽災異之書既闕不具則取李鼎祚集解所引三國時吳人虞翻以號於衆曰是孟喜之適傳由田何以上接孔子者也惠氏棟導於前張氏惠言踵於後惠猶旁及他氏張則主翻一家其所作虞氏義虞氏消息謂聖人先以三畫象太極之一七九而爲乾次以三畫象太極之二八六而爲坤夫太極未分尚無兩儀乃先有一七九二八六之數雖初學數與方名者亦不爲此言又以復夬姤剝陰陽微無生卦臨遯生四卦大壯觀生二卦泰否生九卦夫陽俱自復生陰俱自姤生謂之無生卦可乎陽生至夬將爲乾陰生至剝將爲坤謂之陰陽

微可乎四卦二卦九卦之生不但聖經無此言虞氏亦何嘗有此例其尤悖者虞氏以遯爲子弑父坤爲臣弑君否比坤滅乾剝小人道長臨八月有凶兼弑君父師上六比六三臨六三姤初六益上節中孚初既濟二皆弑君父者訟上亦欲弑幸三之二弑不得成張氏又增噬嗑之三爲坤弑遂行於是六十四卦而弑逆之卦十五皆時數所值不得不然則是伏羲文王恐天下不爲亂臣賊子特作易以導之也張氏以明夷九三得其大首爲文王未嘗諱伐紂不可疾貞爲不得爲天下養惡

升四王用享于岐山爲文王巡狩南國禪於岐山告受命孚乃利用禴爲巡狩在時祭之後南征故用禴而於孔子贊文之服事及孟子不說勿取之說皆悍然不顧而力反之且譏後人不敢道文王受命稱王改制遂使大義淪晦其無忌憚若是而妄自夸大居之不疑又得有大力者推輓以張其勢自乾隆之末至今六十餘年有司時用其說以取士後生小子靡然從之習非勝是舉所爲天下治亂興衰之故一身進退存亡之幾蓋漠不知爲何物也余竊不自揆丙午引疾歸謝絕人事思窺聖道萬一而易羣言淆亂曾不得其從入之途旣忽有寤謂孔子韋編三絕而作十翼由其以己之心印之伏羲文王周公之心而無閒也故費氏亡章句卽以孔子之傳解說上下經今但能以吾之心印之孔子之心而得其所以與伏羲文王周公無閒者則傳明而經亦明世儒之言易率不得於言勿求於心固宜其歧而又歧矣於是沈思默索每於智窮力罄之餘耆然以解若有鬼神來告起戊申訖庚戌三年書成槀有三四易六七易至十數易而凡以漢宋之自名其學而離經畔道

者反求諸孔子之傳輒昌言以排名之曰周易廓揚雄有言楊墨塞路孟子辭而闢之廓如也今之言易者其害豈但楊墨哉世無孟子欲以窮鄉下士障百川而迴狂瀾誠知其難也雖然天下之生久矣一治一亂斯文未喪焉知四聖人不亟思拯人心之陷溺而相余廓之歸於一治乎

咸豐元年元旦皖江陳世鎔敘

周易廓目錄

卷之一

乾　坤

卷之二

屯　蒙　需　訟

卷之三

師　比　小畜　履

卷之四

泰　否　同人　大有

卷之五

謙　豫　隨　蠱

卷之六

臨　觀　噬嗑　賁

卷之七

剝　復　无妄　大畜

卷之八

頤　大過　坎　離

卷之九

咸　恒　遯　大壯

晉　明夷

卷之十

家人　睽　蹇　解

卷之十一

損　益　夬　姤

卷之十二

萃　升　困　井

卷之十三

革　鼎　震　艮

卷之十四

漸　歸妹　豐　旅

卷之十五

巽　兌　渙　節

卷之十六

中孚　小過　既濟　未濟

卷之十七

繫辭上傳

卷之十八
繫辭下傳
卷之十九
說卦傳
卷之二十
序卦傳　雜卦傳漢藝文志易經十二篇師古注上下經及十翼故十二篇孔穎達正義十翼者上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十自費直以彖象文言解說上下經王弼因之茲用王本故不另出彖象文言傳之目而附見於此云
卷之二十一
圖說
卷之二十二
漢易源流考
卷之二十三
春秋筮法
卷之二十四
讀易雜說

周易廓卷之一

錡學

周易上經

周官太卜掌三易之灋一曰連山二曰歸藏三曰周易周代名孔穎達正義曰此文王所演故謂之周易猶周書周禮稱周以別餘代也鄭康成太卜注杜子春云連山虙戲歸藏黃帝鄭志答趙商云近師皆以為夏殷也禮運我欲觀殷道吾得坤乾焉鄭注得殷陰陽之書其存者有歸藏孔諸處疏云連山以純艮為首歸藏以純坤為首周易以純乾為首古筮法三易並用二易用七八不變者為占周易以九六變者為占左傳穆姜薨于東宮始往筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨乃本用

二易二爻不變為占改用周易外傳公子重耳筮得晉國遇貞屯悔豫皆八筮史皆曰不吉司空季子曰吉是在周易皆利建侯亦改用周易也今按經典釋文連山久亡歸藏不行于世歸藏首坤據禮運先坤後乾坤以藏之故曰歸藏艮兼山故知連山首艮也上下二篇之分繫辭已言二篇之策蓋文王所定其稱經者前漢孟喜易本云分上下二經是孟喜之前已題經字禮記經解云絜靜精微易教也詩書禮樂並合稱經久在前矣凡引舊說多約本文而增損之後倣此

☰☰乾下乾上

乾元亨利貞

伏羲始畫八卦但有畫與名文王就畫與名推求其象而加彖焉每卦下之辭是也元亨利貞在天爲氣在卦爲德備之者乾坤而乾又包坤一氣流行充塞無閒要四德足以盡之四德之外不容更加一字故文王之彖但曰乾元亨利貞他卦得其全則繫以全得其偏則繫以偏各從其時與地也孔子于他卦元亨多以大亨釋之如屯之動乎險中大亨貞隨之大亨貞无咎而天下隨時臨无妄之大亨以正皆以大訓元其德讓乾坤也魯史說隨之元亨利貞與文言釋乾同疑當日筮史所傳于坤屯隨臨无妄革六卦亦皆以四德歸之至孔子始專以釋乾耳至各卦利貞利皆無釋蓋利即在元亨貞之內夫子罕言利亦于茲可見也朱

子以乾之元亨利貞與他卦同爲占辭解作大亨而利于正四德乃孔子釋之如此非文王本意後儒多不從以其夷乾于諸卦爲太狹也

初九潛龍勿用

九爲陽六爲陰初三五爲陽二四上爲陰全經之通例剛柔德位由此分乘承比應由此出其爻辭則周公所繫也以九六命名者蓍策四十九老陽十三餘策三十六爲四九老陰二十五餘策二十四爲四六少陽二十一餘策二十八爲四七少陰十七餘策三十二爲四八老變而少不變夏殷以不變爲占內外傳有艮之八貞屯悔豫皆八用七八也周易以變爲占用九六故特于乾坤之末著用九用六也六十四卦首乾初九又乾之首伏羲于大虛[illegible]漠之中而得一陽之朕因畫爲一一生二因畫爲--奇一耦再分再積而成八卦千變萬化皆從一生以爲乾之初九能細能鉅能屈能信能微能顯故周公以龍象之龍陽精也行天莫如龍在初則萌芽方始故曰潛龍盈天下皆一之用而潛則其用不可見藏其用于不用之中而後此爲見爲躍爲飛其用乃變化而不窮知用之爲用不知不用之爲用未有不急欲自見其用而爲所誤者豈少也哉周公于開宗明義示以勿用所以教天下後世之人善藏其用也孔

門漆雕開吾斯之未能信蓋得此意故孔子說之後世惟南陽躬耕可語此耳

九二見龍在田利見大人

鄭康成曰二于三才爲地道地上即田故稱田五在上之大人德與位兼二在下之大人專以德言彖曰德施普文言兩言君德明二之大人德無異于五孔穎達曰若夫子教于洙泗利益天下即九二之大人也龍見而有澤物之功大人出而有化成之效故以見爲利二動體離離爲見左傳蔡墨所稱其同人謂

二其大有謂五皆體離也

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎 說文夤下云敬惕也易曰夕惕若夤惠定宇周易述直加夤字然他無所據今不取王弼以夕惕若厲爲句因學紀聞淮南人間訓云易曰潛龍勿用者言時之不可行也故君子終日乾乾夕惕若厲无咎終日乾乾以陽動也夕惕若厲以陰息也因日以動因夜以息唯有道者能行之以陰陽言日夕易說所未及全謝山云漢人皆以厲字連上讀如張竦班固張衡文不一而足是必田何以來句法如此不止淮南也但朱子更定于義爲安今按文言兩舉因其時而惕雖危无咎辭意甚明淮南聘明易者九人號爲九師乃不能得其句讀則漢易可知矣

鄭康成曰三于三才爲人道有乾德而在人道君子之象乾下體至三而終因而重之乃成純乾君子法焉接乾生乾故曰乾乾晝夜者陰陽之相代也晝爲陽夕爲陰乾至三而日終矣陽不可一息息接乾生乾夕雖陰亦陽天以之於穆不已君子以之至誠無息君子亦天也故曰君子終日乾乾夕惕若乾乾不可以名狀以惕若者狀之武王帶銘曰火滅修容愼戒必恭亦夕惕之意是歷聖相傳之心法也陽盈于三當上下之交其地本危以乾乾惕若處之有危心無危地矣君子之心常求寡過故雖與天爲體亦但曰无咎也

九四或躍在淵无咎

四居上體之下出一乾入一乾與初爲應淵謂初也古人多以天淵對言詩曰鳶飛戾天魚躍于淵又曰鶴鳴于九皋聲聞于天魚潛在渚或潛在淵天之在下者不可見而見之于淵則淵亦天也淵本龍所潛陽既成進至于四可以施于用故勿用者躍而思試焉然當上下改革之交未敢以遽進也故曰或或者迴翔審顧之意以是而進何咎之有乎

九五飛龍在天利見大人

鄭康成曰五于三才爲天道天者淸明無形而龍在焉飛之象也凡五皆君位乾之九五則以聖人而爲天子者也德與位并天下仰瞻亦動而體離故利見與二同聖人作而萬物覩文言釋之明矣

上九亢龍有悔 說文忼下云慨也引易忼龍有悔

陽極于上曰亢太剛則折太高則危故有悔窮而自反則悔生也物忌太盛雖乾純陽之體猶不可據以爲安而況于人乎

用九見羣龍无首吉

用九用六揲蓍變卦之通例乾坤之後特舉此者乃專言六爻全變玩占之法如乾全變則爲羣龍无首六陽皆龍變則藏于坤中龍猶是龍而首則不見故曰无首非无首也乾元之布循環無端不可以首尾求也故象傳以天德不可爲首釋之用九非爻羣龍无首非占其以吉言者易窮則變變則通乾變坤坤變乾智者見其所見亦見其所不見見其所見則无也見其所不見則无而非无也見其无卽以見陰陽消息之機見治亂平陂之運見其无而非无卽以見

天地之所以不敝見人道之所以長存是故默而成之則見天則與而措之則天下治其吉在于觀變玩占得其所爲元首者用之爲內聖外王也故文言皆繫之以乾元用九所以蓍文王周公以九六變爲占之用之大而特于乾坤之全變者發其例也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧漢藝文志易經十二篇上下經十翼各自爲篇費直易無章句惟以彖象繫辭文言等解說上下經遂以彖象傳雜入卦中如今乾

卦之例是也至王弼謂象本釋經宜相附近自坤而下以統釋卦體者置于爻前謂之大象每爻之傳各附爻下加象曰以別之謂之小象惟乾不移示存費氏之舊又移文言附于乾坤之後加文言曰三字于首朱子本義始復古經今仍用王弼本者竊取費氏以彖象釋經之意繇後儒有謂孔子之易與伏羲文王周公不同故合在一處疏通證明知四聖心心相印初非有二乃可與讀是經也

乾元者乾初九之一畫也資取也盈天地之閒萬物名以命之數以紀之皆始于一一分而爲二二亦一也積而爲三三亦一也重而爲六六亦一也分而爲一兩儀立積而爲三八卦成重而爲六六十四卦具故萬物始于一而伏羲以爲乾之初文王作彖無以名之强名之曰元元亨利貞以元冠首亨利貞皆自元出也彖言匪天然但形體之稱乾則宰乎天者也元又宰乎乾者也乾有元始成其爲乾天有元始成其爲天故曰統天天統于元元之無不統可知矣雲行雨施謂坎也品物者飛潛動植各從其類若爲之品秩然子夏所謂譬諸草木區以別矣流形者千彙萬狀各形其形流露著見洪範五事配五行以貌屬水品物流行坎之爲也大明終始謂離也日東出西沒其沒如終其出如始天以日紀庚寒暑晝夜終而

復始離之爲也乾元發育先得者坎爻得者離坎由乾二五之坤成離由坤二五之乾成坎離者天地之大用言坎離則六位成矣時成一時俱成也于是乎六龍分布乃乘之以御天孰乘之乾元乘之曰時乘則自一呼一吸以至元會章蔀無時非此乾元之所流行而充塞有若御然故曰時乘六龍以御天六龍謂六陽也許愼五經異義易孟京說天子駕六易時乘六龍以御天謹案王度記云天子駕六與易同鄭氏駮云元之閒也易經時乘六龍者謂陰陽六爻上下豈故爲禮制王度記云今天子駕六者自是漢制與古異漢世天子駕六非常法今按近時張惠言主虞氏易據虞奏自言五世治孟氏易若鄭所駮則孟于六龍之爲六陽猶且不知可謂之明易乎此處虞氏無注想李鼎祚因鄭駮刪之而張氏自注乃以六龍爲六陽與孟倍何也于是乎大德之敦化散而爲小德之川流而元播于道一闔一闢顯以變無聲無臭潛以化人與物因得之以爲生而仁義禮知之理函焉則曰性窮通得喪之數定焉則曰命受之者無有餘不足之患予之者無抔多益寡之勞並育而不相害是爲各正太和者絪緼之生意也保合保之使合合凝聚也大和之氣升降上下凝則成爲形質散則還于太虛人物之生皆稟太和之氣非有保之使凝聚

者豈能由少而老由華而實無夭闕哉朱子曰各正者得於有生之初保合者全於有生之後是也夫是故其體剛而塞其神固而存人見其剛而塞也以爲利見其固而存也以爲貞不知皆乾元之所貫注乎以各正保合乃得歸根復命生生不窮有此利貞也故曰乃利貞明利貞亦自元出也不言亨者亨長養盛大元之發于外者易見利貞收斂閉藏元之存于中者難知故特著之舊說以品物流形爲釋亨亦通其實皆以贊乾元也朱子曰統而論之元者物之始生亨者物之暢茂利則向于實也貞則實之成也實之既成則其根蔕脫落可復種而生矣此四德之所以循環而無端也然而四者之閒生氣流形初無閒斷此元之所以包四德而統天也首出庶物謂九五之大人體乾元以出治者乾爲首體元出治斯萬國咸寧矣惠氏據虞逸象謂震爲出帝出乎震卽乾元也震首出庶物乾元用九而天下治是萬國咸寧之象今按乾有九五之大人震固得乾初九在乾不至爻老子代從政故不取又惠張于各正性命皆用虞逸象乾爲性巽爲命此處性命恐非謂乾巽也凡皆無理取閙不顧其安爲易道之大厄不暇悉辨略舉于此其可通者仍采取焉

象曰天行健君子以自强不息

積氣爲乾純陽故健周天三百六十五度四分度之一天一日一周而過一度是至健也惟至健故行不息君子法之以自强强亦健也氣不振則衰行不力則廢自强者始于有恆中于日新又新終于至誠無息期與天爲體斯已矣

潛龍勿用陽在下也

龍爲陽初爲下陽氣自下而上初始萌未上也

見龍在田德施普也

雖位非九五德高天下文明光被作師與作君同

終日乾乾反復道也

乾之初復之初也至三成泰內乾已終接乾生乾而大壯而夬以至純乾皆從復起一日之內陰陽分自午至夕陰用事由姤而剝矣終日乾乾在夕猶惕反于復初以葆乾元也故曰反復道復傳曰反復其道七日來復天行也亦互相訓

或躍在淵進无咎也

試可而進故无咎

飛龍在天大人造也 釋文造劉歆父子作聚

造作也天造物聖人開天禮樂制度皆聖人創作與造物同也

亢龍有悔盈不可久也

日中則昃月盈則食居乾之終姤將代矣

用九天德不可爲首也

此釋羣龍无首也天德謂初九卽乾元也乾之六陽皆由初九而生初九本羣龍之首今全變則爲无首孔子恐人以无首爲疑故示之曰此无首非无首也

天地之道循環無端乾固乾元之所充塞坤亦乾元之所流行乾元者天之所以爲德也德生生而不已元緜緜而若存本不可以首尾求故无首非无首也乃天德不可爲首也蓋天德卽首矣豈容復加一首哉君子亦常葆此天德而已矣

文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞 釋文文言文飾卦下之言也體仁京房荀爽董遇本作體信利物孟喜京荀陸績本作利

之今按虞傳孟易此處虞無注張惠言宗虞翻孟自注乃言陽稱物非孟義矣

此以人事明天道也在天爲元亨利貞在人爲仁義禮知仁以配元天以元生萬物人以仁首四端物之脉胎自元兆善之萌芽自仁始故曰元者善之長君子之心旁皇周浹無非生意與仁爲體者也體仁則億兆託命故足以長人卽乾之元也禮以配亨草木茂區萌達羽翼奮角觡生亨之爲也父子親君臣義夫婦別長幼序禮之爲也天道盛于亨人事備于禮故曰亨者嘉之會君子一身衆美畢具動作威儀罔

非天則故經曲在躬足以合禮卽乾之亨也義以配利以美利利天下化工之妙用在利不能以利養人而欲以義正人孟子所謂救死而恐不贍則義適爲天下病養天下以利乃所以正天下以義使樂就吾之裁制而不以爲苦也故曰利者義之和利物足以和義和義卽乾之利也朱子云義似然而不可犯似不和然能使之各得其宜則其和也孰大于是不和生于不義義則無不和和則無不利矣今按朱子此說甚正但于利物足以和義文意爲倒非傳旨也故不用知以配貞不言知者貞純一無間其絕續莫窺知淵泉時出而聲色不動故不言知仍言

貞貞則但見其固身以固植事以固立如幹然人無幹血肉無所附幹存骨見左傳杜注木無幹枝葉無所依有此幹乃能幹事君子神明藏于至虛虛則有以攝萬事于一心精力凝于至實實則有以任萬事于一身故足以幹事幹事卽乾之貞也天之四德不可見君子乃行此四德者知君子則知天矣故曰乾元亨利貞朱子曰此與春秋傳所載穆姜之言不異疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉故下文別以子曰表孔子之辭蓋傳者欲以明此章之爲古語也

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也集解不易乎世句無乎字

乾積氣自初起堅定不搖故初九之德確乎不拔鄭氏曰確堅高之貌拔移也初九一畫耳而龍德皆在一畫之中蓋一畫無對待則無移易是不易乎世也一畫卦未成貞悔應比俱不得而名之是不成乎名也一畫居于最下未與物交無人無我故遯世无悶不見是而无悶一畫內無所牽外無所繫造化在已屈信從時故

樂則行而憂則違人有此德則不投流俗之好不求
㬥著之名毀譽不以動心行藏安于所遇是爲潛龍
有龍德而潛所謂君子依乎中庸遯世不見知而不
悔惟聖者能之也
九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中
者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德
博而化易曰見龍在田利見大人君德也
正中者正當中位平甫項氏曰二五爲中陰陽當位
爲正稱正中者但取其正得中位非以當位言也庸

言庸行平常之道卽中庸聖人所自勉者乾道至常
故曰庸閑邪存其誠朱子以爲無斁亦保之意蓋常
言亦信常行亦謹本無邪之念而猶恐出入無時
非幾昌貢至誠之所以無息與天爲體正在此矣二
居中若物之有閑而誠卽長存于中故曰閑邪存其
誠乾爲善二出潛離隱足以善世以剛居柔是不伐
也二爲地道博厚配地以善淑世教化大行是德博
而化也雖位非九五而有君德其爲大人則一孔子
爲萬世師卽乾之九二後世稱爲素王卽君德之謂

故下曰時舍又曰天下文明又曰學問寬仁皆曰道
也聖人與天爲體所言乃下學上達之事豈若後世
高談性命者乎
九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君
子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業
也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居
上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危
无咎矣
居者實有是業也修辭立其誠先行其言而後從之

也三動體兌兌爲言也凡言之不怍則爲之也難蓋
本末以心入于業中其誠先不立辭爲欺人自欺之
辭卽所修之業亦旋得旋失故立誠見于修辭而居
業在于立誠也八卦至三而成故曰至內卦終于三
故曰終進德修業亦有其至與終知至至之則不廢
于半途中庸所謂吾弗能已者也故曰可與幾幾及
于道也知終終之則不緣于末路中庸所謂擇善而
固執之者也故曰可與存義義常存而弗去也是皆
乾惕之實功也三在下卦爲下位在下卦之上又爲

上位隨所處而乾惕何咎之有乎。

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恆非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

九四位當上下進退之交躍淵之象取之謂其上而仍在下謂其進而尙若退上下進退皆釋躍也蓋躍之上與下不可限以候本无常躍之進與退不能定其方本无恆惟无常无恆故軌轍不必遵而非爲邪儔類不必謀而非離羣四之自下而上進德修業爲已久矣積之于躬而欲施之于世此其時矣因欲及時而躍躍不一躍故或上或下或進或退皆以自試其德業之成與否與可以見諸用與未與而後出而與人家國之事乃非猝投而倖進也故无咎（周禮教駣攻駒物且須試堯將禪舜亦歷試諸艱躍爲自試故躍不一躍上下進退皆謂躍也 月令鷹乃學習）

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流溼火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也（釋文作馬融作起）

孔穎達曰此因大人與衆物感應故廣陳衆物之相感應者以明聖作物覩也同聲相應若彈宮而宮應彈角而角動是也同氣相求若天欲雨而礎柱潤是也水流于地先就溼處火焚其薪先就燥處龍水畜雲水氣故龍吟則景雲出虎威猛之獸風震動之氣故虎嘯則谷風生此皆同類相感也周禮大宗伯有天產地產大司徒有動物植物本受氣于天者是動物天體運動含靈之物亦運動是親附于上也本受氣于地者是植物无識之屬地體凝滯植物亦不移動是親附于下也今按孔疏謂廣陳衆物之相感應以明聖作物覩虞翻則曰震巽雷風相薄故相應（雷風皆有聲也）艮兌山澤通氣故相求流溼就燥離上而坎下水火不相射乾爲龍雲生天故從龍坤爲虎風生地故從虎方以類聚物以羣分故各從其類惠定宇申之謂因二五相應而廣其義明八卦陰陽本有是相應之理于象亦合惠又以震坎艮皆出乎乾與乾親故曰本乎天者親上巽離兌皆出乎坤與坤親故曰本乎地者親下則支離難通張惠言又創爲初震二

巽貞地位故同聲相應五艮上兌貞天位故同氣求三貞下坎水流溼也四貞上離火就燥也天尊於五坎體成于乾雲從龍也地卑貞二二巽位風從虎也乃無一字之通嘗慨易道至虞氏而大阸虞氏又至張而大阸此學術人心之害不得不昌言以告承學之士非好辨也

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

上九處于至極無加之地在九五之上故无位與下

土隔絕故无民與三敵應三賢人在下攀躋無路欲輔无由皆以亢失之也動而成兌兌爲毀折太剛則折有悔不亦宜乎

潛龍勿用下也

此下謂所居之位與象傳言陽氣微異

見龍在田時舍也

舍釋文無音王弼云見而在田必以時之通舍也朱子本義言未爲時用也則讀上聲虞翻曰二非王位時暫舍也西河毛氏因解作次舍言暫次于此半農惠氏謂如命田舍東郊之舍則讀去聲今按龍潛淵飛天田非其所居以井泥不食下也舊井无禽時舍也例之當從朱子讀上聲爲是孔子作師之大人卽在田之龍萬世被其教澤當世莫覩其治功以時舍也

終日乾乾行事也

行事謂進德修業之事乾乾不可見見之于行事乃不墮入虛寂也

或躍在淵自試也

德業之成否外人不及知須自試而後敢進也

飛龍在天上治也

德與位并居上治下無不受治者

亢龍有悔窮之災也

因窮而悔已取災矣

乾元用九天下治也

用九乾已全變疑若無元而乾元實隱寓其中故曰乾元用九以此治天下則無絕續之閒若舜勑天之命惟時惟幾猶以叢脞爲儆天下豈有不長治乎

潛龍勿用陽氣潛藏

陽藏于潛所以養之其藏不可窺其用乃不可測後之見躍飛皆此潛藏者之發洩也此與上言位又別

見龍在田天下文明

見龍在田以身之文與人共見者也天下文明天下化之皆除固陋此申象傳德施之普于文明見之也

終日乾乾與時偕行

申上文行事乃與時偕行天之行無一時或息君子亦然也

或躍在淵乾道乃革

乾下三爻皆修已者也至四乃思出而用世其境象又有不同故曰乾道乃革（舊但以四當上下之交爲革猶未盡也）

飛龍在天乃位乎天德

乾爲天德五爲天位以天德而居天位惟乾明非他九五所能與也

亢龍有悔與時偕極

物極必反陽極陰生時既有然人亦如之曲禮曰樂不可極故聖人以爲大戒

乾元用九乃見天則

天以乾元運布寒暑晝夜相代相成若有定式故謂之則用九乾全變坤乾元卽在用九之中故明者於此見天則焉不于用九尙不知乾元之妙也上言天下治外王也此言見天則內聖也（義具爻下）

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉（集解能作而）

此申釋彖傳乾元統天也萬物資始于元亨卽隨始而出故言元而亨具亨乃乾元之發于外者也利貞則乾元之藏于內者也蓋元者生之萌亨者生之達利貞則生之成而固也成而固乃可以復生是卽乾元之性發爲情情復于性也亨詎非性情乎曰生意萌則必達性發爲情之事也至成而固則情復于性于此可以見天之心矣蓋天以爲生而不成猶弗生也乃以利成之成而不固猶弗成也乃以貞固之故孔子獨於利貞言性情也（王弼曰不爲乾元何能通物之始不性其情何能久行其正亦微見此意但未分曉耳）又以美利利天下歸其能于乾始者利爲天下所共被明其出于乾元則利爲乾之性

情益可知矣。知利卽知貞矣。大矣大矣哉。仍贊乾元之大。

舊說于此多失之。

大哉乾乎剛健中正純粹精也。六爻發揮旁通情也。時乘六龍以御天也。雲行雨施天下平也。（釋文揮本亦作輝義取光輝）

質不壞之謂剛。行不已之謂健。無過不及之謂中。不偏不倚之謂正。純至全粹至善精至淸。此皆乾之體也。發揮旁通。乃言其用。發揮者。卽一爻而觀其動。旁通者。卽全卦而觀其變。（用九用六卽旁通也）繫傳曰。獨陰不生。獨陽不生。獨天不生。故乾元積氣潛陽。必發揮旁

通。其情始見。乃能以六龍御天。而成雲雨之功。用六十四卦亦皆然也。（陸績曰乾六爻發揮變動旁通于坤坤來入乾以成六十四卦故曰旁通情也）

君子以成德爲行日可見之行也。潛之爲言也隱而未見行而未成。是以君子弗用也。

行之甚立于初。初九非但時與地處下也。亦德有未成。未可見之行耳。君子之用世者。必有可以自信而後敢出。陽進至三尙有乾惕。至四猶須自試。況初未成可輕言用乎。此以君子之自修者。與前贊龍德相足。惟德成乃爲潛龍矣。

君子學以聚之。問以辨之。寬以居之。仁以行之。易曰。見龍在田利見大人。君德也。

此言九二成己成物。學問足以正天下之趨。寬仁有以納一世于善。雖在下而有君德。亦與前贊君德相足也。蓋二自初積數以積而聚學之象也。問起于有兩。辨生于有對。二具則問辨出矣。二于三才爲地道。居之寬莫若二。一生二。一者乾元仁也。仁至二而流行。故君子之體備乎君德者皆在二也。

九三重剛而不中。上不在天。下不在田。故乾乾因其時而惕。雖危无咎矣。

本義重剛謂陽爻陽位

九四重剛而不中。上不在天。下不在田。中不在人。故或之。或之者疑之也。故无咎。

四出乾入乾。故亦爲重剛。三四皆人道。三稱君子。而四尙未離淵。故曰中不在人。三者皆不在。四自顧所處不知何等。故疑而自試也。

夫大人者與天地合其德。與日月合其明。與四時合其

序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天
且弗違而況于人乎況于鬼神乎
此釋九五之大人也孔穎達曰與天地合其德謂覆載也與日月合其明謂照臨也與四時合其序者若賞以春夏刑以秋冬之類也與鬼神合其吉凶者若福善禍淫也朱子曰人與天地鬼神本無二理特蔽于有我之私是以牿于形體而不能相通大人無私以道為體曾何彼此先後之可言哉先天不違謂意之所為默與道契後天奉天謂知理如是奉而行之

程子曰天地者道也鬼神者造化之迹也聖人先于天而天同之後于天而能順天者合于道而已合于道則人與鬼神豈能違也
亢之為言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎（釋文上聖人王肅本作愚人後結始作聖人）
漢上朱氏曰亢者處極而不知反也萬物之理進必有退存必有亡得必有喪亢知一而不知二故道窮而致災人固有知進退存亡者矣其道詭于聖人未必得其正（不失其正朱子曰知其理勢如是而處之以道非計私以避害者也）不得其正則與天地不相似知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎故兩言之

☷☷ 坤下坤上

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主（句）利（句）西南得朋東北喪朋安貞吉（坤釋文作巛云巛如字本亦作坤）
乾之一畫分而為二奇與耦對待陰與陽對待坤之象已具于一積至☰而坤之體成坤之名立一本乾元分為二則分乾之元而自成為坤之元元則亨乾

之亨以氣坤之亨以形也利貞取象于牝馬者牝馬柔順得坤之性也坤至靜局守跬步不見其利利在推而行之干寶曰行天莫若龍行地莫若馬故乾以龍繇坤以馬象俞玉吾曰北地馬群每十牝隨一牡而行不入他群是為牝馬之貞坤道以陰從陽其貞如牝馬之從牡則利故曰利牝馬之貞侯果曰地之所以含弘物者以其順而承天也馬之所以行地遠者以其柔而伏人也而又牝馬順之至也故君子隨所往法之先迷者郊特牲曰男先於女天先乎地君

先乎臣坤妻道也臣道也妻不可以先夫臣不可以先君先則爲昧於逆順而冥行也故曰迷後得主者八卦方位西南爲陰東北爲陽陽左旋陰右轉對待之體乾統三陽左旋而居後則坤當領三陰右旋而居先然先卽前臨東北背道而馳有迷於所嚮耳故八卦之序兌在乾後坤在兌後由兌進乾而從其後乾主萬物從之爲得主得主則利矣君子有攸往亦法坤之承乾毋踰而先焉斯已矣崔氏憬曰西方兌南方巽離二方皆陰與坤同類故曰西南得朋東方艮震北方乾坎二方皆陽與坤非類故曰東北喪朋今按蹇朋來解朋至彖皆利西南互離也陰陽不可以相干君子法之得朋則出門有功喪朋亦不失爲自守故安土敦仁得正而吉也虞氏謂月三日成震出庚八日成兌見丁庚西丁南故西南得朋二十九日消乙入坤滅藏于癸乙東癸北故東北喪朋以坤滅乾乾爲喪故也今按虞以參同契納甲解西南東北尚有十五乾盈甲甲在東十七巽退辛辛在西盈甲豈得爲喪朋退辛豈得爲得朋乎虞言丁庚乙癸不言甲辛亦可見其遁辭之窮矣

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞

君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

至者至極之稱坤之生物无所不至也九家易曰坤者純陰配乾生物亦善之始故歎言至美乾言資始坤言資生者朱子曰始者氣之始生者形之始也今按坤之元亦乾之元乾元不可見於坤之生物見之坤之生承天以生承天之謂順觀於品物知坤之亨矣乾曰品物流形不言亨者乾積氣坤積形氣之亨徵諸形乾以氣流爲坤之形故于坤言亨也德合无疆蜀才曰天有无疆之德而坤合之含弘者包孕之廣光大者發越之盛坤之道一順足以盡之君子法坤于牝馬之行地得其所爲柔順者而法之坤之柔順坤之利貞也失道得常者世俗但謂天左旋地右轉陽順陰逆不知地隨天運陰不可逆陽八卦之方以西南東北爲界方異則道殊若坤領三陰而處先則前阻東北迷於所嚮爲失道也今卦位坤在兌後兌在乾後由兌進乾是爲順天天道至常爲萬物主坤順從之得主斯得常矣終有慶終謂代終順天者

天之所佑故西南既率以偕來東北亦會其有[illegible]代終而有慶也君子安貞若是亦一地矣故曰應地无疆

象曰地勢坤君子以厚德載物

勢者有力之稱六合內外幾億萬里高高下下非大力莫能舉之故曰地勢坤勢由厚積博厚所以載物莊子曰水之積也不厚則其負大舟也無力風之積也不厚則其負大翼也無力其力也其德也君子法之故博厚配地

初六履霜堅冰至象曰履霜堅冰陰始凝也馴致其道至堅冰也釋文履如字鄭讀履為禮象傳履霜堅冰魏文帝紀注太史丞許芝引易傳作初六履霜朱子本義從之西河毛氏曰後漢魯恭引此曰履霜堅冰陰始凝也恭在和帝時先于魏晉則古本原有二字可知今按正義集解皆無作初六履霜者當從毛以魯恭傳為據

坤十月之卦九月霜始降則剝卦也陰之消陽起于姤即坤初六至霜降則陽剝盡而坤成霜其肅殺之氣所凝者也十月水始冰其壯在仲冬堅在季冬距霜降尚遠而君子履之早怵然為戒蓋霜雖陰之始凝而大勢所趨不至于堅冰不止積漸然也馴順也

史記帝堯能明馴德徐廣曰馴古訓字順也文言曰蓋言順即馴也陰之消陽由陽聽其消不為遏抑積漸而成遂不可制也朱子曰此爻陰始生于下其端甚微而其勢必盛故其象如履霜則知堅冰之將至也夫陰陽者造化之本不能相無而消長有常亦非人所能損益也然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分焉故聖人作易于其不能相無者既以健順仁義之屬明之而無所偏主至其消長之際淑慝之分則未嘗不致其扶陽抑陰之意焉蓋所以贊化育而參

天地者其旨深矣

六二直方大不習无不利象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也

六二中正坤之本位也故坤德備于六二洪範曰無反無側王道正直故為直天圓而地方故為方老子曰域中有四大地居一焉故為大習重也天有九重地惟一也卦之用多因重而見地之利備于二矣故不習无不利象曰六二之動者坤至靜以乾二五之焉而動繫辭曰乾其動也直直本乾德二動則以乾

之直爲坤之直雖動而直其方之體自如故曰六二之動直以方動則體坎坎曰習坎水有待于㳺至坤不待于畀土故曰不習无不利乾與坤對待言天者曰光天乾以美利利天下坤不習无不利生物之功宜著盛大光與乾同故曰地道光也

六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也釋文知音智

含宏者坤之德也百產皆藏于坤故曰含章章美也姤九五含章傳曰中正三非中正而坤厚載之體至

三而全精華悉蘊不得以不中正相眚故爻曰可貞貞者事之幹可貞者可以幹事也以時發者卦莫大乎時三之時當上下接代自修者省察之交用世者功名之會也故乾曰因其時而惕坤曰以時發坤之事悉以付諸三矣三含章何事不可成然而地道也臣道也其所事王事也事出于王三但從之焉耳敢有其成哉雖不有其成不可不要其終臣所以終君之事者也凡人臣事君卽功蓋天下皆其分所當爲而盈滿難居往往以不能學道謙讓致功名之不終

乃不知之甚者也坤內卦至三而極正盈滿之地三无成代終知莫如之所以能有坤光大之美故象贊其光大先贊其知也謙之三曰勞謙君子有終三動體坤故亦得此象矣

六四括囊无咎无譽象曰括囊无咎愼不害也

囊所以盛物上爲口而下爲底坤萬物載焉囊之象下體底上體口也重卦乾加坤則爲否四重卦動當否位故文言曰天地閉括囊者閉其口天地且閉何有于人矣譽者聲光之著震爲譽離亦爲譽四動體

震不動則無譽劉氏牧曰坤其動也闢應二之德其靜也翕應四之位翕閉也俞玉吾曰咎致罪譽致疑唯能謹密如囊口之結括則无咎无譽鄉先生東川楊氏名家洙懷寧人歲貢生著有函樓易說十八卷曰處否閉之世名譽最足以致禍東漢末造諸賢唯不達此所以不免聖人于括囊无咎之後又特言无譽其旨深矣

六五黃裳元吉象曰黃裳元吉文在中也

繫辭曰垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤乾爲衣坤爲裳黃土色坤爲土婦人之服衣裳同色祭服三翟而

下鞠衣爲上黃裳則鞠衣衣之上者黃中央之色二五爻之中故曰文在中孔穎達曰坤爲臣道五居尊位是臣之極黃者能以中和居于臣職故云黃裳元吉今按文言坤以妻道臣道並言六五不專屬臣道也如太姒之徽音邑姜之同德及脫簪請罪雞鳴戒朝皆黃裳元吉者亦何嫌于居尊程傳以媧武爲戒乃偶一有之不足爲六五病也春秋傳南蒯將叛筮遇坤之比曰黃裳元吉以爲大吉也子服惠伯曰忠信之事則可不然必敗黃中之色也裳下之飾也元善之長也易不可以占險中美能黃上美爲元下美則裳參成可筮猶有闕也筮雖吉未也此可以見古人占法矣

上六龍戰于野其血玄黃象曰龍戰于野其道窮也

上六純坤成十月陽消盡本由乾不早爲禁制自姤一陰之生使其浸長浸盛至于此極乃無地以自存豈復能甘心哉而坤之勢既成前之柔順亦遂變爲敵仇忘其尊卑之分儼然主客之形故戰龍乾野坤也曰龍戰于野者示若乾自來戰坤地不以臣敵君

雲峯胡氏曰此與春秋王師敗績于茅戎天王狩于河陽同一書法也戰則兩傷故其血元黃物忌太盛乾上曰窮之災坤上曰其道窮皆太盛也然亢但有悔戰遂兩傷蓋以陰抗陽其禍更重矣

用六利永貞象曰用六永貞以大終也

用六者坤全變乾也坤之德本安貞變乾則爲純陽聖人于陰惡其僭陽恐因變乾而儼然以乾自處忘其爲坤也故示以永貞終古不渝之謂永蓋地道惟在代終雖變乾不得侵乾之權故利永貞永守安貞之素也象曰以大終大卽大哉乾元永貞以終乾元之事所謂承天所謂順也

文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順乎承天而時行

動則爲陽柔變剛也方故靜物之方者皆靜東西南北各有定向不可移易是其德也以陰從陽惟奉一尊始終以之故有常靜翕動闢積中發外草木鳥獸罔不賁若斯之謂光四方配四時作訛成易地發其形天布其氣也故曰承天時行東川先生曰坤與乾

同行並運初無參差地之東西南北與天之春夏秋冬天氣所到之處地氣亦無不到故萬物生長收藏皆地承天之氣由翕而闢之使出又由闢而翕之使入無非以行其代終者而已、

積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也順即馴解見初爻朱子本義謂古字順愼通用此當作愼非

易以陰爲不善此言防微杜漸之道當辨之于早弒父弒君皆由養成其惡以至于此也然特極言積漸之禍非可指爻象以實之虞氏遂以遯爲子弒父坤爲臣弒君而因謂否比坤滅乾剝小人道長兼弒君父否三剝四即元凶首惡又旁及師上六比六三頤六三姤初六益上不之初否消滅乾則體剝傷節中孚初變體剝既濟二上之五泰反成否皆弒君父者臨之八月有凶即遯旁通亦弒君父者訟上亦欲弒幸三來之二弒不得成張惠言又增噬嗑之上爲坤弒遂行何弒逆之多也且據其說元凶首惡皆時數

所値不得不然則易不幾爲亂臣賊子之書乎

直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也

正言其體也義言其用也正心之要莫先主敬敬則枉念不生自反而縮故直義截然整齊不肯與俗推移故方直者內之質幹方者外之禁閑在坤爲直方在人爲敬義君子之敬義法坤之直方也德不孤者釋爻之不習也重卦爲習二在內卦未重似孤然爲坤卦主敬義積躬在內初與三皆附屬之德已不孤何待重坤始知其推行盡利哉故不疑其所行也丹書敬勝怠者吉怠勝敬者滅義勝欲者從欲勝義者凶敬義之訓其千聖傳心之要與

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地道无成而代有終也

乾積氣坤積形氣之始終不可見見之于形則坤非無始而文言于乾曰乾始坤不曰始者非氣無以有形故始必推本于乾也終則萬物之所歸宿悉藏于坤繫辭曰坤作成物是終爲坤所專有矣不知坤之

事皆乾之事其終也非坤自為終也若曰受乾之命而代終之云耳蓋地道當如是也臣不可侵君之權妻不可擅夫之善也

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

虞翻曰變化謂泰閉謂否今按天在上而地在下其定位也而發育萬物非變化不能泰天地易位上下交而有生物之功否則尊卑隔絕閉塞不通而見幾而作默足以容者乃不失為保身之哲也

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也

在天曰文在地曰理理條理之名通達于外也黃中央正色君子惡文之著而闇然日章積中發外條理秩然故曰黃中通理夫是以德稱其位服宜其身四體不言而喻富有之謂大業其象皆備于黃裳矣

陰疑于陽必戰為其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃釋文疑如字荀虞姚信蜀才本作疑嫌鄭作謙荀虞陸董作嫌集解疑于陽與今本同引孟喜曰陰乃上薄疑似于

陽必與陽戰虞作疑則非孟義所謂五世治孟氏易者乃欺人之語矣嫌于无陽集解作兼于陽引九家易曰陰陽合居故曰兼陽虞无注據釋文作嗛說文嗛口有所銜也史記佞幸傳太后由此嗛韓嫣與嫌音義近虞作嗛當仍是嫌于无陽之義于夏傳謙卦作嗛云嗛以也晉語嗛嗛之德亦為歉小之意不與兼通今惠張以孟虞導天下乃于陰疑于陽忘孟之作疑而定作凝于嫌于无陽忘虞之作嗛而定作兼以此為漢易恐孟虞皆不受也

此聖人別嫌明微扶陽抑陰示天下之大坊也疑猶並后匹適之意謂勢與之鈞也乾為龍坤無龍曰龍戰者鄭氏維嶽曰是時陰處其盛嫌于无陽故稱龍戰若曰陰犯順而龍與之戰爾以討陰之義于陽不

許陰為敵也今按乾位西北在戌亥之間辟卦戌剝亥坤其中有乾陽本未嘗一息息周公恐人之見純陰以為无陽也故特稱龍以明之夫疑于陽必且肆然自以為出乎其類然而牝雞之為牝者自若也呂武女主豈能自謂其非女哉觀于血流盈野陽為氣陰為血而人皆知此戰非兩雄之相鬬乃以雌抗雄為犯順不祥也俞王吾曰血言元黃天地類雜陰陽无別故曰夫玄黃者天地之雜也然而天地定位乎上下其大分終不可易故又終之曰天玄而地黃鳴

呼周公之蘊非夫子其孰能發之

周易廓卷一終

皖江陳世鎔學

䷂坎上震下

屯元亨利貞勿用有攸往利建侯

乾坤之後首屯是繼天立極者也故具四德震爲行坎在前互艮止之故勿用有攸往震爲諸侯惟天生民有欲無主乃亂故利建侯屯爻乾坤天地之責付于君也

彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動

滿盈天造草昧宜建侯而不寧釋文鄭讀而曰能能猶安也今按能古作耐鄭讀蓋用方音耐而聲轉今山左人能音多在內乃之閒耏能視跛能履集解作而亦然

帝出乎震天一生水故乾坤之後下卦首震上卦加坎合而爲屯初九乾六二坤彖地天交故曰剛柔始交震爲生坎爲難震生在下坎難在上故曰剛柔始交而難生凡始生無不苦其難詩于后稷曰先生如達特美其易也動乎險中者屯坎宮二世卦坎初二易成震坎爲險震爲動故曰動乎險中荀爽曰物難在始生此本坎卦也初六升二九二降初是剛柔始

交也交則成震震爲動上有坎是動乎險中也動則物通而得正故曰動乎險中大亨貞也荀氏以升降說易多鑿其可取者仍用之各具本條下今按物非動不生靜者陰動者陽萬物皆生于動故大亨貞雷雨之動滿盈者動而生意滿盈非謂雨集溝澮皆盈也天造草昧者造始也書曰造攻自牧宮初畫乾元萬物資始震爲草坎爲昧金天氏之裔子曰昧爲元冥師蓋取水爲名也天地之初水而已矣草最得氣之先屯內震外坎水草靑冥無際淇荒甫闢其象如是故曰天造草昧天地旣

位人事以起故宜建侯萬事權輿日不暇給不遑寧處故建侯而不寧

象曰雲雷屯君子以經綸釋文綸作論云音倫鄭如字謂論撰書禮樂施政事黃穎云經論匡濟也本亦作綸

坎在下爲雨雷雨作解是在上爲雲雲雷屯是需亦曰雲上于天也經綸一作經論荀爽曰經常也論理也朱子本義經綸治絲之事經引之綸理之立國之初諸未就緒必先定其規模有不易之常經可永爲法守故取象于雲之興雷之動而經綸出焉中庸至誠經綸天下之大經即此經綸也惠氏以君子爲文王迂僻不取

初九磐桓利居貞利建侯象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也釋文磐亦作盤又作槃馬云槃桓旋也

天降下民作之君一陽初動乘乾出震象之建侯在初也磐桓回旋也雷古文作靁從回磐回旋之物桓亦從回國語司空季子曰震車也磐桓象雷車之回旋也旋則動動則患其躁擾持之不固故利居貞居讀若論語居之無倦之居與行對傳曰志行正言其動非躁動先貞其志于居有以立行之本矣陽貴陰

賤初九以君而居下三陰以民而居上故曰以貴下賤二至四體坤皆附屬于初坤爲民故大得民

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也釋文班鄭本作般媾本作冓鄭云猶會按說文驙下云駗驙也引易曰乘馬驙如是許慎本班作驙

乾以初九交坤成震而爲生故象取婚媾于六二言之者六二坤也邅迴也乾震皆爲馬乘馬者乘初也班分布不進之意春秋傳曰有班馬之聲齊師其遁古者還師稱班師故馬不進爲班屯爲乾坤後之

首卦有天地卽有男女有男女卽有夫婦初九乾六二坤乾坤配耦故二乘初馬爲婚媾其遲回不進者易之婚媾皆正應二正應在五疑當與五爲婚媾也故特別嫌明微斥五坎爲寇雖正應寇不可與耦而初首得乾陽匪寇與二剛柔交卽婚媾也爻辭匪寇婚媾凡三傳于賁四曰當位疑睽上曰羣疑亡彼皆取正應爲婚媾而卦無坎由互得坎故以匪寇釋其疑屯若取五正應坎本寇豈得飾言匪寇哉女子貞不字十年乃字者字乳也産子曰乳又孳也孳生益

多書曰鳥獸孳尾史記作字微字孳古通曲禮女子許嫁笄而字白虎通男三十筋骨堅强任爲人父女二十肌膚充盛任爲人母男三十而娶女二十而嫁未嫁故不字笄字義別然亦可通蓋二得震半象猶不成爲生坤象亦未全不任爲人母其婚媾特因乾剛坤柔始交而立配耦之名字則須待十年傳所謂難也貞正也未任爲人母而不字女子之正十年謂二至四坤體成坤數十也二半震不成爲生又有坎在上爲難而不字至四坤成巳十年矣故四亦曰婚媾往求而吉不言字可知四之婚媾卽二之婚媾二偕而四實也傳以六二之難乘剛釋不字正申象傳剛柔始交而難生之意言二之生所以難者由乘初剛剛柔始交而坎在上爲難不能遽生至四坤體完具初互復復爲反反常者反初而得孕育之常也舊說以初爲强暴二守貞十年乃得應五夫初以貴下賤而大得民强欲婚二與宋王之奪韓憑何異能得民乎凡承乘比應諸象不取甚多專據以說易乃固哉高叟也

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝象曰

卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也鹿虞氏以山足曰鹿釋之則與麓通釋文鹿王肅作麓云山足幾鄭作機云弩牙也

卽鹿无虞虞翻曰卽就也虞謂虞人掌禽獸者艮爲山山足稱鹿鹿林也三變體坎坎爲叢木山下故稱林中坤爲兕虎震爲麋鹿又爲驚走艮爲狐狼三變禽走入于林中故曰卽鹿无虞惟入于林中今按周禮有山虞有林衡山虞掌山林之政令物爲之厲而爲之守禁令萬民時斬材有期日凡竊木者有刑罰若大田獵則萊山田之野及弊田植虞旗于中致禽

而珥焉林衡掌巡林麓之禁令若斬木材則受灋于山虞幾察也舍縱也從禽斬木虞衡所當幾六三卽鹿无虞曰无虞明有虞也有虞而不之幾也其入于林中亦由林衡不之幾也幾宜無疵而曰不如舍何也蓋山澤之利當與民同孟子言文王之囿芻蕘者往焉雉兔者往焉與民同之則虞衡之設爲多事矣建國之初禁防疏濶不失爲寬大幾而窮其所往則卽者入者皆將不堪解之象曰君子以赦過宥罪屯初建國而以苛察爲能使人不堪非君子之度且嫌

欲專利故不如舍幾其明也舍其仁也寓仁于明亦開國經綸之一端也君子卽初九建侯之君子也往吝窮者謂窮其所往則吝也

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利象曰求而往明也

乘馬亦乘初也自我之彼曰往初往四也四之婚媾卽二之婚媾在二以有五正應爲疑故須曉以匪寇四與正應初也初往求之合二姓之好以繼先聖之後復何疑哉故吉无不利明謂灼然無疑也悳定宇曰之外稱往四正應初初建侯行親迎之禮故往吉无不利鄉先生鈍齋汪氏名德鉞懷寧人嘉慶丙辰進士禮部員外郎著有七經偶記十四卷曰四之乘馬班如求婚媾前人俱指爲四之求初以易例通觀之六四應初九雖美以臣道言之則是求賢以自輔也其吉宜也以配偶言之則六四婦而初九夫也陰陽大義男先于女女不先男故通全易觀之凡取象于配偶者陰先求陽則凶惟泰之六五與歸妹之六五則陰求陽而吉蓋天子之女必先求夫家而後歸之也然曰歸妹則其主之者仍帝矣若四求于初則自媒自鬻女之醜行豈倘繫以吉无不利之占哉惟以求屬之初夫子釋之曰求而往明也

正以女不輕往必待求而往故爲明耳其不指爲四之求初亦明矣

九五屯其膏小貞吉大貞凶象曰屯其膏施未光也

坎雨稱膏屯其膏者屯聚于上也雖有雨象而互剝體艮柔變剛順而止水爲土克故膏不下流爲屯其膏也小貞吉小初也大貞凶大五也初侯五天子小大之辨繫辭復小而辨于物虞氏曰陽始見故小今按五動則屯初卽復初故小卽初貞卽初之居貞初經綸草昧惟恐一夫不被其澤至大得民若文王由

方百里起三分有二，是小貞吉也。五膏不下，雖居中履正，衆將去之，若紂以鹿臺之財、鉅橋之粟賚周，大賚乃大貞凶矣。象曰施未光，非全不施，不勝其出納之吝，施而未光，與不施等，口惠而實不至，愈足使人離心。若雨沛膏流，則自上下下，其道大光，何至有凶也。

上六乘馬班如，泣血漣如。象曰泣血漣如，何可長也。說文瀍下引易曰泣涕瀍如。

二與四之乘馬，乘初也；上之乘馬，乘五也。五屯膏失民，二三四皆爲初所得，惟上與相比。上居坎終，更無前進，亦但與五比，窮蹙已甚，故泣血。坎爲血，泣雨象也。財聚則民散，亡國之君，至不能夫妻相保，類然。易著其象，所以示戒者深矣。

䷃ 坎下艮上

蒙亨，匪我求童蒙，童蒙求我。初筮告，再三瀆，瀆則不告，利貞。彖曰：蒙，山下有險，險而止，蒙。蒙亨，以亨行時中也。匪我求童蒙，童蒙求我，志應也。初筮告，以剛中也。再三瀆，瀆則不告，瀆蒙也。蒙以養正，聖功也。說文黷下云握持垢也，引易曰再三黷。

天降下民，作之君，作之師，故屯之後次以蒙。民爲少男，教子必于嬰孩。坎之象曰君子以常德行習教事，師象也。又乾坤之後，震長男，坎中男，艮少男，相繼出而用事，而巽兌則于小畜履始見焉，亦以示易道之貴陽而賤陰也。亨，通也，通其蔽也。山下出泉，其源初發，不能遽達，利而導之，盈科後進，放乎四海，故亨。學記曰：當其可之謂時，不陵節而施之謂孫。教行于蒙，將欲通之時，當其可，不陵節，而蒙以通，故曰以亨行時中也。

我，二；童蒙，五。九二剛中，爲卦主，師道立，童蒙歸，故志應。禮聞來學，不聞往教，故匪我求童蒙，童蒙求我也。初筮告者，周子曰：筮，叩神也。初即初六，初動體兌，兌爲口，問答出焉。筮者初，告者二也。凡念慮必謹其初起，聞見必正其初入。初筮者，幾之始也。非有不得于心，不筮。迎其幾之始，以剛中者發之，一其志，定其趨，而蒙可通矣。再三瀆不告者，未嘗反求于心，耳入而耳出，强聒不舍，祇增其蒙耳，故不告。崔憬曰：初筮謂六五求決于九二，二則告之。再三瀆謂三應于上，四隔于三，與二爲瀆，故二不告。義亦可通。蒙以

養正聖功者養之以正則蒙正雜卦傳曰頤養正蒙二至上體頤也惠定宇曰反蒙爲聖洪範休徵曰聖時風若咎徵曰蒙恒風若是蒙與聖反呂氏春秋言學者師達而有材吾未知其不爲聖人是也俞玉吾曰童蒙之時情竇未開天眞未散涵養正性全在此時作聖之功基于此也若昧所養而失其正他日望其作聖不可得矣

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

彖傳險而止蒙侯果曰險被山止止則未通蒙昧之

象象傳山下出泉蒙泉之初出不能遠通亦蒙之象彖傳以卦之自內而外言象傳以卦之自上而下言也虞翻曰君子謂二艮爲果論語行必果硜硜然注硜硜小石之堅確者艮爲小石則果非果蓏之果也震爲行育養也二至五有頤養象故以果行育德也眞西山曰泉之始出也涓涓之微壅于沙石豈能遽達哉惟其果決必行雖險不避故終能流而成川然使其源不深則其行雖果而易以竭艮之象山也其德止也山惟靜止故泉源之出者無窮有止而後有行也君子觀蒙之象果其行如水之必行育其德如水之有本鋭齋先生曰蒙之果行法坎水之動也育德法艮山之靜也擴赤子之未知未能是爲果行葆赤子之已知已能是爲育德

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝象曰利用刑人以正法也說文遴下云行難也引易曰以往遴口部吝下引易曰以往吝蓋所見有二本故兩存之按漢書王莽傳無遴周公之報又性實遴嗇師古曰遴讀與吝同

坎初山下出泉蒙之始也作聖之功于此焉基道在發之動而成兌兌爲刑人學記曰禁于未發之謂豫發然後禁則扞格而不勝舜典曰朴作教刑故發蒙

之初利用刑人坎爲桎梏亦爲法律所以正人之不正也發蒙而施桎梏似乎過嚴然威克厥愛正之實以養之此發蒙之大用也若說其桎梏縱其所往是不以威爲用而以愛爲用則少成若性後將有不可制者婦人之仁慈母是以有敗子也故吝

九二包蒙吉納婦吉子克家象曰子克家剛柔接也釋文包作苞云苞如字引鄭苞當作彪彪文也

乾爲包天無不覆幬虞氏以坤爲包然地在天中易言包者七皆取乾象二上兩陽乾體包三陰坤于中陰爲蒙故彖包蒙諺曰不

癡不聾莫作家翁包蒙屮發蒙義正包蒙仁育故吉
二五正應婦謂二子謂五也婦人出必擁蔽其面詩
親結其褵昏禮施衿結帨帨卽褵今俗嫁女以巾覆
其首至夫家夫爲脫之謂之舉蒙猶古禮之遺也故
納婦吉二以剛居柔五以柔居剛剛柔交曰接凡物
過剛則折過柔則靡六五剛柔得中故克家易九二
六五爻吉辭以此傳特于蒙二發之實全經之通例
六三勿用取女見金夫不有躬无攸利象曰勿用取女
行不順也

三動體蠱爲女惑男金夫二也九二陽剛故以金言
婦人出必蒙面金夫何由入其目三動互歸妹兌爲
見歸妹說以動乃招搖過市者故見金夫不有躬坤
爲順二至五互復動而以順行三動互歸妹見金夫
而說故象釋曰行不順三本與上正應今見九二陽
剛思自獻其身女之醜行何所利而取之故以勿取
戒二也
六四困蒙吝象曰困蒙之吝獨遠實也
王弼曰陽稱實獨遠于陽處兩陰之中闇莫之發故
曰困蒙惠定宇曰陽實謂二二包蒙四獨遠之故困
困而不學民斯爲下故吝
六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也釋文巽鄭云當作遜
艮爲童蒙與二正應體坤之順動而成巽順以巽故
吉
上九擊蒙不利爲寇利禦寇象曰利用禦寇上下順也釋文擊馬鄭作繫
虞翻曰體艮爲手故擊今按上動成師爲擊擊三也
坎爲寇盜外傳曰有男戎必有女戎晉以男戎勝戎

戎亦將以女戎勝晉是女爲寇象故易每以寇媾對
言也三本上之正應而昵比于二不顧其身既戒二
勿取矣上尙因其正應惑而雙焉則戈兵伏于衽席
乃召寇也艮山下出泉泉之源在上源清則流清源
濁則流濁源不裕則流涸泉之源卽壽命之源也少
戒在色不謹性命將爲所伐養正之道此爲尤要故
當奮其陽剛用師以擊遇此女戎如遇大敵則彼雖
伺隙攻瑕無閒可入而我之封守永固神智日生作
聖乃有基矣故曰不利爲寇利禦寇傳特加用者謂

用九也凡寇不能禁彼之不來恃我禦之有方非有果決之力不能禦之故九之剛爲可用也上下順者上動體坤坤爲順三爲寇不利知不順之無所容復其坤體則亦順矣

䷄ 乾下坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川 釋文需鄭讀爲秀解云陽氣秀而不直前者畏上坎也光師讀絕句亨貞吉一句馬鄭總爲一句按總爲一句者總光亨貞吉爲一句也

需之義近濡坎險在前未敢遽進有類濡遲雲上于天則爲沾濡之象有孚光亨貞吉皆主五言也 虞氏于需之孚謂五訟之孚謂二坎注曰孚信謂二五夬注曰陽在二五稱孚他凡言孚悉牽合于坎今按信于五行屬土無在可離孚于八卦亦無卦不有虞但見習坎有孚遂專以坎爲孚不知二月發聲八月收聲不違其時震之孚也明庶閶闔廣漠清明各從其候巽之孚也南陸北陸景長景短出入以度離之孚也故各卦之言孚者孚象即在本卦兌曰孚兌兌爲著明言必有信豈取坎哉惟艮未言孚而損之有孚元吉五爻曰十朋之龜弗克違元吉即艮之孚也故今于虞之以坎爲孚必實有坎象方用之餘俱不取 乾爲光書曰帝光天之下春秋傳曰照之以天光坎五即乾五學記曰水無當于五色五色弗得不彰故亦得爲光也利涉大川大川坎利涉乾也凡易言利涉大川有取乾有取坎有取巽隨卦立象虞氏但知坎

爲大川無坎象者亦展轉牽合固矣以乾遇坎體剛健之德忠信可涉波濤坎不爲險但見其有孚光亨貞吉而已需不以不進爲貴以不輕進而進爲賢故大川在前而利涉也

彖曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往有功也 釋文位乎鄭音涖

須待也坎在外外卦爲前險在前謂四也坎雖險而五中實有孚故險不主五四以柔居柔所謂水懦弱民狎而玩之故多死焉者乃險之至也三之寇亦專指四若五與上則以禮相賓何險之有哉剛健不陷主三言也三與四迫近進則不陷故戒其需泥須止以需爲事之賊無取乎不進也天位正中謂五也乾二五之坤成坎坎在下九二即乾二坎在上九五即乾五也 虞翻蜀才謂卦自大壯來大壯九四升五爲位乎天位太支不取 乾有剛健之德需非退縮不進不輕進耳不輕進而進故能不陷而有功銳齋先生曰孫思邈有言君子膽欲大而心欲小遇險而不能需此大膽而不小心者需而不

能濟此小心而不大膽者文王曰利涉大川孔子曰往有功示人以濟險之道也

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂釋文雲上于天王肅本作雲在天上坎在上爲雲有沾濡之象酒食宴樂亦義取沾濡序卦曰需者飲食之道也與彖傳需須也有別宋衷以雲上于天須時而降泥彖傳而忘爻象失之矣

初九需于郊利用恆无咎象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也

邑外謂之郊乾爲郊初在下去險最遠故需于郊恆久也處遠則易怠狃于患害之不及或不能持重以保終故利用恆天道有常用恆法乾之不息也不犯難者處遠之常道以在最下時與地皆不當進故久需爲不失處遠之常也

九二需于沙小有言終吉象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也釋文沙鄭作沚

沙水中平衍之地二動體離離爲言洪範五行言配火九家及虞氏廣象皆失之也二去險漸近故小有言然以剛居柔待時而動故終吉衍卽沙周禮之墳

衍左氏之衍沃皆謂平衍之地二于下卦爲中故曰衍在中荀爽以優衍釋之謂二體乾處和美德優衍在中而不進也亦通

九三需于泥致寇至象曰需于泥災在外也自我致寇敬慎不敗也釋文寇鄭王本作戎

三則逼近于坎故稱泥坎爲寇泥非可需之地亦旣密邇仇讐若復濡忍自安則益啟戎心憑陵無已矣故曰自我致寇由需泥致之韓魏之于齊宋之于金皆是物也九三具剛健之德値險難之交宜發憤直前不可惡溼居下需泥之象策其進非敎之需也傳言災在外者外謂外卦明外患非若內憂之切身能剛健不陷自不成爲災也敬慎不敗則示致寇者補救之道失之于濡遲惟有持之以敬慎庶不敗耳非謂有此敬慎遂不妨于需泥也蓋剛健而不敬慎則暴虎馮河死而無悔不能保其不敗求不陷終陷矣古今之以剛健敗者豈少也哉象傳與彖傳義正相足

六四需于血出自穴象曰需于血順以聽也

李鼎祚曰六四體坎坎爲雲又爲血卦故曰需于血

九家易曰雲從地出上升于天自地出者莫不由穴故曰出自穴今按坎初三皆言坎窞窞卽穴出穴入穴取水非取雲也四爲坎始故言出觱沸之檻泉也上爲坎終故言入歸墟之尾閭也出則其險方盛陽進必有元黃之戰故象爲需于血以其出自穴也入則其險已衰陽來且修賓主之文故象爲不速之客來敬之終吉以其入于穴也順以聽者聽其進也陽本主進四恃其險首與爲難及至相傷欲過不能惟

順聽其進爲可解耳諸儒多以出險爲免于險以順聽爲莊子之知其無可奈何而安之若命亦通鋭齋先生曰易者處患之書也需固以遠險爲幸然患難之來有必不可逃者君子自有處之之術六四初入坎體在險中矣故曰需于血然以陰居陰有順以聽之象箕子之晦明以處內難文王之柔順以蒙大難周公之居東孔子之微服過宋皆是義也故終能出險而無傷此最是易之大義彼老氏之術以能入水不濡入火不熱然後見涉世之道固未足以語此也

九五需于酒食貞吉象曰酒食貞吉以中正也

坎水有酒食之象九五居中履正雲上于天羣生沾濡故爲需于酒食惠定宇曰禮肅客之辭曰主人須矣故酒食以需言也王道之成朝則鹿鳴魚麗嘉賓式燕野則鄉飲蜡酺醉飽盡歡有孚光亨推誠相與吉莫大焉險于何有哉

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也

上六處坎之終水歸其壑故曰入于穴客三人下三

陽也惠定宇曰儀禮鄉飲酒曰主人戒賓士冠禮曰乃宿賓宿賓之法前期二日亦作肅禮記祭統曰先期旬有一日宮宰宿夫人鄭注讀宿爲肅云肅猶戒也速與肅通不速猶不戒也易例內爲主外爲客內爲來外爲往今乾在內卦稱客稱來者以乾往居上故稱客客對主言坎爲主人據主召客故稱來也今按鄉飲酒速客有賓有介有衆賓燕禮戒與燕者有卿有大夫三陽並列無等差旅進恐後故曰不速之客不待速也不當位者不當主位主人五也爲酒食

宴客者上六不過舉觶受酬之輩儼然與客爲禮是
侵主人之位然敬固人人所當盡者故曰未大失大
在侵主位其爲失也小矣

䷅ 坎下乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川彖曰訟
上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來而得中也
終凶訟不可成也利見大人尙中正也不利涉大川入
于淵也 釋文窒馬作咥云讀爲躓猶止也鄭云咥覺悔貌
坎中實爲孚窒塞止也坎又爲加憂憂惕也訟有孚

則無無情之辭能塞止其求勝之心則訟可弭遇訟
而惕則不以訟勝得意故吉孚窒惕皆謂二也窒取
塞止坎二以一陽橫塞于中初則窒其前三則窒其
後故窒亦謂二剛來得中謂九二由乾來之坤成坎
九居二爲得中也坎險乾健天水違行訟之生本生
于九二然剛來得中能窒而惕雖有訟象終于歸適
則亦吉矣終凶乃不永與復渝之反對也大人謂五
大人非徒聽訟若虞芮質成入文王之境化而相讓
是使民無訟者也故利見坎爲大川川之深爲淵川

本利涉而曰不利涉則入淵所以重戒訟者勿恃其
險健也聖人不以聽訟爲賢而以無訟爲貴故于此
三致意焉王弼曰凡不和而訟无施而可涉難特甚
焉唯有信而見塞懼者乃可以得吉也猶復不可以
終中乃吉也不閉其源使訟不至雖每不枉而訟至
終竟此亦凶矣故雖復有信而見塞懼猶不可以爲
終故曰訟有孚窒惕中吉終凶也

象曰天與水違行訟君子以作事謀始
程傳天陽上行水性就下其行相違背爽以天自西

轉水自東流爲違行亦通作事謀始者絕訟端于事
之始則訟无由生也乾萬物資始水五行之始故君
子取法焉

初六不永所事小有言終吉象曰不永所事訟不可長
也雖小有言其辨明也
用六利永貞易之常例訟獨不宜永也初動體兌兌
爲口舌故小有言初爲訟之始窒惕于始自不以一
時之忿而結不解之爭故不永而終吉初在下居柔
險而不健不可長者自謂不可也當其小有言時亦

不勝其悻悻欲訟既而內度長與不長孰利至易辨也辨之而明故雖小有言終于不承矣

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也釋文掇鄭本作惙陟劣反憂也

初與四應三與上應獨二與五爲敵無相應之義訟所由生然二剛來得中知自下訟上干名犯義無克理故甫訟卽歸而逋逋則訟不成矣掇取也其患如掇自取之也虞翻曰坎爲隱伏故逋眚災也二動體坤坤爲邑其邑人三百戶无眚者惠定宇曰爻例二

爲大夫鄭注下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶一成九百夫宮室涂巷山澤三分去一餘六百夫地有不易一易再易通率一家受二夫之地故一成定稅三百家是下大夫之祿也荀爽曰二者下體之君君不爭則百姓無害項氏安世曰一家好訟則百家受害三百戶无眚見安者之衆也

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也

凡卦之言食者多因水火坤兌得象水火所賴以食坤爲腹兌爲口故皆象食食舊德食父故祿也坎爲乾再索之男乾爲父子之食父所遺古者士不世官而世祿官則視其子之材祿則延其父之澤也舊德謂乾三上承乾食父之祿者也故象爲食舊德安常處順與物無爭不求多于分外是保家之主故處三危地而終吉從王事无成則寵利不居而相安于德讓食舊无成皆清訟之源也二至五互家人家人利女貞不與外事故與坤三同象不言代終者坤妻道敵體資其內助此乾在上而坎爲子但蒙乾蔭用力用勞父在不敢云代

終也從上吉者上謂乾子不違父則吉也

九四不克訟復卽命渝安貞吉象曰復卽命渝安貞不失也

四與初訟者也初既辨明不承所事故四亦不克訟反而卽命卽就也渝變也四動體巽巽爲命卽命者聽九五之命楊氏簡曰人惟不安于命故以人力爭訟今不訟而卽于命變而安于貞吉之道也按爻吉辭但言不失者坎下而乾上以下訟上固凶以上而與下訟亦失上之體變而安貞乃不失耳

九五訟元吉象曰訟元吉以中正也

五卽彖之大人訟者所利見非徒聽訟而能使民無訟者也王肅曰以中正之德齊乖爭之俗元吉也王弼曰處得尊位爲訟之主用其中正以斷枉直中則不過正則不邪故訟元吉

上九或錫之鞶帶終朝三拕之象曰以訟受服亦不足敬也釋文鞶王肅作槃褫鄭本作拕集解亦作拕今本拕作褫

荀爽曰鞶帶宗廟之服三應于上上爲宗廟故曰鞶帶拕奪也乾爲晝坤爲夜乾盡上故曰終朝今按衣

裳之象取諸乾坤周禮再命受服則鞶帶二所服也上九居乾之終履最高之地坎在乾下天水違行而與乾訟勝不待言故鞶帶本二之物不難攘其所有然試問所從來曰由訟得上之自處衆所仰望超然埃壒之外今乃與人計較是非曲直以是受服不有餘愧哉是勝亦爲凶彖所謂終凶者至上終矣終朝三拕之說文拕曳也侯果曰拕解也本又作褫說文褫奪衣也王肅曰褫解也今按拕若訓曳卽論語之拕紳蓋不勝其悻悻自得以勝爲榮故象曰亦不足敬所以愧之若訓先錫後奪則言其雖勝于須臾旋敗于俄頃甫錫卽奪且終朝三奪錫本無榮奪更爲辱若訓解則由心自愧悔服之不安自爲解去總以見訟不可終期同歸于無訟也易例以初與上爲始終初不永故雖小有言而吉上終凶故雖得鞶帶亦恥訟可成乎哉

周易廓卷二終

周易廓卷之三

皖江陳世鎔學

☷☵ 坎下坤上

師貞丈人吉无咎

朱子曰此卦下坎上坤坎險坤順坎水坤地古者寓兵于農伏至險于大順藏不測于至靜之中故卦名曰師丈人子夏傳作大人李鼎祚集解以為王者惠氏曰丈之言長大戴禮本命曰丈者長也按王應麟鄭氏易鄭云能以法度長于人丈之言長亦用大戴禮為訓也丈人謂二二體震為長子

故云丈人今按二爻辭吉无咎得象體即爻之長子惠謂丈人為二是也毛西河曰太元象首擬師卦者其贊曰丈人摧孥內蹈之瑕正取易丈人之稱任將必得老成之人乃吉无咎秦誓曰尙猷詢茲黃髮則罔所愆詩采芑亦以元老美方叔也東川先生曰出師之要全在任將一丈人盡之占曰吉又曰无咎自古用兵者往往不患无功患不免咎蓋惟師患无功遂每以邀功致咎故先言吉而必要于无咎也

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

坤為衆周禮大司馬以九伐之灋正邦國孟子亦曰征之為言正也各欲正己也朱子曰以謂能左右之也一陽在下之中而五陰皆為所以也王者之師皆以正天下之不正能以者若湯之東征西怨武之前歌後舞故曰可以王矣剛中謂二應謂五坎為險坤為順亦為民行險而順者兵險道以正天下之不正則順乎人心也坎為毒師旅之興不無害于天下能以衆正而順人心則不見其毒而民樂從之也干寶

曰五刑之用斬刺肌體六軍之鋒殘破城邑皆所以荼毒奸凶之人使服王法者也故曰以此毒天下而民從之毒以治民明不獲已而用之也馬氏訓毒為治惠氏曰凡藥之攻疾謂之毒藥周禮醫師聚毒藥是也用師旅以除暴猶用藥石以除疾故呂氏春秋論兵曰若用藥者得良藥則治人得惡藥則殺人義兵之為天下良藥也亦大矣是毒天下為治疾之義也崔氏憬以毒訓亭毒云行險戡暴亭毒天下人皆歸往而以為王斯則別解老子亭之毒之亭毒化育之意

象曰地中有水師君子以容民畜衆

古者兵出于井散之則爲民聚之則爲兵兵藏于民而不覺猶水載于地而不知故師之象取諸地中之有水也坤爲民爲衆坎亦爲衆坤厚載物坎百川翕受容畜莫大焉君子觀地水取其所爲容畜者寄之師矣

初六師出以律否臧凶象曰師出以律失律凶也

律法律也坎爲法律毛氏曰黃鍾爲律本而位乎坎故坎爲律史遷作律書以十二律與兵事並言即此

義惠氏曰律者同律也周禮太師曰大師執同律以聽軍聲而詔吉凶鄭注大師大起軍師兵書曰王者行師出軍之日太師吹律合音商則戰勝軍士强角則軍擾多變失士心宮則軍和士卒同心徵則將急數怒軍士勞羽則兵弱少威明史記律書曰王者制事立法壹稟于六律六律爲萬事根本其于兵械尤重是師出以律之事也今按律本法律毛惠以吹律釋之亦通律制于將否臧者令出而皆議之一以爲否一以爲臧也抑之詩曰未知臧否西京賦彈射臧否後世好議論人短長者謂之臧否人物即否臧之例文也初陰柔居下動而成兌故否臧其口有否臧則各懷己見軍政不一故失律失律則旣害于國亦禍其身凶何如矣行師之要首嚴紀律于初發之謹始也春秋邲之戰知莊子曰此師殆哉周易有之在師之臨曰師出以律否臧凶執事順成爲臧逆爲否衆散爲弱川壅爲澤不行之謂臨有帥而不從臨孰甚焉必有大咎是役荀林父將中軍先穀原屏各持異議晉師敗績穀亦旋以罪誅是否臧凶也

九二在師中吉无咎王三錫命象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也（釋文錫鄭本作賜寵王肅作龍云寵也）

二居下卦之中故曰在師中一陽體震即象之丈人故得象吉无咎王五也五正應任二爲將錫命而至于三禮之隆也凡事至三而極二一陽得乾體乾爲天古者將用師告于皇天上帝明其爲天討也二任專閫以申天討天之所贊故承天寵而吉坤爲萬邦優禮良將則萬邦咸戴聲靈而泯攜貳不敢有干天討故錫命之隆正所以懷萬邦也

六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也

坎爲輿多眚坤爲大輿又爲死喪尸象也三居下卦之上九二之前師已前進春秋傳曰前茅慮無勝敗之所係也六三以柔居剛不中不正無應于上本非將才又當坎坤交接死喪之地故有輿尸之象或者不必然之辭事不必然而心慮其然也大无功者尋常之无功不能戰勝攻取不足言也此爻不必實象乃示命將者當審度六三之才與地常設一輿尸之慮庶不輕任以取凶也

六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也

左次謂退舍也老子曰吉事尚左凶事尚右用兵則貴右坎正北坤西南震正東四出坎歷坤本右旋二至四體震左次則左旋退就震長子荀爽曰左謂二陽稱左是也春秋傳凡師一宿爲宿再宿爲信過信爲次四下歷三爻則過信故稱次四當進退之交不進而退故左次楊氏曰師以右爲主常也左次則失常矣然四以柔順之資量敵而後進慮勝而後會退而左次未爲失常也

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也釋文有禽徐本作擒

周禮大宗伯以軍禮同邦國大田之禮簡衆也師故有田象執言誓衆也大司馬蒐苗獮狩皆如戰之陳有司表貉誓民獻禽以祭仲冬大閱則羣吏聽誓于陳前斬牲以左右徇陳曰不用命者斬之中軍以鼙令鼓大獸公之小禽私之獲者取左耳是田禽執言之事也五王位王因田以習軍旅長子二也一陽體震故稱長子弟子三也坎爲中男故稱弟子田聽中

軍之鼓師聽長子之令則紀律明而軍心壹二居中將中軍者故曰以中行若分其任于三則使不當而有輿尸之凶矣貞正也五雖得正用丈人則吉用弟子則凶不專以一正盡師之用若宋襄公之不鼓不成列不禽二毛非貞凶哉此示五任將宜專任老成不可輕用少年喜事邀功之輩以取凶也

上六大君有命開國承家小人勿用象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

上六居師之終論功行賞時也大君謂五坤爲國邑

諸侯建國大夫立家以功為差也功之成由以衆正以衆正由用長子丈人小人則初之否臧也出師既明著其凶矣此之勿用乃于功成之後又重戒焉易以初與上為始終也或以為兼三而言然三第才弱不勝其任非若初之否臧故小人定謂初也蓋小人不獨出師不可用歷觀古今成敗得失之林亂之生罔不自小人者或導君以晏安而忘武備或啟君之侈肆而黷兵戎皆在韔戈櫜矢太平無事之時故于上六功成又加戒也三聖人惓惓于小人之不可用如此一篇之中三致意焉後之用人者可勿慎哉

䷇ 坤下坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

子夏傳曰地得水而柔水得土而流比之象也夫凶者生乎乖爭今既親比故云比吉周禮太卜凡國大貞卜立君卜大封則眡高作龜簭人凡國之大事先簭而後卜九簭六曰巫比鄭康成曰簭與民和比故比象建國親侯必謀諸蓍龜也原筮再筮蒙初筮彖傳曰以剛中謂二比原筮亦曰以剛中謂五也蒙內卦坎象泉初出故二為初筮比外卦坎爾雅曰原再也坎在外重卦為水洊至故比五為原筮也原筮于寶釋以周禮三卜原兆蜀才謂原本筮道孔穎達疏原窮比首根本程傳以原為推原筮為占決推原占決其可比者比之井謂以蓍龜也訓原為再自朱子本義始胡氏炳文曰周禮原廟原田義皆訓再惠氏曰周禮馬質禁原蠶者文王世子末有原鄭彼注並云原再也漢存原廟亦謂再立廟古訓原皆為再其原田之原古文作邍原泉之原古文作厵俗混為一古學之亡久矣鈍齋先生曰古人卜筮不過三一不吉則再再不吉則三三不吉則止公羊傳曰求吉之道三故卜郊三不從乃不郊也此原筮者非不吉而再筮乃初筮已吉不肯遽信必再筮以自審耳金縢乃卜三龜一習吉原筮元永貞亦習吉之謂也元永貞元者乾德之長人永貞者坤德之載物比五乾之坤一陽而統衆陰四方歸其覆幬萬國受其奠安備乾坤之德何咎之有萃五亦曰元永貞馮氏椅曰萃與比下體坤順同上體水澤不相遠惟九四一爻有分權之象故元永貞言于五比下無分權者故元永貞言于卦義各有當也不寧方來者不寧之方皆來比也不寧方與詩之幹不庭方文法相似乾五首出庶物萬國咸寧比五體乾五不寧者求寧故來比象曰下順從下謂下

四陰又曰上下應謂二五正應蓋五爲列爵分土之
天子二則方伯連帥統率羣侯以事天子者也坤六
二直方大地之正位本得一以寧統率羣侯以應九
五故不寧者皆來求寧也後夫謂上六下四陰皆在
五先上六獨在五後故曰後夫先者夾輔相依後者
遷延不進是自外王化也故凶惠氏曰禹致羣神于
會稽之山防風氏後至禹殺而戮之周官大司馬建
太常比軍衆誅後至者蓋三代之法與
象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

坤爲萬國虞氏謂初陽已復震爲建爲諸侯坤爲萬國爲腹坎爲心腹心親比故以建萬國親諸侯詩曰公侯腹心是其義也今按有國卽有侯晉之康侯比之建侯皆從坤取象不必震也虞說太支不取地上之水不止萬派及其歸墟則淄澠無間涇渭
同流地上相親比者莫若水卦所由名先王法之以
建萬國使諸侯相親周禮大司馬掌建邦國之九灋
終于比小事大以和邦國取此象也鄭注卽引象傳爲訓
初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉象曰比之
初六有它吉也
孚謂五坎爲孚缶汲器亦坎象也春秋傳曰具綆缶

備水器鄭康成曰初爻辰在未上值東井井之水人所汲用缶汲器虞氏以坤器爲缶今按坎貳用缶詩坎其擊缶是缶爲坎象虞說卦坤爲釜釜缶字義俱別虞說非凡與人親比莫大
于信故必得有孚者比之乃无咎孚莫如五盈缶者
五之至誠充積也來懷來之也卦例自外而內曰來
初六去五最遠在諸侯則要荒之象上比于五處地
隔而情睽不知五至誠充積初以誠往則五亦以誠
來雖不能如侯甸之近光亦不以邊徼而遐棄特所
及有先後耳故曰終來有它吉者初既得被聲教而
接踵而至者且不止一國也傳以申明彖辭比吉之

義而後夫無比之凶益見矣荀爽曰缶者以喻中國孚既盈滿中國終來及初非應故曰它也惠氏曰缶喻中國九五之信既盈滿中國初雖殊俗不與五應而五之誠信足以及之故云終來及初穀梁傳曰來者接內也五來初故曰終來初正應四而遠應五故曰非應後漢書魯恭傳曰和帝初立議遣車騎將軍竇憲擊匈奴恭上疏諫曰夫人道乂于下則陰陽和于上祥風時雨覆被遠方夷狄重譯而至矣易曰有孚盈缶終來有它吉言甘雨滿我之缶誠來有它而吉亦是說遠方爲它當有誠信以及之也
六二比之自內貞吉象曰比之自內不自失也
內謂初也初欲比五必先比二二卽與比之故曰比
之自內不自失者二五正應道當爲五招攜懷遠初

既知比二引而進之不爲私交失已也

六三比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎（釋文王肅作匪人凶）

匪人即三兩相比之謂比二與初比四與五比皆貞吉三匪人不可比比則傷矣下四陰皆順從三亦在順從之列何以獨爲匪人蓋陽爲君子陰爲小人陽爲人陰爲鬼坤消乾至三成否而乾內盡故否之象曰匪人比爲坤之歸魂復坤本體位正直三故亦曰匪人比否同象以爲鬼則固人以爲人則匪人乃人而鬼者也詩小雅之刺暴公曰爲鬼爲蜮即匪人之

謂矣若誤比之則爲終身之累如馬融之于梁冀蔡邕之于董卓非其明驗與然則何以不見絕于五也曰共驩比周無害陶唐之治其靜言庸違則固早知之矣但能旅進而順從同朝若二四皆不與比則亦孤立無助不能肆其害矣故爻但戒比之爲有傷不比固無傷爾

六四外比之貞吉象曰外比于賢以從上也

外謂五四比五故曰外比二四皆當位故皆貞吉程傳五剛陽中正賢也居尊位在上也親賢從上比之正也故貞吉

九五顯比王用三驅失前禽邑人不戒吉象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不戒上使中也（驅釋文徐云鄭作敺集解亦作敺戒正義作誡）

坎五一陽據坤之上萬國仰瞻樂與親附康誥之稱文王顯民肇造區夏者也故曰顯比三驅者周禮大司馬狩田設驅逆之車鄭注驅驅出禽獸使趨田逆逆要不得令走王制天子殺則下大綏諸侯殺則下小綏大夫殺則止佐車佐車即驅逆之車天子殺然

後諸侯殺諸侯殺然後大夫殺並設驅逆之車是爲三驅失前禽舍逆取順者程傳謂如天子不合圍湯開三面之網鄭氏曰禽在前來者不逆而射之傍去又不射惟背走者順而射之不中亦已用兵之法亦如之降者不殺奔者不禁背敵不殺以仁恩養威之道王弼曰禽逆來趨已則舍之背已而走則射之愛于來而惡于去故常失前禽今按穀梁傳大蒐艾蘭以爲防置旃以爲轅門揜禽旅過防弗逐不從奔之道也毛車攻傳亦曰田不出防不逐奔走成湯祝網

曰不用命者入吾網是皆謂來者取之去者舍之也鄭周禮注亦然此注乃與相反蓋此之逆順主田者射爲言迎其來而舍之謂之舍逆從其去而射之謂之取順非以禽之來去爲逆順也不逆其來則縱者多矣順射其去則獲者少矣故常失前禽此正王者于取物之中寓愛物之仁故與田法相違猶解網之心也虞翻說此爻以初爲前禽敺下三陰不及于初故失前禽西河毛氏以上爲前禽上背我而舍之不與校也今按以卦之上下言則先歷下四陰而上在

五後故曰後夫以卦之內外言如需蹇皆坎爲外卦彖傳皆曰險在前則上在五前前禽當從毛說邑人不戒者坤爲邑相安于無事若不聞有車馬之聲不見有羽旄之美也上使中者由上納之于大中之域其作息自如耕鑿不驚上有以使之也折中曰此蓋言王者田獵而近郊之處略不驚擾耳爻意以田獵喻王者皡皡之氣象前禽失而不追邑人居而不誡遠去者若不知有王者之親乃所以爲親之至也近附者若不知有王者之尊乃所以爲尊之至也顯比之世凡有血氣莫不尊親而所謂大順大化不見其迹有如此

上六比之无首凶象曰比之无首无所終也

上下之次上爲首初終之序上爲終上爲首而自外于五不與五比是无首也絕物者物亦絕之无所終者處亢無依歸于何黨不知其税駕之所也

䷈ 乾下巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往

也自我西郊施未行也

畜止也天不能有陽而無陰陽極于乾陰始于巽陽太盛陰止之故象爲下乾上巽而小畜以名乾三陽巽一陰以一陰畜三陽其力不同故但爲小畜（本義謂上下五陽皆爲六四一陰所畜于卦象未合）然一陰以六居四得位而爲卦主京房曰少者爲多之所宗下三陽受其畜上二陽助其畜是上下五陽皆環應此一陰所以能小畜也健而巽百煉剛化爲繞指柔也天下惟柔能制剛故亨剛中謂九五悳定宇曰四與五合志同力畜乾至

上而成其志得行乃始亨也乃者難也非剛中而志
行不能亨也舊以剛中兼釋二五按四象傳曰上合志五爻辭曰富以其鄰惠說爲審密
巽不雨者二至四體兌得坎半象故但爲密雲不成
雨也尚往者滃鬱而上蒸也兌正西我謂四毛西河
曰四爲卦主則我之稱蒙之以九二爲我也四密雲
尚往本以畜乾欲大其施緣在西郊不能成雨而施
未行所以爲畜之小雲之占西行則雨卦下乾上巽
互離則自西而南而東故不雨也
象曰風行天上小畜君子以懿文德

九家易曰風者天之命令也令行天上則是令未下
行畜而未行小畜之義也今按風之行不疾而遠其
于密雲散者可以使之聚聚者亦可使之散故雖密
而不固此其所以不雨而止爲小畜也卦互兌兼離
兌爲講習離爲文明故君子法之以懿文德懿美也
澤躬之美莫如文
初九復自道何其咎吉象曰復自道其義吉也
初與四正應爲四所畜者也復反也乾爲道乾健而
上行才本能進而爲四所畜遂中道回車故曰復自
道道路之道即道義之道何其咎者謂于一進心以
爲咎也然能知其咎而復焉則咎化爲吉矣復初不
遠復無祗悔即此義
九二牽復吉象曰牽復在中亦不自失也
巽爲繩牽之象小畜主爻在四牽制乾使不進故稱
牽舊說謂與初牽連而復亦通凡陽之見制于陰者
皆自失其正者也初復自道斯不失矣二居中與初
並復故亦不失亦亦初也
九三輿說輹夫妻反目象曰夫妻反目不能正室也輹正

義作輻釋文輻本亦作輹馬云車下縛也鄭云伏菟項氏安世曰輻車轑也輹車軸縛也輻以利輪之轉輹以利軸之轉輻無說理必輪破轂裂而後可說若輹則有說時車不行則說之矣大畜大壯皆作輹字東原戴氏曰說文轐車伏菟也輹車軸縛也釋名轐伏也伏于軸上也按轐輹實一字其下有革以縛于軸輻在轂與牙之間非可說者又當連輹言不當連輿言小畜作輻蓋傳寫者誤也
三當下上之交乾爲巽主進巽止之不能進故有說
輹之象虞氏謂卦與豫旁通豫坤爲車爲輹至三成乾坤象不見故車說輹馬君及俗儒皆以乾爲車非也今按大有大壯小畜大畜睽解困既未濟皆有車象虞皆牽合于坤展轉支離反以取乾象者爲非乃非其所是也夫妻反目者夫謂三妻謂上蓋統一卦而
言則下三陽皆爲四一陰所畜以上下體言則四畜

初五畜二上畜三者也孔疏亦云互體有離離爲目三之目外視欲進上之目內視止其進故曰夫妻反目乾本欲進見畜于巽而不能進爲夫受制于妻之象故曰不能正室也

六四有孚血去惕出无咎象曰有孚惕出上合志也

二至上體中孚四兼風澤者也故有孚血去惕出皆謂乾也乾坤戰血元黃有孚則乾已受巽畜不至陰陽交戰故血去虞氏但見坎爲孚不知巽亦爲孚中孚翰音登于天風雨如晦雞鳴不已物之有信者莫如雞方言雞伏卵而未孚始化之時謂之涅朱子語類引字說孚字從爪從子如鳥抱子之象巽爲雞故孚亦巽象也乾爲惕亦爲出乾本剛健上行今受巽畜故以惕出无咎者孟子之所謂畜君何尤也易雖貴陽然亦不可偏勝故有取于陰之畜焉上合志者乾之惕出由知五上合志同畜故止其壯往而惕出也

九五有孚攣如富以其鄰象曰有孚攣如不獨富也釋文攣子夏傳作戀云思也

中孚之五曰有孚攣如小畜體中孚故與同象攣牽引也巽爲繩動成艮艮爲手四五皆有孚同類相引合志畜乾故攣如鄰四也巽近利市三倍富象也能左右之曰以借助于鄰非富不能四五皆富乃并力成畜故曰富以其鄰不獨富也

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也釋文幾子夏傳作近

上動體坎爲既雨乾止不進爲既處尚德載者綴轡優游德車結旌無復說輹之患四積至此畜道始成故曰德積載也有婦如此能抑止夫之躁進可謂不失其正故貞然以婦尼夫之行雖正亦危故厲月幾望君子征凶者著陰已盛滿將與陽亢當謹其幾然相畜以道君子于此時止則止使必果于前往不聽其畜則曲在于夫將有陰陽交戰之事也有所疑即文言陰疑于陽之疑蓋小畜義取以柔制剛與悍婦之陵其夫者有閒故易雖垂戒于幾望不予之權而又申儆于征凶教之受畜也

☰☱ 兌下乾上

履虎尾不咥人亨彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也釋文疚陸

本作疾

足踐之謂履于卦上乾下兌以乾履兌也本義謂以兌履乾虞氏謂以坤履乾皆非兌爲虎白虎西方之宿兌正西外傳薜收之神人面白毛虎爪故虎謂兌惠氏曰虞注此經云俗儒以兌爲虎蓋漢儒相傳以兌爲虎虞氏斥爲俗儒非是虞據旁通謂謙坤爲虎今不用也尾初也遯未濟尾皆在初能咥人者口尾動則口隨兌爲口三也又爲說亦主三柔履剛謂四履初初九以剛居剛四柔履之故爻于四言履虎尾明履初也說而應乎乾謂三應上四以愬愬履初小心畏忌無入不可則三雖

有咥人之口而上與乾應但見其說不見其虎矣履虎不咥亨以是也剛中正謂五五之位帝位昔堯巽四岳岳曰否德忝帝位知帝位非易履不疚之爲難莫高于天莫卑于澤以乾履兌而不勝其畏忌則匹夫匹婦一能勝予無在非虎尾也有剛中正之德常懷履虎尾之心以此而履帝位必無得罪于羣臣百姓此所以不疚也光明者乾爲光怵惕維厲緝熙光明有聖性又加以聖心夬彖傳所謂其危乃光也至于虎不咥人戾蟲鷙獸可馴而擾而治化亦光被四表矣

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

亂生于無等民志之不定由上下之辨不明履者禮也天與澤闊絕故君子法之以制禮使民知天之在上而共戴其君父澤之在下而自安于臣子則貪亂樂禍之心不敢萌越禮犯分之事不敢作故曰定民志也傳蓋爲下三爻而言蓋上固當自愼其德不可泰然于上常懷履虎之懼下尤當自循其分不可妄爲于下致蹈咥人之凶此傳之微意也

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也

初爲履始兌金色白素者兌之色故曰素乾鑿度曰太素者質之始也雲峰胡氏曰素者無文之謂履初言素禮以質爲本也賁上言白文極反而質也往无咎者往應四也四愬愬終吉故往應之无咎獨行願者獨行其志願也初爲發念之始外物未交無擾之者故獨行願

九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也

二剛中非如初象虎尾三象虎咥故履道坦坦乾爲

道九五在上天有顯道二履之順天而行故坦坦也幽人孔疏謂幽隱之人二與五應伏虎在下對五九明而言故曰幽人虞氏謂二變成震震爲道爲大塗二在坎獄中震出兌說幽人喜笑故貞吉則支離太甚今不取中道而行無偏無黨故貞吉樂天安命無入而不自得故中不自亂

六三眇而視跛而履履虎尾咥人凶武人爲于大君象曰眇而視不足以有明也跛而履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也而正義作能今從集解作而

凡卦三皆不中正兌爲口爲毀折兌在下卦六三九

少吉象于履則虎口也互離及巽離爲目重離明兩作單離則一目眇之象巽爲股爲進退股一進一退跛之象眇則視不正跛則行不良地既危而身亦殆也不自抑其躁妄之性則故蹈禍機老子所謂堅强者死之徒故其象爲履虎尾咥人凶以其位之不當戒之也武人爲于大君者武人宣力王室陷胸決脰不得議其輕生兌爲附決武人所尙敢決互巽巽與兌反對故初爻亦曰利武人之貞武人之志宜剛也三本陽爻居六雖柔而志終剛故曰志剛非武人不得以志士不忘在溝壑勇士不忘喪其元藉口蓋履辨上下才弱志剛則不安于下小人有勇而無禮爲亂未有不從暴虎馮河死而無悔來者聖人于此故特垂戒欲人循分奉法自愛其生也

九四履虎尾愬愬終吉象曰愬愬終吉志行也釋文愬馬本作虩虩說文同按說文虩虩恐懼一曰蠅虎也

初爲虎尾四正履虎尾者愬愬恐懼貌三之咥人凶戒在下者之很戾四之愬愬終吉示在上者之敬愼也蓋上下之分雖嚴德則其人不德則其獸故必常

以愬愬臨之乃有以消不靖之心而獲易使之效也

九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也

九五乃剛中正履帝位而不疚者天澤之分闊絕也曰夬履者聖王之心常懷民可近不可下之慮則天與澤可易視而履五卽夬五也貞厲者憂危之心履與夬兩象易夬彖傳曰孚號有厲其危乃光五傳曰中行无咎中未光履五雖光明猶時以夬五之未光自警故位愈正而心愈危釋之曰位正當以明居此位者惟有此憂危乃能履之而不疚實千古聖帝明

王傳心之要典也程朱傳義謂自任剛決雖正亦危
失之矣
上九視履考祥其旋元吉彖曰元吉在上大有慶也
足履地須俯視故視履在上九視覦三也三之視不
言履則上視也視上于面則敖舉趾高心不固志剛
而氣敖乃不安在下之分者爻既以履虎尾咥人凶
戒之矣上九居最高之地爲宗動之主圜則九重不
忍下土之人猖狂而妄行也天監在下常視人之履
考其善惡以降吉凶故曰視履考祥虞翻曰考稽也

祥善也乾爲積善故云考祥惠定宇曰大戴禮天道
以視地道以履人道以稽所謂人與天地相參也祥
徵應也兼吉凶中庸曰必有禎祥是吉祥也春秋傳
曰將有大祥是凶祥也今按二說並通旋反也文意
若莊子河伯旋其面目之旋其謂三也上視三之履
如三能旋其面目反而自視易戻爲祥則說而應乎
乾上卽以乾元之吉錫之而凶化爲慶矣故爻曰其
旋元吉而傳曰元吉在上大有慶也謂上以元吉慶
三也蓋此卦五爻皆敬愼而吉獨三躁妄而凶故舉
天道人事之相感召者戒之聖人不輕絕人天亦不
輕棄人也諸家以旋爲周旋折旋于義亦通鏡齋先
生曰履者禮也傳曰民受天地之中以生是以有動
作威儀之則能者養以之福不能者敗以取禍故曰
視履考祥周旋中規折旋中矩所謂周旋中禮卽傳
所謂養以之福故曰其旋元吉古者卜人之吉凶多
于動作舉止閒決之循精而走其後必有達人舉趾
而高其敗決于先事履之終繫以此辭深矣哉

周易廓卷三終

周易廓卷之四

皖江陳世鎔學

䷊ 乾下坤上

泰小往大來吉亨彖曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

泰陽息至三正月之卦小謂陰大謂陽自內而外曰往自外而內曰來陽爲君子陰爲小人天位乎上地位乎下其體絕也泰則下者上而上者下體絕而氣

通故曰交天道人事不交則閉塞交則吉亨矣

象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民釋文財荀作裁拔財裁通康成訓節節亦裁也虞翻謂坤稱財聚人以財非

高卑既奠天地亦塊然一物囿于形器之中不能自主人事之參贊付諸后王財成天地之道者二氣彌綸五行敘列範圍使適于中也輔相天地之宜者箕畢之好殊風雨水土之性異南北處置各得其當也泰陽升陰降適均故聖人法之天左旋地右轉聖人建極于中納斯民于泰運故曰以左右民左右助也稱后者孔氏謂兼諸侯

初九拔茅茹以其彙征吉象曰拔茅征吉志在外也釋文彙傅氏注云彙古偉字美也古文作曺董作夤出也鄭云勤也拔爾雅謂勤也鄭云勤用謂訓也

陽三息成泰初九復也復震爲萑葦茅類也虞翻以巽爲茅亦通大過初六藉用白茅无咎象取巽也茹虞云茅根王弼謂相牽引之貌初九以復一陽牽引三陽並進是拔茅連茹也征進也彙類也志在外者內卦至三而極初九之志不止于三直欲由內而外歷大壯夬以至于純乾也劉向曰賢人在上位則引其類而聚之于朝在下位則思與其類俱進

在上則引其類在下則推其類故湯用伊尹不仁者遠而衆賢至類相致也

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行象曰包荒得尚于中行以光大也釋文荒本亦作巟音同鄭讀爲康虛也今按說文巟下引易曰包巟用馮河與釋文所見之別本同

禹貢有荒服周禮大行人九州之外謂之蕃國世壹見郎荒服也外傳荒服者王有不王則修德爾雅觚竹北戶西王母日下謂之四荒荒者馬融曰政教荒忽韋昭曰荒忽無常郭璞曰昏荒意皆相近泰之世

天無不覆幬地無不持載地在天之中故足以包之馮河涉河也荒服來王當涉幾水總之爲馮河矣泰以既濟二五交成天地交二自坎來馮河之象包荒之㬎浩乎無涯不見有山川險阻故其用可使荒服馮河猶詩美文王曰彼徂矣岐有夷之行也荒服至遐王者之德有以包之不遐遺也朋亡者天無私王者亦無私也坤之象曰西南得朋東北喪朋猶以類爲得喪此則上下同流遐邇一體不可以得喪言故統曰朋亡又天至尊不可以朋言也得尚于中行者

尚上也舜尚見帝觀國之光尚賓皆謂自下而上荒服入朝象胥協其禮與其辭而賓相之使得從行人之後觀中國聲明文物之盛故曰得尚于中行蓋有朋則有私內中國而外夷狄此自後世分別夷夏以其非我族類而擯之耳天昜嘗有畛域哉包荒之世光天浩大丕冒無私故肅慎楛矢越裳白雉皆不召自來由中國有聖人也傳曰以光大光大者天聖治同天也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福象曰无往不復天地際也恤說文䘏下云讀若易曰勿恤之恤釋文象曰无平不陂一本作无往不復

虞翻曰平謂三天地分故平悳定宇曰上六城復于隍陂之象也无往不復謂小往當復來泰將爲否也三當上下之際泰運方隆過此以往尚有壯夬然盛衰相代乃天道之固然衰不待于既衰而常伏于極盛有先告之者矣所謂孚也艱貞无咎者徐氏幾曰小人所以勝君子者非乘其怠則攻其隙艱則无怠之可乘貞則无隙之可攻也勿恤其孚者陽九百六

雖數有前定以人事維之則轉移在我而數無權坤土食所從出人事既盡則坤生食以福人不成否矣故曰于食有福

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也翩翩釋文作篇篇云如字子夏傳作翩翩向本同云輕舉貌古文作偏偏

翩翩謂來與陽交也坤爲富繫辭坤可大則賢人之業富有之謂大業故坤爲富若小畜九五之富則謂巽也鄰謂五上四自與初交又引其同類五與二交上與三交也不富者陽實陰虛三陽之

進進以實志三陰之應應以虛心虛則自忘其富故曰不富以其鄰傳以皆失實釋之言上三陰之虛見下三陽之實皆爽然自失其富也不戒以孚者下與陽應同出本心不待戒令自孚故傳曰中心願也東川先生曰乾三陽相連初爲上升之始故拔茅以類征坤三陰相連四爲下交之始故不富以其鄰下卦初爲倡上卦四爲倡也

六五帝乙歸妹以祉元吉象曰以祉元吉中以行願也

春秋傳哀九年陽虎卜晉救宋伐鄭孰吉遇泰之需

曰宋方吉不可與也微子啓者帝乙之元子也宋鄭甥舅也祉祿也若帝乙之元子歸妹而有吉祿我安得吉焉乃止是帝乙爲紂父也乾鑿度則云易之帝乙爲成湯書之帝乙六世王同名不害以明功蓋湯一名天乙京房易傳載湯嫁妹之辭曰無以天子之尊而乘諸侯無以天子之富而驕諸侯陰之從陽女之順夫天地之義也往事爾夫必以禮義荀爽對策引帝乙歸妹言湯以娶禮歸其妹于諸侯是皆以帝乙爲湯也今按易之大義不係乎此二至四互歸妹故有歸妹之象婚姻及時陰陽和而萬物生故以祉元吉左傳曰祉祿也乾爲祉詩曰受天百祿上下交故天以祉錫之周禮媒氏疏鄭說此卦六五爻辰在卯春爲陽中萬物以生生育者嫁娶之貴仲春之月嫁娶男女之禮福祿大吉中以行願者五坤之中二乾之中五下嫁二中與中應上下交而其志同共成泰運五之願亦二之願夫妻胖合其願得行是以吉也歸妹之五君袂不如娣良傳曰其位在中帝姬下降服飾不如姪娣而且以月幾望示戒故亦以吉言曷不肅雝王姬之車受祉不亦宜乎

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝象曰城復于隍其命亂也（釋文隍子夏作堭姚作湟）

坤爲城師爲邑虞翻曰隍城下溝无水稱隍有水稱池城本累土所築城高則隍深城復于隍土朽而崩平者陂矣上六處泰之終安不忘危治不忘亂正在此時築城伊減有聲以美文王城彼朔方出車以勞南仲興師動衆乃必不可已之土功而曰勿用師者何也泰否之運皆以積成城之高堅而復于隍豈

一朝一夕之故其所由來者漸矣卽一城而他事之
頹壞尙不知其幾也則城若所急而非所急也故曰
勿用師勿動大衆但令復隍之邑自爲修葺而已若
布告遠近徵徒起役從事版築固非無名然知慮所
周僅在一城則忘本逐末故雖正亦吝吝疵也傳曰
其命亂命有治有亂言識微見遠者宜因此時慨焉
奮發除舊布新則訏謨定命遠猶辰告聖人有金城
比物比志雖萬世有治無亂可也若僅以一城爲保
泰之計則勞民動衆如秦築長城城未畢而秦亡豈
非亂命乎哉坤爲亂治亂循環泰之上乃治極而亂
之時發號施令尤不可不謹也

䷋ 坤下乾上

否之匪人不利君子貞大往小來彖曰否之匪人不利
君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下
不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人
而外君子小人道長君子道消也

否七月之卦由姤三消而成匪人下三陰君子上三
陽陽往在外陰來在內君子以貞自守小人所不利

故專與爲難曰匪人者言其自絕于人也說見比三
否上乾下坤坤爲邦未嘗无小人用則邦喪故曰天
下无邦變順健言柔剛者順健皆美德柔剛兼有美
惡內柔外剛則惡矣論語所謂色厲內荏者也

象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿（榮集解作營）

儉者貶損之意易道貴陽賤陰陽欲其盈陰欲其滅
否之世乾爲坤消陽以漸滅何有于人故君子因陽
之滅而以貶損爲德韜光匿迹才知不見不使小人
得伺其隙以辟難也凡在濁世動履危機惟不貪富
貴者能不爲小人所餌脅孔子主我衛卿可得小人
善以祿爲餌也爲所餌則爲所脅矣患得患失皆以
祿爲榮者也君子立身必先有不可榮以祿之節然
後進禮退義不磷不緇能處否亦能濟否虞翻謂辟
難遠遯入山故不可榮以祿此但求自全者優爲之
若思旋乾轉坤反否爲泰相率而去則天下誰屬哉
辟難只是以剛居柔危行言孫可則進不可則奉身
而退無希榮固寵之念不使小人得伺其隙自無從

中傷不必定以遠遯入山爲辟也

初六拔茅茹以其彙貞吉亨象曰拔茅貞吉志在君也

三陰之進自初起小人與君子各從其類故彖亦取茅茹巽爲茅姤初巽也大過初六藉用白茅傳曰柔在下說卦又釋之曰茅之爲物薄而用可重均一茅也在泰取其用在否則但樂其柔而已小人之性無不柔初以柔進不貞莫甚爻以貞言者否之世主闇臣諂樂其柔反以爲貞也以爲貞則吉從之亨亦從之矣彖言匪人不利君子貞彼蓋自有其彙之貞險

詖私謅比周援繫乃其彙之貞也與中庸小人之中庸也語意相似

傳曰志在君即孟子所謂有事君人者事是君爲容悅者也惟志在此故進而爲承與羞無所不至矣

六二包承小人吉大人否亨象曰大人否亨不亂羣也

乾爲包坤順承天在上地在下之象長國家雖以包容爲德而便辟側媚則當遠之恐後如但取其承順而包之長君逢君者將競進矣是小人得志之時也故曰小人吉大人不能脂韋逢迎以當主心雖欲不否得乎然身雖否而道則亨不亂羣者大人不入小人之羣小人亦不得亂其羣也

六三包羞象曰包羞位不當也

三位下之上否由初之專事容悅積而至三不復知人間有羞恥事所謂笑罵從汝好官須我爲之者廉恥亡而居高位亦包容者之過故曰不當世之所以否正壞于此輩也女子多羞坤老婦顏厚故象羞

九四有命无咎疇離祉象曰有命无咎志行也釋文疇鄭作古㽬字

九四乃儉德辟難之君子也三陰相逼而來而四首

與爲異中心若稍無主鮮有不爲小人所餌脅者故特曉之以命蓋四已入乾乾爲命孔子曰公伯寮其如命何小人之能禍君子亦君子命當受禍命不受禍小人固無如君子何也當此羣陰沓蔚而四一陽先反正天命之轉移造化使否反爲泰也夫何咎哉曰有命无咎者所以堅君子之志亦以折小人之謀也疇離祉者疇儔通類也四之類五上四能以命自堅不但一身俯仰寬閒陰邪莫害凡其類之有志匡時者亦皆倚以爲重而受其祉矣離麗也傳曰志行

四之志在反否无咎受祉則其志得行也一曰疇田疇坤為田疇離祉者卽少牢饋食祝嘏之辭使汝受祿于天宜稼于田也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑象曰大人之吉位正當也

休卽祉也書曰天其申命用休詩曰何天之休爾雅庥蔭也休與庥同四既以一陽遏抑三陰九五繼之陽剛中正更天所眷顧者故曰休否天既悔禍則所佑者剛德所相者正人故大人吉正與二之包承大

人否反也其亡其亡者大人之心雖治象有儆常以覆亡為懼念茲在茲釋茲在茲故重言複說致其脩省也繫辭曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑聖人自為訓釋明白如此而講漢學者猶宗荀氏陰欲消陽由四及五故曰其亡其亡支離乖謬豈非自失其本心是非之良哉苞桑舊說以喻堅厚今按詩豳風爰求柔桑小雅捋彼桑柔熊氏過曰苞桑桑柔之方苞芽者巽為桑无妄或繫之牛虞氏謂止于桑下巽為桑巽陰之始生否從姤長繫亦巽繩之象大人安不忘危存不忘亡治不忘亂追原禍始由苞桑根本未固繫非所繫以致棟折榱崩當懲而毖後也

上六傾否先否後喜象曰否終則傾何可長也

傾覆也否覆則為泰否之終泰之始也否本但為閉塞未至于傾而極小人之能不傾不已傾則否亦終矣終則有始而承其後者乃得以撥亂反治顯其德業故曰先否後喜先時小人之得意者否後此君子之撥亂者喜矣傳曰否終則傾何可長所以深警小人當其黨惡朋邪意謂陰柔可以長恃不知天運循

環无往不復至于災害並至善者無如之何則大命將傾己亦身受其禍而富貴寵榮無一為其所有覩彼樂天安命可仕可卷抱後彫之節而應開泰之運者小人枉自為小人悔之何及警之以何可長乃示小人宜早洗心革面勿至身與俱傾始嘆天命之不佑也泰上下交保邦制治患在恬嬉故上三爻以人事之當盡者示君子以持盈之道否上下不交惡直醜正靡所底止故上三爻以天運之必然者杜小人貪亂之謀也

䷌ 離下 乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞彖曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志同人曰程朱以爲衍文孔疏同人曰猶言同人卦曰亦通然不如作衍也

人不能孑然無徒也有與同心則爲同人宗族鄉黨之中非無同人然居常履順未足見兩心之無閒也

同人于野者牧外謂之野今人適廣莫之匪獨行曠曠此時有不期而會者莊子所謂去國數日見其所

知而喜彼此相依較之平素居遊必更親切矣利涉大川者戰國策云胡與越人言語不相知志意不相通同舟而淩波至其相救助如一也故欲觀同人之亨莫如于野欲觀同人之利莫如涉川利君子貞者

同有公私公則君子之同私則小人之同君子之同以正故利若小人之同不失身于比周流禍于朋黨者幾希矣于野涉川之同乃君子之同也柔得位得中謂二應乎乾應五也天下無一物不在乾丕冒之中而離應之柔人所易親得位得中人所衆附皆

同人之象卦所由名也于野涉川乾行者乾爲行野與川不知其畔岸以天之盡爲盡皆乾象于與涉象乾之行也乾之行無私于野涉川之行亦無私也文明以健中正而應君子正者言君子體備卦象以成君子之貞而其所以同人者亦同之以此也通天下之志又申言君子不但自與人同且合天下之人而同之由能合天下之志而通之也蓋天下之志通則四海皆爲兄弟不通則覿面遐若山河于野涉川之同其志同也以于野涉川之同知不于野涉川之亦

可同第人懷其志不相告語欲通無由惟君子能通之使皆如于野涉川之相親以歸于大同也

象曰天與火同人君子以類族辨物

天于人无不覆火于人无不照覆者丕冒之仁照者鑑別之知天以仁大其同而以知寄之火使正其同故曰天與火同人君子因法之以類族者類其同以辨物者辨其同而不同不同而同寓決擇于胞與則同非苟同而同以正乾坤之後離于此始見坎離者乾坤之大用離之用在明察明察之用莫大于不失

人故于同人發之繇曰利君子貞不貞不足以爲同非類族辨物惡能貞也

初九同人于門无咎象曰出門同人又誰咎也

門以內一家也求同人者必出門初在下同人之始故爲出門動而體艮艮爲門闕也爲求同人而出門雖未知同人之廣狹然其志固不欲以孤陋自安矣夫誰得而訾之故无咎

六二同人于宗吝象曰同人于宗吝道也

火主禮宗廟嘉會合禮之地也禮有大宗有小宗周

官九兩宗以族得民有宗子之責者亦可合一族之人而同之然所同止此合食綴姓不出家廟隘已君子類族辨物下體離二之同宗初與三也初與三固亦在所同之內然以此爲能盡同人之道則吝道也吝者吝嗇示人不廣之意二應乾乾大同二當以大同應之溥博如天也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

同人與師旁通三四五皆從旁通取象離爲戈兵戎象也伏戎于莽者離旁通坎坎爲寇盜又爲叢棘莽之類鄭云莽叢木也離戈兵伏坎故曰伏戎于莽升其高陵者三動體震震象有躋于九陵也卦名同人三四五乃有兵戎之象者蓋二與三在下體爲同宗三意二必己同二乃舍宗而應乎乾三于乾不能無忌嫉焉故伏戎于莽既潛師而入境升其高陵又據險而觀兵然比權量力乾純剛在上三豈乾之敵哉三歲不興謂二與起也三欲二勿與乾同二不起而從之安于乾行故傳曰安行二至五歷三爻爲三歲三歲不興二之心一乎五歷久不易也

九四乘其墉弗克攻吉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也釋文墉鄭作庸

四旁通坤坤爲城墉說文城垣也詩曰以伐崇墉虞謂巽爲庸惠定宇曰虞氏注易廣象二百二十八皆說卦所無如巽爲庸之類今仍其說不敢强通案虞于城復于隍謂艮爲城此又謂巽爲庸墉即城也是其說已自不能畫一惠云不敢强通亦其本心之明有不自安者乎乘其墉者三欲攻乾四爲乾之邊圉乘墉備戰守也而三初蔽于欲二之私同故有兵謀久而見乾之無私二之應亦非私則已之爭爲私故終于弗

克不悖悖求勝固力有不逮亦義有弗克也夫伏戎而歷三歲則已困矣弗克攻是困而反也則天則反則皆以義制欲西河毛氏曰反見乾之天則也君子大敗過故以吉予之

九五同人先號咷而後笑大師克相遇象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

同人二也二應乎乾是乾之同人也曰同人者親之之辭蓋至是始得為同人也號咷哭也哭則涕出于目聲與淚俱離五日出涕沱若涕沱未有不號咷者

二離在下卦為先故先號咷五下視二反成兌兌說則開口而笑在上卦為後故後笑旅先笑後號咷三至五互兌在先離在上為後也笑由于說從兌得象虞氏以巽為號咷震為笑取巽風聲為號震主生喜笑然卦皆無此象張惠言因以繫辭二人同心為震巽展轉支離抑何謬妄先號咷者為三所閡欲同而不遂後笑者三歲弗克攻之後得同而心喜也二之心一乎五其應以正為三所閡中直而不得信號咷宜也大師之用為援二也二之心一乎五五之心亦一乎二為此一人必欲得之則于三亦必欲克之三非五敵幸義弗克攻兩軍不遇耳遇則克矣二至上體姤姤遇也傳蓋明三之伏戎為理曲弗克攻為能反又以見二與五不以艱難險阻而易其心是之謂同心是之謂同人也

上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也

虞翻曰乾為郊近郊三十里遠郊五十里非若野之曠邈必有心心相與者始亨也同人于此不過傾蓋之交能遽得其志之所存哉惟志未得故淡與泊相遭第無貽輕交之悔而已傳以申爻之意故說卦釋五曰二人同心其利斷金不至于同心斷金不足為同人而志未得者固未可以語此也

䷍ 乾下離上

大有元亨象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

大有有之大也一陰居尊五陽環應乾剛健離文明火在天上日之麗天也天以乾元流行四時其行不可見見之于日以日紀度四時之成成于天成于日也日之行卽乾元之流行故曰應乎天而時行乾四德元為善之長大有得乾之元以流行成化故象專

以元亨歸之程子曰諸卦具元亨利貞則彖皆釋爲大亨恐疑與乾坤同也不兼利貞則釋爲元亨盡元義也元有大善之義有元亨者四卦大有蠱升鼎也惟升之彖傳誤隨他卦作大亨

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

司馬溫公曰火在天上明之至也至明則善惡無所逃善則舉之惡則抑之慶賞刑威得其當然後能保有四方所以順天休命也楊氏萬里曰天討有罪吾遏之以天天命有德吾揚之以天吾何與焉故曰順

天休命同人離在下而權不敢專故止于類而辨大有離在上而權由己出故極于遏而揚今按休美也乾爲命坤爲順順天休命謂五尚賢賢爲天所鍾美命之以翼運者尚賢乃順天之命坤五之乾爲大有五體坤之順也

初九无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也

六五一陰居尊曰厥孚交如交泰之運在乎上下交也而初九地居最下不敢妄希上交故爲无交然人世愛惡攻取之事皆由交生近而不相得則或害之

初最遠无交亦无害也故曰无交害君子居下正賴有此落落寡合之節不得以聲氣不廣自疑入世之未工故曰匪咎曉之也又言艱則无咎者人之情患始立而中靡无交害匪咎守之不固或虛慕應求修言結納則反以召咎矣大有之世初雖不敢上交五亦終必下交但當艱守在下之節不可妄有攀附以取咎也傳卽以无交害釋之聖言簡而有味如此

九二大車以載有攸往无咎象曰大車以載積中不敗也 釋文車蜀才作輿

乾爲行二與五應能任重致遠五亦以任重致遠畀之故有大車以載之象積猶莊子水之積也不厚則負大舟無力之積乾積氣終古不壞二乾中以此任重故曰積中不敗不敗斯无咎矣不言吉者大任之來乃臣子分內事不敢藉以見功但求无咎而已

九三公用亨于天子小人弗克象曰公用亨于天子小人害也

此謂公侯來朝而王亨之京氏卦氣以三爲公位也詩曰夜如何其夜未央君子至止鸞聲鏘鏘庭燎有

光朝畢乃行享禮廟中將幣三享聘禮及享發氣焉盈容井朝無以有享五火在天上公侯來朝庭燎有光也互兌說享于天子發氣盈容也小人者大有旁通比比之匪人伏于三下紀侯之譖齊哀公號石父之讒鄭伯何時蔑有五天子當陽諸侯用命光天化日之下魍魎自无所容故弗克傳乃申言小人之害示萬世帝王建侯作輔當遠棄小人內閣不去即九服離心也

九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨晳也釋文彭子夏作

旁干云彭亨驕滿貌王肅云壯也虞作尫晳鄭作遰云讀如明星晳晳陸本作逝虞作折

彭虞氏作尫謂四折震足體行未正或作彭作旁聲字之誤今按尫說文曲脛人也又僂下云尫也檀弓暴尫鄭注尫者面鄉天曲脛而僂當俯鄉地而鄉天則非僂是許鄭之說先異矣今定從諸書作彭彭盛也詩曰四牡彭彭三上公之貴享于天子奉束帛匹馬卓上九馬隨之大有之極也四近臣車馬不能如三之盛故曰匪其彭凡近臣勢盛則有僭逼之嫌今四辟滿居謙立身卑退之地即有小人妒賢忌能而五離明在上灼見其不驕不盈霍氏驂乘之禍吾知免矣傳以明辨晳釋无咎晳明貌謂五也

六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

孚信也交以孚成盛世君臣有朋友之情六五一陰居尊五陽環應上下交孚故曰交如乾爲威詩曰畏天之威離亦爲威詩曰如火烈烈則莫我敢曷五以離乘乾故威如交以揚善威以遏惡也賢者難進易退視君心爲去留君無鹿鳴四牡之誠臣即有采薇

天保之志亦感發無由五以交孚而上下之志乃莫不附屬故曰信以發志易而无備者邪與正不兩立一賢傾心即羣邪側目賢者性情坦易其于小人機巧之來常有不備五倚賢必先去姦欲辨姦必于無意之中卒不及覺之頃察其所爲娼嫉阻塞夫善類者而放流迸逐之則去小人乃所以安君子而以威成信上下之交乃愈固是以吉也大有五陽無小人之象與比旁通匪人伏于三下暗中爲害尤所難防易而无備即謂此也故爻特于三發之象傳之遏惡

遏此也五之威如威此也知此可與讀大有之卦矣

上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也

此爻之義繫辭備之謂五獲天祐也履信即爻之交孚思順即彖傳之順天以孚人者順天謂五與四陽交孚固已爲天之所祐矣賢上九又以尙賢别之于下四陽也王氏宗傳曰六五以一柔有五剛上九獨在五上五能尙之繫辭傳所謂又以尙賢上九是也祐之自天吉无不利謂大有至此愈有隆而无替也然則當大有之極莫大于得天而所以得天又莫大

于尙賢也鄭氏汝諧曰履信思順又以尙賢蓋言五也五厥孚交如履信也居尊用柔思順也上九在上尙賢也五獲天之祐吉无不利由其有是也言五而繫之上何也五成卦之主上其終也五之德宜獲是福于終可驗也易之取義若是者衆小畜之上九曰婦貞厲月幾望言六四之畜陽至上而爲貞厲之婦幾望之月也若指上九而言則上九陽也不得爲婦與月說易者其失在于泥爻以求義故以履信思順歸之于上九也易之所謂尙者上也五尙上九之賢故自天之祐于上九見之

周易廓卷之四終

周易□□之五

䷎ 坤上

謙亨君子有終（釋文謙子夏作嗛云嗛謙也）

山載于地地之高者莫如山地以高讓山故爲謙然山雖高固無加于地是亦謙也卦所由名以此屈已下人焉往不通故亨凡功名之不克終者盛滿爲之也謙則有終矣坤之三曰无成有終說卦曰始萬物終萬物者莫盛乎艮坤艮合謙故有終三爲卦主君子三也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也（釋文虧馬本作毀）

虞翻曰乾上九來之坤天道下濟也侯果曰坤六三上升乾位地道卑而上行也光明者乾爲光二至四體坎坎水亦光明故曰天道下濟而光明也變盈流謙者朱子曰變謂傾壞流謂聚而歸之惠定宇曰水動而潤下水流溼故流謙也崔氏憬曰日中則昃月滿則虧損有餘以補不足天之道也高岸爲谷深谷爲陵是爲變盈而流謙地之道也害盈福謙朱門之家鬼闞其室黍稷非馨明德惟馨是其義已滿招損謙受益人之道也三爲卦主一陽居下之上得乾之光故尊而光君子亦尊而光者地雖卑然山之高固無加于地故曰卑而不可踰君子亦卑不可踰者故有終也

象曰地中有山謙君子以捊多益寡稱物平施（捊正義作裒釋文裒鄭荀董蜀才作捊云取也字書作掊廣雅云掊減）

地中有山猶曰地之中有山云爾（象曰地中有山不曰地下有山諸家謂山居地之下皆滯于象者也）山至高然未嘗離地以爲高而與地相依更以高成地之厚謙之象也捊掬也虞翻曰艮爲多坤爲寡艮本非多地中有山若見爲多耳山高于地正以益地固不待掬君子法之捊多益寡即彖傳虧盈益謙之義自見爲多者盈也自見爲寡者謙也若無若虛受益之本也一捊一益視物自取君子特稱量以施使得其平耳平則自不盈矣坎五曰坎不盈祇既平二至四體坎也君子將教一世使歸于

謙故有此捊益先去其自多之見也

初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也

初最在下謙之謙者也三體坎為大川詩曰不敢暴虎不敢馮河故涉大川必用謙乃吉卑以自牧者正義曰牧養也以謙卑自養其德也今按春秋傳劉定公曰民受天地之中以生所謂命也是以有動作禮義威儀之則以定命也能者養以之福正考父之鼎銘曰一命而僂再命而傴三命而俯循牆而走亦莫

余敢侮饘于是鬻于是以餬余口所謂養以之福以謙為受福之基也故無險非夷用涉大川吉矣

六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也

二動體巽巽為風風生艮穴則鳴莊子曰地籟則衆竅是已山林之畏佳大木百圍之竅穴前者唱于而隨者唱喁二鳴于先上鳴于後亦于喁之象也鳴謙者自謂才德不若人也凡謙者多偽六二得中得正乃出于中心之誠欲然不自足非矯飾于外故曰中心得其鳴謙也自道其心之所得常見人勝己也故

貞吉

九三勞謙君子有終吉象曰勞謙君子萬民服也

三體坎坎為勞謙卦主在三故彖辭君子有終而九三實當之義備繫辭萬民皆服其吉不問可知矣

六四无不利撝謙象曰无不利撝謙不違則也釋文撝指撝也義與麾同書云右秉白旄以麾是也馬云撝猶離也鄭讀為宜集解引荀爽曰撝舉也四欲舉三使上居五文離太甚說文撝裂也一曰手指麾也[illegible]即馬訓為離之義亦難通當以指撝為正

无不利撝謙者君子之謙非斂手退讓不事事也遇所當為惟其指撝蓋謙與豫反對謙之四對豫之三

豫旻安是溺三當上下之際徘徊而觀望故曰盱豫謙驕泰是懲四亦當上下之際肇畫而勤勞故曰撝謙以謙指撝則凡有設施皆退然而就繩檢故不違則禮曰君子言不過辭動不過則天下之動多過則者皆由志滿而氣盈不違則自无不利矣

六五不富以其鄰利用侵伐无不利象曰利用侵伐征不服也

豫象利行師取坤及震象謙與豫對三至上體坤震故五上亦利侵伐行師也坤為富鄰謂四上坤本富

富生驕六五柔中以謙自處已不有其富而鄰亦化之者也其有不服則舜之三苗文王之崇密非可以情格理喻故利用侵伐所謂仁者之勇若漢文帝于吳王濞不朝賜以几杖則黃老之術適長其驕以此爲謙謙非美德矣故友月岑李氏名川衡懷寧人歲貢生著有周易理象通釋十二卷曰此爻之義蓋恐守文之主積弱而無立志故于謙抑之中示以自強之道周公戒成王曰詰爾戎兵畢公戒康王曰張皇六師胥此意也

上六鳴謙利用行師征邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也釋文無邑字云征國本或作征邑國者非

上動則體艮所謂地籟衆竅隨者唱喁是也故亦爲鳴謙二之鳴謙自治者也上之鳴謙治人者也治人至于行師則咈其志矣鳴謙卽鳴其行師之事也蓋君子欲以謙化天下納一世于中和而于不率教者皆以爲已德之未至行師豈其志哉夫且布告天下引咎責躬自明其心之不得已故鳴謙也此曷嘗以行師爲利然天下亦共聽然于其不得已之心若興元一詔不過虛文罪已三軍猶且感泣況負疚之出于誠然者乎以此行師其亦可矣坤爲邑國小大邦皆是舊說以爲已之私邑隘矣

䷏ 坤下震上

豫利建侯行師彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉釋文忒京作貣

坤順震動坤爲邦國震爲諸侯故利建侯坤又爲衆師役之象震有兵威周頌曰薄言震之莫不震疊故

利行師剛應志行者四爲卦主震爲行五陰皆應乎剛其志得行也豫順以動天地如之者天動而地順極順動之用可使天地弗違以明建侯行師之皆利也順動並言順本坤德在四不能有爲其象爲括囊无咎動而成豫則至柔而動也剛三動爲勞謙四動爲由豫順者坤之體動者震之用也豫有三義備豫也悅豫也逸豫也欲致悅豫在常備豫而戒逸豫中庸曰凡事豫則立旣濟象傳曰思患而豫防之書曰無康好逸豫順以動則不逸豫而有備豫是以能致

悅豫日月不過謂不失度忒差也刑罰乃專就行師言之國語曰大刑用甲兵所以致天之罰卦體坎坎爲法律刑罰也易不外乎時豫隨遯姤旅言時義坎睽蹇言時用頤大過解革但言時蔡氏淸曰言義未嘗無用言用未嘗無義但言時則義與用皆在其中矣

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考釋文殷京作隱說文作樂之盛稱殷

豫二月之卦雷乃發聲天地訢合蟄蟲昭蘇故爲豫

夏小正二月剝鱓以冒鼓故先王作樂象雷之出地殷盛也惠定宇曰洛誥王肇稱殷禮公羊傳五年而再殷祭謂禘祭也周制郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝此日先王猶祭法兼述四代不定周也樂以宣人心之和故取諸豫樂之盛無如郊禘之祭天神降地示出人鬼饗則凡含生負性之倫之無不豫可知矣

初六鳴豫凶象曰初六鳴豫志窮凶也

豫本震宮一世之卦初動成豫雷出地上四也鳴之大而遠者莫如雷四爲卦主悅豫之休由四而致四宜鳴而不鳴者良臣謀國雅頌之作常有待于數傳之後先天下之憂而憂後天下之樂而樂故謙讓未遑也初六居最下之地當慮始之時與四正應宜相助爲理以無已太康爲戒四且不鳴何有于初若遽志得意滿稱萬壽之觴上太平之頌是爲鳴豫其鳴也固自以爲豫也不知樂過則哀來盈而蕩則祿盡氣機相爲感召有不爽者故象以志窮釋之凡窮在上者數極而窮也今處初而已數極其凶可知所以戒之者至矣

六二介于石不終日貞吉象曰不終日貞吉以中正也釋文介音界纖介古文作砎鄭古八反謂磨砎也馬作扴云觸小石聲

二至四體艮艮爲小石小石堅確觸而即動故曰介于石介觸也二動與四互離離爲日二在下卦于坤未終故曰不終日雜卦曰豫怠也凡事未至而幾先形非至明不能見非至健雖見之亦不能奮發而早圖或上下牽制遂因循以致頹廢矣二得中得正與五爲敵應非阿諛以苟容與初三雖同居獨中立而

不倚體艮之堅互離之明故常先事豫圖確乎不拔慮周乎數世而幾決于崇朝其象爲介于石不終日貞吉以中正之德無所係戀故也

六三盱豫悔遲有悔象曰盱豫有悔位不當也釋文盱香于反睢盱也向云睢盱小人喜悅之貌王肅云睢大也鄭云誇也說文云張目也子夏作紆京作汙姚作盱云日始出引詩盱日始旦

豫旁通小畜小畜九三有反目之象此六三盱豫亦取張目上視也曲禮曰視上于面則敖盱豫者盱四也三居下體之上與四爲鄰凡有益于制治保邦宜

與同心併力共圖治安而盱豫者三于坤已終分爲先達而四後來居上已乃與羣陰伍心不能平故傲睨見于面目坐觀得失而盱豫焉既盱豫矣何以悔也其初傲睨箹生于忌嫉之私既而反躬內顧才德皆非四匹四延攬羣陰開誠布公并非竊權怙寵而己之傲睨徒以彌衷形四大度故悔也遷善之機皆從悔轉君子未嘗不有取焉但當速爲改圖不可濡遲遲則負爨友即負國家後之悔將有甚于前之悔外者故傳以位不當曉之示三宜自知以柔居剛位

本不當非若四一陽震動得君行政蒼生託命無爲徒以盱始而以悔終也

九四由豫大有得勿疑朋盍簪象曰由豫大有得志大行也釋文由馬作猶云猶豫疑也簪徐側林反子夏傳同疾也鄭云速也埤蒼同王肅又祖感反古文作貸京作撍馬作臧荀作宗虞作戠叢合也蜀才本依京義從鄭今正義從子夏及鄭作簪亦訓爲疾李鼎祚集解從虞作戠云聚會也

由讀如書盤庚顛木由蘖之由說文作㽕䨓出地奮句者畢出萌者盡達由蘖發舒生機暢遂漢郊祀歌所謂桐生茂豫也故曰由豫舊說九四爲豫之主天

下悅豫故曰由豫亦通大有得得羣陰也體坎坎爲疑人之多疑生于猶豫四以一陽得君行政惟所欲爲無不如志百司庶尹悉効臂指養一世以悅豫正在此時故集思廣益不爲招權開誠布公不爲市德何嫌何疑有不能行之志哉朋盍簪朋即羣陰盍合也子夏鄭王皆以簪爲速虞作戠惠氏引鄭禹貢厥土赤埴墳埴作戠考工記摶埴之工注埴黏土也以釋朋盍蓋以膠投漆之意侯果解爲朋從大合若以簪參之固括杜詩盍簪喧櫪馬始訓簪爲冠簪晁景

迂云古者禮冠未有簪名沙隨程氏又引鹽鐵論神禹治水遺簪不顧即弁服之笄以破之今按此于古易不能的知作何字諸家之訓義皆可通若爲定解姑從蓋闕以韻求之則得哉爲協又按古文作貸貸忒同過差也亦與得協盍貸蓋集思廣益受人規過之意于路人告之以有過則喜朋友所以長善救失大臣不拒諫飾非則人皆輕千里而來告之以善豫順之休其不由此乎費直古文本明稽臧簪哉之互異皆不得其解者也

六五貞疾恆不死象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也

六五柔中居尊太平無事上恬下熙孰非導之逸樂者而四以一陽砥柱其中有欲而不得逞人主昵于近習宴安酖毒是甘必反以藥石鍼砭爲疾四左右匡弼五之所不便也故爲貞疾孟子曰入則無法家拂士出則無敵國外患者國恆亡然後知生于憂患而死于安樂也凡自以爲無疾者聲色畋遊縱其所欲往往死在眉睫而不知不如時有痼疾在身操心慮患轉得延年而永命五乘四剛四爲五疾五正賴有此疾恆不死也中未亡者五雖柔而有中德知四之以疾生我也三至五體坎坎爲疾貞疾之象震爲反生恆不死之象也

上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也（釋文鄭讀冥爲鳴）

上六處卦之終在天爲向晦之時在人爲近死之歲于此尚豫故爲冥豫冥昧終身生不知何以生死不知何以死者也成謂安逸之性已成渝變也上變則

體晉晉明出地上上變雖失之東隅猶收之桑榆冥而不冥也故无咎若周穆王之獲沒于祇宮漢武輪臺之悔皆能末路回車終獲无咎之效矣象傳曰何可長哀之也哀其死期將至宜及時悔悟也程子曰人之失苟能自變皆可以无咎故冥豫雖已成能變則善聖人發此義所以廣遷善之門也

䷐ 震下兌上

隨元亨利貞无咎彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉（釋文而天下隨時王肅本作隨）

之隨時之義王肅本作隨之時義朱子本義從之今按
作隨之于文亦順唐以前王本外無作隨之者故仍從
諸本作隨時以
存時中之義
隨之至者無所係與造化爲推移而已不與焉者也
故具四德而无咎其尋常相隨則不能無係亦必有
此四德乃无咎正義曰以苟相從涉于朋黨故必須
四德乃无咎也剛來下柔者凡三陰三陽之卦皆取
乾剛坤柔往來推易隨以乾上與坤初易坤初往居
最上乾上來居最下故爲剛來下柔震動兌說動則
不凝滯于物說則無拂戾于人智圓而行方動則致

說隨所由名也大亨貞无咎而天下隨時者言隨之
所以大亨貞无咎在與時委蛇也天以時鼓萬物無
容心于其間乃隨之至者而天下無一物能與之違
但見爲大亨貞无咎而已人之一身出處語默亦各
有其時無定而有定有定而無定使不蔽于意必固
我之私與時偕行則造化在心不且與天合德哉故
隨之義莫大于時先則躁後則慢惟隨時者能與天
地準也孔子言之非孔子不足以當之是以於山梁
雌雉曰時哉時哉而孟子贊孔子曰聖之時若卦中

之隨第尋常之相隨者爾
象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息
乾爲君子坤爲晦乾上來居坤初是嚮晦也宴息所
以安身晦就坤安即隨時之象翟元曰晦者冥也雷
者陽氣春夏用事今在澤中秋冬時也故君子象之
日出視事其將晦冥退入宴寢而休息也乾君子終
日乾乾夕猶惕若此嚮晦宴息就坤安者蓋與時卷
舒莊周所謂其卧徐徐其覺于于者也
初九官有渝貞吉出門交有功象曰官有渝從正吉也

出門交有功不失也
孔穎達曰官謂執掌之職人心執掌與官同稱故人
心所主謂之官渝變也无所偏係可隨則隨是所執
之志能渝變也唯正故貞吉出門交有功者所隨不
以私欲見善則往隨之以此出門交獲其功今按震
初爲內卦之主故稱官以九居初得正故貞吉繫辭
曰變通者趣時者也時萬變不可執一孟子言所惡
執一爲其賊道官有渝示人以趣時之義也趣時之
謂隨故雖初志已定聞義則徙易慮改圖唯正之從

而已震爲出艮爲門兌爲朋內震外兌二至四體艮
爲出門擇交之象有功謂四四曰有孚在道明功也
初與四應是交有功也
六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也
小子謂四體艮少男故稱小子互漸漸初亦曰小子艮象也丈夫
謂初震長男故稱丈夫與蠱反對巽爲繩艮爲手隨
人者心係于人如繩係于手故稱係二係四三係初
二與四皆陰位三與初皆陽位同類相取也初交有
功四有孚在道皆可係者但係則宜專一其心勿問

小子丈夫既係此卽不得復係彼故曰弗兼與此但
取相係宜專故皆無凶咎之辭非謂丈夫宜係小子
不宜係也虞翻以二之小子謂五三之小子謂初丈夫皆謂四程朱以二之丈夫謂五三之丈夫謂四小子皆謂初象同義異非也
六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志
舍下也舍去聲西河毛氏曰舍居也亦讀去聲
初之丈夫爲內卦主而三係焉于是而有求不慮其
不得也然初以正自處擇交在于有功不以人之係
而私徇則初豈可以私干哉惟要于正乃足以明吾

立志之不欺而以道義相取者之隨非詭隨也故利
居貞傳曰志舍下舍栖止也下謂初三之志栖止于
初也
九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎象曰隨有獲其
義凶也有孚在道明功也
四爲近君之臣凡隨人者不能遠獲乎君未有不先
求獲乎近君者也彼其望恩幸澤惟恐不獲四亦豈
必靳其恩澤哉但因隨而獲則是以見隨爲悅開夤
緣之路而長奔競之風雖公亦私故貞凶有孚在道

者四入兌兌爲說道謂初說之不以道不說孚以道
也四以陽剛居君側忠信自矢無所係初不執成見
擇善而從亦無所係初交有功四非道不說初四孚
而有功之交以明故曰有孚在道明功也能左右之
曰以謂初與四相與以有成尚何咎乎
九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也
五以中正爲隨之主衆皆隨之文言曰嘉會足以合
禮兩相會之謂嘉三係初而初與之會二係四而四
與之會皆嘉也初與四各率其隨已者以隨五五皆

開誠布公以待之故曰孚于嘉吉惟其中正爲隨之主也王伯厚曰信君子者治之原隨之九五曰孚于嘉吉信小人者亂之機兌之九五曰孚于剝有厲

上六拘係之乃從維之王用亨于西山象曰拘係之上窮也

上六以坤之初升居于此居最高之地超然物外無所係者也上無所係拘係之乃從維之者五係上也五以剛下柔恐上之高尚其事而係之且防其所係之不固而拘之維之也小雅白駒所謂縶之維之以

永今朝是也虞翻曰兩係稱維按爾雅諸侯維舟郭璞注維連四船二係四三係初連四也詩疏引李巡云中央前後相維持曰維舟維之者併二與四三與初之相係者維上于中使不得動剛之下柔于斯爲極故傳曰上窮言其無以復加也王用亨于西山者禮曰天降時雨山川出雲維嶽降神生甫及申尊德尚賢之君宜以得人之慶薦諸山川也兌正西故曰西山卦與蠱反對有艮象艮爲拘蠱之上不事王侯故此欲拘而維之也折中曰凡易中五上二爻六五下上九則有尚賢之義大有大畜頤鼎是也九五近上六則有比匪之義大過咸夬兌是也然九五上六相比不正之私情必于兌體取之者爲其以相說而動易入于不正也獨此卦雖亦兌體而卦以剛下柔爲義則九五上六有相隨之義非不正也故于九五曰孚于嘉吉所以別之孚于剝也于上六則不曰係小子亦不曰係丈夫而但曰拘係之下乃云王用亨于西山明乎其所係者王也凡易爻言王用亨者三皆謂王用如此爻者之人以亨于山川上帝也非謂

其爻爲王也蓋賢人者山川所生上帝所簡故使之主祭則百神享之而天受之又以見王者之克當天心無大于用賢者爾此爻與蠱上義正反對當隨之時則拘係而不去當蠱之時則高尚而不事各惟其宜而已矣此豈厭于祿而彼豈遯乎世哉

䷑ 巽下艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

蠱壞也惑也左傳于文皿蟲爲蠱穀之飛亦爲蠱在周易女惑男風落山謂之蠱蠱生于風器受蟲害穀久積則變爲飛蟲山木得風而落皆爲壞也巽長女艮少男長女而從少男惑也卦與隨反對隨以乾上與坤初易上坤下乾天地交而泰之象寓焉蠱以坤上與乾初易上乾下坤天地不交而否之象寓焉虞翻謂剛上柔下乾坤交故元亨乃不知易象妄說也巽在下基本不固艮在上又止而安之則事將益壞蠱所由名俞玉吾曰巽固進退不決衍非艮之止亦未至于蠱惟其巽而止所以蠱也巽則無奮迅之志止則無健行之才于是事事因循苟且積

彖傳曰巽而止蠱蓋以卦德言致蠱之由也序卦曰蠱者事也李鼎祚曰尚書大傳乃命五史以書五帝之蠱事太古之時无爲无事時既澌澆物情惑亂事業因之而起故蠱爲事也事壞矣而彖有元亨者無亂則無治亂者所以開治也世雖極亂元亨之理未嘗亡還其元亨則治矣故傳曰蠱元亨而天下治也利涉大川者孔氏曰有爲之時利在拯難程子曰蠱之大者濟時之艱難險阻故曰利涉大川今按蠱本由坤上與乾初易天地不交治蠱者治之于初使復于乾之初則爲泰矣

大川乾象初壞成蠱必待宏濟之才以拯淪胥之溺故曰利涉大川往有事者有事于治蠱也俞玉吾曰當蠱壞之時宜涉艱險而往有攸濟不可處于無事之域也文子云流水之不腐以其逝故也戶樞之不蠹以其運故也器欲常用久不用則蠹生體欲常動久不動則病生蠱之時止而不動則天下之事終于蠱而已矣故勉之使往不宜坐視其弊而弗救也先甲後甲馬融曰甲在東方艮在東北故云先甲巽在東南故云後甲十日之中惟稱甲者甲爲十日之首

蠱是造事之端故舉初而明事始也所以三日者不令而誅謂之暴故令先後各三日欲使百姓徧習行而不犯也子夏傳曰先甲三日者辛壬癸也後甲三日者乙丙丁也鄭康成曰甲者造作新令之日甲前三日取改過自新故用辛也甲後三日取丁寧之義故用丁也朱子本義用鄭說傳曰終則有始天行者合巽而言也天之氣化流行循環無間治蠱者除舊布新法天之行先甲三日原其始後甲三日要其終蠱終于後甲三日巽始于先庚三日皆丁也是蠱之

終即巽之始故曰終則有始事之壞者蠱已于先甲三日振而新之則無所用巽整飭故巽不始于先甲之辛而終于後庚之癸爲无初有終十干終于癸也

龔氏煥曰蠱言先甲後甲巽言先庚後庚事壞而至蠱則當復始甲者事之始故蠱彖傳以先甲後甲爲終則有始事久而有弊不可以不更庚者事之變故巽爻辭以先庚後庚爲无初有終也

象曰山下有風蠱君子以振民育德（釋文以振舊之愼反濟也師讀音眞振張仁厚也育德王肅作毓古育字）

山下有風左傳所謂風落山也振民者作新之意法象之先甲後甲育德者使民去其習染復于元亨也

東川先生曰風者天之號令振民取巽風入物之用也山體敦篤不遷而能養育萬物育德取艮山安止之義也當蠱壞之極俗敝民偷積漸深錮君子法巽風之能入者振其民使消去舊染之汚而振拔以自新即法艮山之能止者使之育養其德而復其固有焉風遇山而回山遇風而落君子觀山下有風而得致蠱之由風散而善入山止而能畜君子即觀山下有風而得治蠱之道也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉象曰幹父之蠱意承考也（釋文有子考无咎絕句周依馬王肅以考絕句按虞翻亦以考絕句今定從注疏及本義以有子考无咎五字爲句）

蘇東坡曰器久不用而蟲生之謂之蠱人久安溺而疾生之謂之蠱天下久安無爲而弊生之謂之蠱蠱非一日之故也必世而後見故爻皆以父子言之今按曲禮生曰父死曰考初本乾也乾爲父與坤上易位坤爲死喪上爲宗廟父死入廟故稱考乾易巽剛

化柔父失其正是蠱象也壞者正之之謂幹初升居上成艮少男有剛斷之才能幹蠱者也幹則轉敗爲功是爲有子故考得无咎初爲治蠱之始人情恆溺于苟且因循難與圖始怠則張而相之廢則埽而更之初即當振作象傳所謂終則有始也孝子三年無改于父之道父蠱子幹疑于形父之短故厲然父有失未嘗不望其子之葢愆故終吉而傳曰意承考示出于考之意而子爲善繼其志可以辭幹蠱之名也

楊氏啟新曰前人以失而致蠱未必无悔過之心幹

父之蠱乃承考之意而置之無過之地也此聖人以子之善歸之于父垂訓之義大矣

九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也

坤上與乾初易變艮艮爲狐狽左傳三去之餘獲其雄狐謂艮也坤爲母變艮狐善蠱者莫如狐母蠱象也于二言之者二動則全體皆艮故幹母之蠱當二位幹蠱須剛斷之才幹之以正幹母乃不可貞者婦人之蠱非若丈夫易于斷制惟巽以入之使其屈而自從有幹之實無幹之迹斯爲得中若但以持正爲

言恐適敺之入于敗壞而蠱終不可幹矣

九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也

九三以剛居剛有幹蠱之才者過剛則不免于求之太急或以彰父之失孝子之心有戚然不安者矣故小有悔然既謂之蠱而以幹之者使父不陷于不義乃愛父之至者也故爻言无大咎而傳直曰无咎從道不從欲世固不得而訾之也

六四裕父之蠱往見吝象曰裕父之蠱往未得也

虞翻曰裕不能爭也孔子曰父有爭子則身不陷于不義四陰體大過本末弱故裕父之蠱往見吝傳曰未得言率此以往則蠱將日深其父將遺羞于世以此事父未爲得也

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也

初幹之始三幹之中五幹之成父至此無蠱之可言矣故用譽譽者以令名貽親也幹之始曰此吾父之意幹之成曰此吾父之德爲子者第承之云爾孝子之以善歸親使親復于无過于斯極矣三至五互震震爲譽

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也

蠱本爲事上艮幹蠱之子而曰不事王侯高尚其事何也蓋由初歷五幹蠱之事已成上以乾初升乾元在上彖之元亨而天下治上當之幹蠱者使親轉敗爲功全其令名孟子所謂瞽瞍厎豫而天下化治莫治于此故可以超然埃壒之外不事王侯高尚其事亦孟子舜視棄天下猶棄敝屣之意志可則言其事親之志可爲法于天下詩曰永言孝思孝思維則是

也蓋人倫至不幸無過于父有蠱待子幹之故上卒幹蠱之人獨不言幹蠱孝子之志不忍以幹蠱見也至于幹之既成南面王豈以易其樂哉全卦皆取幹蠱故上爻當以幹之既成爲言若在人臣則其始扶危定傾以天下爲已任天下既治功成身退無所係戀者也志不在利祿并不在功名故可則惟周公之明農共伯和之共首足以當之後世若張子房從赤松子遊亦庶幾焉臣子一例此不事王侯高尚其事之義舊說以爲高隱與肥遯同殆失之矣

周易鄭卷五終

周易鄭卷之六

皖江陳世鎔學

䷒ 兌下坤上

臨元亨利貞至于八月有凶彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不久也

以上臨下謂之臨卦象以地臨澤亦上臨下與詩如臨深淵之臨同義朱子本義則以進而陵逼于物爲臨取二陽浸長以逼于陰也元亨利貞具者乾元自

復一陽始生已亨至臨浸長乾之全體將成故四德具易道惡盈陽息之卦泰極盛大壯夬過中惟臨浸長如日之升如川之方至故獨具四德也兌說坤順剛中而應剛中二應者五也八月何氏以子至未爲八月遯也褚氏以寅至西爲八月觀也孔氏以丑至申爲八月否也今按夏正觀八月之卦臨十二月之卦觀與臨反對倅卦皆用夏正褚說是也古者三正並用甘誓曰有扈氏怠棄三正周禮有正月有正歲說者以正月爲周正建子之月正歲爲夏正建寅之

月是周兼用夏時故春秋晉用夏正不以不奉周正朔爲非康成謂文王之時紂爲无道故于是卦爲殷家著興衰之戒以見周改殷正之數虞翻謂臨消于遯六月卦于周爲八月遯弑君父故至于八月有凶是文王在羑里已不奉殷正朔不知八月乃夏正八月即曰予正亦三正並用時所不禁不得謂文王代商而改之也文王未嘗稱王禮記大傳言武王牧野之後設奠于牧室追王太王亶父王季歷文王昌至爲明著中庸武王末受命周公成文武之德追王太王王季逸周書世俘解甲子咸劉商王紂成辰追祀文王是日王立政辛亥王格廟自太王太伯王季虞公文王邑考以列升蓋追王文王既在殷後四日其時但祀文王武王追王之踰月乃并追王太王王季定于周公爾上祀先公亦在此時如此則王大傳中庸皆可通也鄭氏注乃云文王稱王早矣於殷猶爲諸侯夫天無二日民無二王稱王則二王矣豈得猶爲諸侯名與器不可以假人故曰必也正名春秋于吳楚之君皆去其王號而書曰子惜空名所以存大坊也文王三分有二服事不改故爲至德若稱王則首犯天下之不韙矣尚得爲至德乎聖人于君臣之際蓋其嚴哉其論武曰未盡善又曰身不失天下之顯

名皆微詞以寄意文王惟可以王而不王故獨契聖心也鄭氏舍大傳而用雜傳記之說以文王受命稱王詩書言文王受命屢矣皇矣曰天立厥配受命既固謂文王之娶太姒爲天命所屬有聲曰文王受命既伐于崇作邑于豐謂伐崇遷豐爲天所命無逸文王受命唯中身厥享國五十年謂文王嗣立已在中年皆不以受命爲稱王也史記周本紀虞芮之人有獄不能決如周質成入界見周民俗皆讓未見西伯慚而去諸侯聞之曰西伯蓋受命之君亦虛擬其可以受命而王未見其實稱王也下文詩人道西伯蓋受命之年稱王乃斷虞芮之訟改法度制正朔追尊古公爲太王公季爲王季云云若曰詩人之辭如此爾其實虞芮之訟文王並未斷則已明示傳聞之不一而受命稱王事當存疑也張守節史記正義易緯云文王受命改正朔布王號于天下鄭元信而用之言文王稱王按天無二日土無二王豈殷紂尚存而局稱王哉禮記大傳牧之野武成大事而退追王太王亶父王季歷文王昌按此乃是追王爲王何得文王自稱王也又云史記爲經傳不同不可輕棄乃畧而書之引次其下事必可疑故數言蓋也近世張惠言乃謂文王未嘗諱伐殷于臨明改商正何稱王之嫌明

夷九三曰得其大首明文王未嘗諱伐紂也不可疾貞不得爲天下養惡也升四王用享于岐山則文王巡狩南國禪于岐山告受命乎乃利用禴者巡狩在時祭之後南征故用禴又云後人不敢道文王受命稱王改制遂使大義淪晦可謂無忌憚之尤誣神者當殃及三世矣臨具四德以其剛長陰陽之運此長則彼消當其長而消之幾已伏故豫爲之戒曰至于八月有凶而傳示以消不久易扶陽抑陰于陰欲其消于陽恐其消也程子曰聖人爲戒必于方盛之時

方盛而慮衰則可以防其滿極而圖其永久若既衰而後戒則無及矣王伯厚曰介甫詩說一之日二之日陽生矣則言日七月九月陰生矣則言月與易臨至于八月有凶復七日來復同意李子思云復剛長以日言者幸其至之速臨陽消以月言者幸其消之遲

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆（思去聲）

荀爽曰澤卑地高高下相臨之象兌爲講習教思无窮法兌也坤爲民容保无疆法坤也教曰思心之肫摯如兌澤之深保曰容量之含宏如坤載之厚也虞翻曰坤爲思爲容今按尚書大傳春秋繁露洪範五行傳漢書五行志五事配五行皆五曰思心思心曰容容作聖容者言無不容（鄭注大傳謂容當作睿睿通也今洪範作睿此皆作容）思屬土坤土故爲思爲容也折中曰臨者大也澤上有地澤之盛滿將與地平大之義也教思无窮容保无疆蓋言王澤之盛大所以淪浹之深而漸被之廣者

初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也

虞翻曰咸感也得正應四故貞吉惠定宇曰卦唯初與四二與五二氣感應故謂之咸今按臨本取二剛長以陽臨陰而初開其先故爲咸臨志行正者以陽臨陰正也初進而上行由復成臨志在消陰志正行亦正也春秋傳曰不行之謂臨此謂既臨則不行若先不行何以臨哉

九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也

本義剛得中而勢上進故其占吉而无不利東川先生曰初二皆兌剛而應坤之四五傳所謂說而順剛

中而應者也兩爻相須故皆言咸而二爲臨之主爻剛中而應獨主二故吉同而二益以无不利也今按孟子曰莫非命也順受其正盈虛消長天之命也臨與遯旁通當二之長即知有遯之消命無可逃然居臨指遯而誘之予命則以權盡予氣數而人事無廢非易道扶陽抑陰立教之意也故九二咸臨既與初同吉又以无不利策其後焉蓋命不于常未可付諸委順當長慮消其進更欲及時故傳曰未順命猶泰之九三勿恤其孚否之九四有命无咎皆所以策君

子之盡人事以爭氣數也

六三甘臨无攸利既憂之无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也

虞翻曰兌爲口坤爲土土爰稼穡作甘兌口銜坤故曰甘臨今按三若變則成泰而剛長至二而止與坤接坤以甘味餌兌而兌受之故爲甘臨謂臨坤甘地也二與初咸臨前進无不利三位不當爲坤餌不進故无攸利然臨剛浸長非終于不進者三當上下之交處憂危之地必不溺于坤甘而能以見餌爲憂憂故可无咎即有咎亦不長矣泰之三曰艱貞无咎勿恤其孚于食有福恤即此之憂食即此之甘无咎即此无咎兩卦之義相成也

六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也釋文本或作當位實非也

四與初正應至謂初復一陽當冬至之辰復象傳至日閉關故曰至臨臨四也初既爲倡又率二而來疑于相逼而四首與之應勇于從陽夫何咎哉以柔居柔得正位當故能深知天道體坤之順也

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也知去聲

坤爲知繫辭卦之德方以知法坤也知以藏往虞氏謂坤知藏往中庸唯天下至聖爲能聰明睿知足以有臨五本君位體坤之知宜君臨天下者也行中者六五柔中使九二剛中得以上行也陰與陽爲敵剛長者陰之所不樂也六五能下應九二使其剛長上行順天之命王弼以爲不忌剛長而能任之是也知莫知于此故宜君臨天下舜之所以爲大知者在執其兩端用其中于民六五足當之矣

上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也

敦加厚也坤至上積累益厚敦復敦艮皆積累臨上亦欲臨之積累故爲敦臨傳曰志在內謂內卦之二陽也四應初五應二上所應者三臨剛長至二而止三非陽上之志不慊也其所望于初二者蓋欲其累長不一長自臨遞加歷泰以成乾也初與上不相及上志若斯君子望治之心惟恐剛長之不速夫是故謂之敦厚之至也

☷☴ 坤下巽上

觀盥而不薦有孚顒若彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖人以神道設教而天下服矣釋文觀官喚反示也而不薦王肅本作而不觀薦大觀在上王肅音官以觀天下俗讀此一字皆官音今按觀取觀示爲義讀去聲取觀瞻爲義讀平聲其實四聲起于梁周沈古無平去之分第語音有抑揚耳

觀示也王藻曰習容觀以容止示人爲人所仰觀也五上二陽在上四陰仰之九五中正更足以昭示天下卦所由名觀盥謂將祼時盥手也少牢饋食禮司宮設罍水于洗東有枓注設水用罍沃盥用枓降神之時司宮設篚于奧祝設几于筵上布神坐祝盥于洗升自西階主人盥升自阼階祝酌奠主人再拜稽首祝祝曰孝孫某敢用柔毛剛鬣嘉薦普淖用薦歲事于皇祖伯某以某妃配某氏尚饗大夫士無祼司馬刲羊司士擊豕宗人告備薦熟以降神故其祝辭如此王祭既灌而後迎牲降神惟執圭瓚酌鬱鬯以灌地其盥則鬱人沃王也薦有朝踐之薦有饋獻之薦牲入王親殺太僕贊王牲事取血以告殺取毛以告純薦神于室曰薦血解而腥之爲七體鄭注有司徹以臑臂肫脡脊橫脊短脅代

脅爲七體又以正脊脡脊橫脊短脅正脅代脅并肩爲七體薦神于堂曰薦腥又沉肉于湯次薦腥後亦薦于堂曰薦爓后于其時薦四籩曰朝事之籩四豆曰朝事之豆是爲朝踐之薦以薦神其薦尸少牢特牲皆在降神之後祝迎尸于廟門外主人降立于阼階東主人不迎尸祭統曰迎牲而不迎尸別嫌也尸入門左盥于盤上宗人授巾少牢小祝設盤匜與簞巾于西階東尸盥不就洗又不揮揮者揮振去水使手乾今有巾故不揮也祝延尸尸入卽席坐主人拜妥尸尸答拜執奠大夫士無朝踐故降神後卽薦尸王薦尸則在朝踐薦腥爓後祝迎尸于戶牖之

聞南面。賈疏謂祝于王迎牲之時迎尸按迎牲殺牲薦血腥爓儀節多而歷時久祝不應先迎尸使尸久待其序當在薦爓後也小祝沃尸盥尸卽席王執圭瓚酌鬱鬯祼尸后執璋瓚酌鬱鬯亞祼特牲尸執奠不飲此祼尸亦不飲也于是祝延尸出堂坐于戶西南面布主于西方東南祝取牲膟膋燎于鑪炭入以詔神于室出以墮于主前王親洗肝于鬱鬯而燔之以制于主前謂之制祭尸則惟后薦朝事四籩四豆不薦血腥王用獻尊酌醴齊獻尸后用獻尊酌醴齊亞獻獻尊鄭注獻讀爲犧飾以翡翠魏太和中有掘得齊子尾嫁女尊爲牛象說者以爲犧尊也于是更

延主于室之奧尸席在主之北特牲祝命佐食按祭菹醢黍稷肺祭鉶羹太羹湆肵俎庶羞皆以薦尸謂之薦熟王薦熟亦如特牲少牢之爲后薦饋食四豆四籩王用象尊酌盎齊獻尸后用象尊酌盎齊亞獻是爲饋獻薦熟薦熟以前儀節不具特爲參考詳著其序此後酳尸加爵以少牢特牲求之可知也統計九獻王祼尸一也后祼尸二也王朝踐獻醴齊三也后朝踐四也王薦熟獻盎齊五也后薦熟六也尸卒食王酳之七也王酳後后酳之八也諸臣酳尸九也

祭以薦熟爲正獻馬融王弼謂祭祀之盛莫過初盥及薦簡略則不足觀非也王者首出庶物山龍藻火宗齊肆夏本天下所仰觀故曰大觀在上卦體內順外巽九五居中履正不顯篤恭天下則而象之故曰中正以觀天下而王道可觀尤莫如祭盥而不薦有孚顒若謂王者合萬國之歡心以事其先王不待薦腥薦熟始達馨香當祼初鬱人沃盥而誠意積中德容形外已儼若先王之陟降在庭而臣庶仰觀亦冀若天子穆穆與先王對越也故傳曰下觀而化商頌

鬷假無言時靡有爭中庸以不賞而民勸不怒而民威于鈇鉞釋之卽此意蓋祭者神道也神也者妙萬物而爲言者也禮樂刑政治人于顯鬼神治人于微四時之代嬗而不差孰爲爲之君子曰此天之神道也王者之祭祇自致其慌惚以與神明交而百姓乃敬信而不覺君子曰此聖人以禮樂刑政寄之于神道也故曰以神道設教而天下服矣

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教

坤爲方風行地上不疾而速故先王法之以省方一

歲而四岳皆徧詩序曰上以風化下風以動之教以化之善教入人如巽風入物故先王法之巡守以觀民風而施教也

初六童觀小人无咎君子吝象曰初六童觀小人道也

初至五體艮艮爲少男又爲門闕爾雅觀謂之闕以少男而在觀闕之下童觀之象九五大觀在上初六位卑而地遠如童蒙然宗廟之美百官之富觀猶不覩以此爲觀在細民可以無責見本小也號稱君子見不踰于細民不亦羞乎王輔嗣略例曰觀之爲義以所見爲美者故以近尊爲尚遠之爲吝

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也

虞翻曰竊視稱闚艮爲宮室坤爲闔戶今按坤又爲藏藏身于闔戶之內畏人之見己也故己亦不欲顯見人但闚焉而已闚者私也九五以中正之德與天下相見二爲正應雖當覿面禮亦宜之乃不景仰于大廷廣衆之中而竊視于宮室深闈之內是丈夫而女子也女子自蔽其面不失爲貞丈夫而女子則可醜矣胡雲峰曰童觀者茫然無所見小人日用而不知者也闚觀者所見者小而不見全體也然爻意實醜其私二因與五正應私闚欲以致其親近不知大觀在上王者無私也

六三觀我生進退象曰觀我生進退未失道也

生生意也坤彖傳曰萬物資生益彖傳曰天施地生坤爲生我三自我也五大觀在上三下卦之上尤所欲觀者也但觀八月之卦陽生陰殺漸積至觀殺氣浸盛三欲觀五當先返而自觀靜驗其生意之存亡以制此身之進退生意可令五觀殺氣不可令五觀

也三四接巽爲進退進則爲剝陰愈長而生意愈消退則爲否陰雖多而生意猶半三居坤巽之交其勢不能不進且有進無退一生一殺本天道自然之運然生意不可一息息故聖人欲其于殺之中觀生也常以生意自驗則必常葆此元善之仁卽剝可爲復否可轉泰之機傳曰未失道自考其生意以爲進退不得謂之游移無主也爻象不言陰陽消長卽寓于觀我生觀其生之內矣

六四觀國之光利用賓于王象曰觀國之光尚賓也

坤爲國舍萬物而化光五王位觀八月之卦時當秋觀聲明文物于斯觀禮六四下臨坤而上近五奉其土地珍異以覲于王故曰觀國之光利用賓于王周史所謂庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉者也大行人掌大賓之禮問勞祼饗各從命數采菽之詩曰君子來朝何錫予之路車乘馬元衮及黼是侯氏之利也尚上也

九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也

九五乃大觀在上者也何以副此大觀民之所望于君君之所以示民唯此生意旁皇周浹體仁長人而巳民以生意觀君君當先自觀巳之生意何若蓋觀八月之卦殺氣浸盛鳩化爲鷹自仁而之不仁生意或爲殺令所奪故君人者必時以自考納萬姓于惻怛之中使得遂其並生之願而所謂大觀者乃非徒黈纊垂旒之飾也陽爲君子陰爲小人九五君子生意流行故可中正以觀天下矣傳曰觀民蓋此生意君民所同以觀民者觀我愈不敢不葆此生意也

上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也

上與三正應觀其生其謂三三坤民象也生意君民之所同民有此生意可以爲君子無此生意則將爲戮民上九處至高下觀萬衆皆欲納之于並生然必彼知自葆其生而吾並生之仁乃有所寄故惟君子得无咎也志未平者是月也日夜分陰陽平一歲之平惟二分過此則勝陽勝則生勝陰勝則殺勝殺不可使勝故既觀我生又觀其生雖一生一殺天運適平而王者之志則未平也蓋其志在有生無殺使一世皆爲君子而乃平耳故有不爲君子自絕其生者則以爲化導之不至而抱憾無窮省方設教皇皇如不及此所以大觀在上天下皆引領而望也東川先生曰臨觀二卦皆取二陽同德相比臨主二唯初與同德故二咸臨初先曰咸臨觀主五唯上與同德故五曰觀我生上亦曰觀其生第其與我微分耳要皆居尊位爲下民所仰觀者故象傳曰大觀在上通指五上言也王弼以此爻爲不在于位最處上極高尚其志爲天下所觀則上九不過高人逸士事外之人何得與五並爲大觀不知易上爻取義不一有取無

位者亦有取居尊位者如六有大畜井鼎皆是又何疑于觀乎

☲☳ 震下離上

噬嗑亨利用獄彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

舊說噬齧也嗑合也頤之爲卦上下兩陽而中虛四陰排列以象口齒噬嗑之不得爲頤者以九四一陽閒乎其中爲頤中有物也凡物之不合以其有閒必

齧之而後合故爲噬嗑亨通也合則通獄之生生于情閒不通洽之使通如噬嗑齧之使合震爲雷離爲電雷之威電之明治獄之大用故利用獄威與明不可偏廢故合而章剛柔分舊說以爲卦從否來今按三陰三陽之卦皆剛柔分但有對待錯綜之別乾坤水火雷風山澤對待則爲否泰既未濟咸恆損益錯綜則爲隨蠱噬嗑賁困井漸歸妹豐旅渙節剛柔分互易之皆有乾坤否泰噬嗑由震離錯綜彖特取坤初上居乾五爲言故曰柔得中而上行非謂從否來也以六居五故于位爲不當然合而成震威離明以之治獄使民無冤則利矣俞玉吾曰賁九三亦頤中有物而卦不名噬嗑噬者必下動賁無震故不得爲噬嗑也頤中虛有物窒塞不以齒決之烏得合嗑則窒者去而上下通故彖傳曰噬嗑而亨蓋謂不噬則不嗑不嗑則不亨也

象曰雷電噬嗑先王以明罰勑法 程朱皆謂雷電宜作電雷西河毛氏曰泰象宜言地天交而曰天地交此象傳明言雷電合而章則不必倒矣

朱東曰雷動而威電動而明二者合而其道章也用

刑之道威明相兼若威而不明恐致淫濫明而不威不能伏物故須雷電合而噬嗑備薛氏瑄曰噬嗑賁豐旅四卦論用刑皆離火之用以是見用法貴乎明噬嗑豐以火雷雷火交互爲體威明並濟也賁旅以山火火山交互爲體明愼並用也

初九屨校滅趾无咎象曰屨校滅趾不行也 趾釋文作止云本亦作趾足趾也

校獄械連木爲之屨校以校爲屨桎其足也震爲足初在下趾象滅趾者校在足而趾滅沒不見也王弼

曰凡過之所始必始于微而後至于著罰之所始必始于薄而後至于誅震爲行人之陷于罪多由妄動故宜禁之于初使其不行以免咎也繫辭曰小懲大誡小人之福屨校爲小懲在初即懲誡其無陷于大惡也

六二噬膚滅鼻无咎象曰噬膚滅鼻乘剛也

公食大夫禮倫膚七注倫理也謂精理滑脆者少牢饋食禮雍人倫膚九注倫擇也膚脅革肉擇之取美者禮運四體既正膚革充盈人之肥孔疏膚是革外

之薄皮革是膚內之厚皮膚與革對爲柔六二以柔居柔其獄易治如膚之易噬也滅鼻者二至四互艮艮爲鼻鼻曰繫又名山根艮象在五刑滅趾爲腓滅鼻爲劓腓之罪重于劓初已滅趾進至二乃僅滅鼻者由初以剛懲惡于先二乘其後人皆知戒不至有犯重法故獄易治而刑亦較輕也

六三噬腊肉遇毒小吝无咎象曰遇毒位不當也集解腊作昔虞翻曰離日熯之爲昔

腊乾也馬氏曰晞于陽而煬于火曰腊肉周官腊人掌乾肉獸人凡獸入于腊人本義謂獸腊全體骨而爲之者是也國語厚味實腊毒野獸之肉率由獵獲矢以藥傅噬而遇毒亦時有之虞氏以毒爲矢毒亦據野獸言也三當上下齒之交四塞其前殊不易噬强梗之獄難治如之故爲遇毒之象三既不能如初以剛居剛又不能如二以柔居柔聽斷稍有未協于中人得而梗由位之不當也然僅小吝而无咎者初二相繼創懲小人已知畏威遠罪一訊再訊之餘亦終可齧之使合矣

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉象曰利艱貞吉未光也說文𩱾下云食所遺也易曰噬乾𩱾揚雄說𩱾从𠂔釋文乾肯干馬云有骨謂之胏鄭云簀也一曰脯也子夏作脯今按爾雅簀謂之第鄭訓簀則當作第第非可噬者

胡雲峯曰離爲乾卦故爲乾胏胏肉之帶骨者至堅難噬者也本義周禮獄訟入鈞金束矢而後聽之九四以剛居柔得用刑之道故有此象言所噬愈堅而得聽訟之宜也然必利于艱難正固則吉今按四爲頤中之物獄之成成于四挾其無情之辭橫塞于中難聽莫如此者大司寇以兩造禁民訟入束矢于朝

然後聽之其辭未備後儒以爲疑謂先取其金而後與之聽雖昏亂之世不爲况成周之治考國語齊桓公嘗蹔行此法輕過而移諸甲兵索訟者三禁而不可上下坐成以束矢管子亦云三禁而不直則入一束矢以罰之三禁而不可始令出束矢以待聽聽之而不直始罰其矢以入官無非欲弭爭息訟非先罰而後聽也四强梗難馴如乾胏之難噬其不直者故須用金矢之罰艱貞謂息心忍性非此不能遽得其情也傳曰未光者四已入離離本爲光然不能禁使

無訟致聽之之難如此視大畏民志者爲未光矣此金非黃金五金皆謂之金爾雅金鏃翦羽謂之鍭金鏃即金矢離爲矢韋昭國語注十二矢爲一束鄭康成周禮注束矢百个疑太重當從韋

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎象曰貞厲无咎得當也

本義噬乾肉難于膚而易于腊胏者也黃中色金亦謂鈞金六五柔順而中以居尊位用刑于人人无不服故有此象然必貞厲乃得无咎今按六五離明居尊舜之命皋陶曰惟明克允明者治獄之本也明則

當前立剖曲禮乾肉不齒決又曰毋齧骨乾肉不齒決掌而食之可合非若腊與胏齧骨之難故其象如此得黃金謂金作贖刑也蓋三至五互坎坎爲疑呂命五刑之疑有赦五刑不簡正于五罰以百鍰至千鍰爲差五雖具明清之能常懷哀矜之志故于疑罪令以金贖不輕斷人肢體由其德柔中也貞厲无咎厲威厲聽獄者心雖哀矜外不可失之耎弱雷電合而章以威濟明乃得情眞而罪當六五柔中恐其少威故須加厲也得當則无冤自无咎矣

上九何校滅耳凶象曰何校滅耳聰不明也釋文何何可反又音何本亦作荷

舊說以何校滅耳爲械在項若今之枷按古者三木桎梏拲械其手足項不及焉今之枷爲輕刑或又以滅耳爲刵按康誥劓刵人呂命爰始淫爲劓刵椓黥刵斷耳與劓並言亦輕刑而繫辭云惡不積不足以滅身罪大而不可解則何校殆非械項滅耳亦非斷耳也上處窮極之地初積至此善則登天惡則墜淵故長民者于初即用屨校所以杜後之滅身預戒其

積也而小人暋不畏死怙惡不悛不殺其軀不止此五刑所由設其凶自取之也聽不明者故友李月岑曰言其聽德不明故國法罔聞至于此也今按坎爲耳卦上體離坎之反故滅耳耳司聽與目司明同用聽不明者言其耳如目之盲也然由滅耳而聽不明實由聽不明而滅耳康誥曰聽聽祖考之彜訓自臯陶至于呂命孜孜告戒歷千百年未已使其聽焉何至陷于大戮由聽不明而滅耳聖人原始要終大聲疾呼冀其覺悟忠厚之至也

☲☶ 離下艮上

賁亨小利有攸往彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下釋文賁彼僞反徐甫寄反李軌府貧反傅氏云賁古班字文章貌鄭云變也王肅符文反云有文飾黃白色象傳天文也上郭京易舉正據王弼注剛柔交錯而成文焉天之文也謂脫剛柔交錯四字朱子本義引之西河毛氏曰王弼但以剛柔交錯釋柔來文剛剛上文柔耳增此妄也今按毛說艮是不用加也

序卦賁飾也柔來文剛坤上來居乾二成離剛上文柔乾二上居坤上成艮合而爲賁也三陰三陽之卦皆剛柔往來相易賁獨取文爲彖坤來乾二成離離之文固衆著矣乾往坤上成艮艮豈有文哉不知由文而之無文乃所以爲至文也天元地黃離赤間維成章艮不在五色之內山下有火而文著則艮其質也故上九曰白賁京房易傳曰五色不成謂之賁文采雜也王肅曰賁黃白色呂氏春秋孔子卜得賁曰不吉子夏曰夫賁亦好矣何謂不吉乎孔子曰夫白而白黑而黑夫賁又何好乎是賁爲色不純繫辭曰物相雜故曰文純則限于五文之至者不可以色限

限于五者拘于方者也文王既沒文在孔子化成天下不可以五色名賁告之矣賁旣以象文明卽焉往不利而彖著其占曰亨又曰小利有攸往若未盡利然者蓋坤文乾剛成離離全體皆文故亨乾文坤柔成艮艮無文分乾剛上之文爲文故僅小利有攸往自內而外曰往艮本止人之往惟分乾之文故僅小利此夫子以心印文王之心知彖之亨專謂離小利有攸往析言艮故特別嫌明微示人以觀象玩占之法也而因言剛柔往來天地自以錯綜成文非人所

以天文蓋文者天之精華不能自秘無往不利賁之文由乾與坤剛柔交錯而文以成非人事相爲塗飾故曰天文也而在天爲天文在人即爲人文天之文自然不過人之文非有以節之不能無過賁下離而上艮艮爲止止之所以節其過也是故君臣父子人之倫也喜怒哀樂人之情也有不容已之情因有不容已之文而禮儀起焉其燦然而明也即無形之離也有不容已之文適如乎不容已之情而品節出焉其止而不過也即無形之艮也是之謂文明以止是

之謂人文也天之文無形而有形人之文有形而無形聖人觀乎天文日月星辰非虛懸之象以察時變而四序操其不得遁矣觀乎人文典章制度非緣飾之具以化成天下而百姓日用而不知矣此不純之賁惟聖人能盡其用夫子蓋隱以自許也

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

卦與噬嗑反對離爲明凡敢于折獄者未有不自矜其明者也明有遠近微顯之不同噬嗑與豐電與雷俱電之明無微不燭故噬嗑利用獄豐亦象折獄致刑噬嗑與旅同離在上故旅亦明愼用刑而不留獄賁則山下有火照不及遠其于庶政固法之以剔弊釐奸制節謹度燦然明備各得所止矣至于折獄之事非佞惟良上智時爲所困山下之火其明幾何敢以聽訟猶人自負哉且自負折獄之明即先少哀矜勿喜之念故君子稟稟常懷不敢也雖世無皋陶蘇忿生司寇未嘗虛位要惟此不敢之心離明有所弗衒艮止時以自閑庶有合于賁象爾程子曰折獄者專用情實有文飾則沒其情故无敢用文以折獄也

何氏楷曰言刻覈者曰深文言鍛煉者曰文致法曰文網弄法者曰舞文治獄之多冤未有不起于文者皆敢心誤之也按二說皆從賁飾取象亦通

初九賁其趾舍車而徒象曰舍車而徒義弗乘也釋文車音居鄭張本作輿從漢時始有車音

初在下爲趾卦與噬嗑反對故皆取趾象小人預制其行于趾君子先立其足于趾又初動純艮艮之初亦艮其趾也賁趾者行以采齊趨以肆夏剢剢起屨文采可觀也舍車而徒者乾爲車亦爲行乾二之離

與說其輴故初舍車徒行初與四應四乘馬雍容方來求初慕外者必心馳于後車之載而初獨行踽踽守士不往見之義不以朱輪華轂爲榮而安步當車青絇繶純卒履不越其爲有道君子一舉趾可知矣故曰義弗乘

六二賁其須象曰賁其須與上興也

王弼曰須之物上附者也孔疏須上附于面六二上附于三似賁飾其須也侯行果曰三至上有頤之象二在頤下須之象也上無應三亦無應若能上承于三與之同德雖俱無應可相與而興起也今按賁之爲卦由乾二與坤上互易而名所謂相須以有成也需須爲待二待坤之柔來文剛上待乾之剛上文柔相須而相文興不獨興乃同興以成其美故爻曰賁其須而傳曰與上興爻象極明諸儒以須爲須麋之須與上興爲與九三同興殆失之矣

九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也

坤文二至三離成文見于外故曰賁如繼曰濡如以濡形其賁之潤澤也初至四互既濟三在坎中坎水潤澤故賁如濡如凡人之好尚各有所偏偏則各其尚而至于相陵三之濡如文固美矣而上爲敵應以上臨下易于相陵上又白賁尚質夫安知不絀三爲淫靡而思以樸儉駕其上乎然物之得以相陵者皆其太過者也極文之弊往而不返足以滅質固宜爲質家之所攻賁離由坤來坤之德永貞可以要諸久遠其濡如也積中而發外非逐時俗之浮華而喪其本來之面目也是故尚文者取其有文尚質者亦不得罪其滅質而終莫之陵也上艮爲終萬物之所成終也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也釋文皤白波反說文云老人貌董音槃云馬作足橫行曰皤鄭陸作蹯音煩荀作波顧亭林易音皤如與下翰如爲韻當從鄭陸爲是蔡邕述行賦乘馬蹯而不進兮心鬱悒而憒思即此字今按色取黃白字當作皤韻叶翰如音當從槃不必改蹯也

說文皤老人髮白貌書秦誓尚猷詢茲黃髮則罔所愆番番良士旅力既愆我尚有之史記秦本紀古之人謀黃髮番番則無所過番即皤髮白而黃賁之色黃白似之小雅裳裳者華或黃或白我覯之子乘其

四駱詩之輿與易之象正同四當離艮之交故得賁本象也互震爲馬文將反質故乘白馬檀弓殷人尚白戎事乘翰翰白色馬也四乘之將往求初初四之位皆當而不能無疑者初抱道自重闇然日章四盡飾見美或非其耦質家据天文家据地文質異尚故以爲疑然初質趾固非無文四白馬已將反質初四本爲正應相成而不相害夫有何尤故特著其象曰匪寇婚媾釋其疑也疑釋自兩美必合而无尤矣坎爲疑又爲寇二至四互坎有此象離爲戈兵亦寇象

離中女艮少男故以婚媾爲言

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉象曰六五之吉有喜也釋文黃本賁作世戔戔子夏傳作殘殘

土高曰丘艮象園囿毓草木艮爲果蓏園亦艮象丘園處士所居非致飾之地而曰賁于丘園者由束帛之來巖穴生色若爲賁也賁于丘園賁二也文明以止二與上相須爲用處士與帝王分持世運者也世但以五爲居尊不知上爲上卦之主卽帝王之主持世運者是以六五用其束帛賁于丘園禮而聘之而處士之廬乃有光矣坤爲布帛二自坤來以其物爲招如虞人之皮冠也戔戔馬云委積貌薛虞云禮之多朱子本義以爲淺小之意據昏禮納帛一束束五兩十端爲束朱子之說是也禮器曰甘受和白受采忠信之人可以學禮書曰享多儀儀不及物曰不享孟子曰恭敬者幣之未將者也尊賢下士特以束帛爲飾耳文附質以立正不在乎禮幣之多故戔戔雖吝而終吉吝謂吝嗇意在禮先賢者所喜鹿鳴以燕樂嘉賓之心者此也故吉

上九白賁无咎象曰白賁无咎上得志也

白賁者賁其白也上爲賁上卦之主艮本無文而處賁終絢爛之極歸于平淡故爲白賁白而曰賁其賁安在賁而無白其賁焉傅是白者賁之質也文勝不反祇足爲咎于白施賁于賁見白質在文先文不滅質故无咎歸眞反樸以正天下之趨上之志也文明以止節而不過天下化成上志得矣

周易廓卷六終

周易廓卷之七

皖江陳世鎔學

䷖坤下艮上

剝不利有攸往彖曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尙消息盈虛天行也

鄭康成曰陰氣侵陽上至于五萬物零落故謂之剝五陰一陽小人極盛君子不可有所之故不利有攸往柔變剛者以坤消乾至五將盡小人欲天下皆爲小人以已之柔變人之剛不盡爲柔不止也順而止

之觀象者時至于剝已幾無陽豈復可進坤順在下艮止在上其象明著順而止之可止則止莊子所謂知其無可奈何而安之若命者德之至也陰陽之運此息彼消息則盈而消則虛循環對待天之所以爲行也君子常思以人事轉旋造化豈肯諉諸氣數自便一身故當否則與之力持當觀猶葆其生意逆天亦爲順天至剝則羣陰布滿萬無可爲象旣明示但能以順而止之爲順而已王弼曰强亢激拂觸忤以沒身身旣傾焉功又不就君子所弗尙故曰尙消息盈虛也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

山與地相附上與下相依地戴山下戴上地不固則山無以立下不厚則上無以安司馬溫公曰基薄則牆頹下薄則上危故君子厚其下者所以自安其居也上艮下坤厚謂坤宅謂艮艮爲宮室也卦本陰剝陽傳取上厚下者末世君多剝民由不知山附于地之義山與地相附地圮則山亦崩是剝卽在于相附山剝地地亦剝山矣上與下相依下傾則上亦覆是

剝卽在于相依上剝下下亦剝上矣故觀于山附于地而爲剝則知剝民之適以自剝上而不思厚下也獨不思自求其安哉

初六剝牀以足蔑貞凶象曰剝牀以足以滅下也

坤之消乾從巽起巽木爲牀盧氏曰蔑滅也坤所以載物牀所以安人在下故稱足先從下剝漸及于上故曰以滅下也今按蔑者玩視之意牀笫之閒人所易忽嚴氣正性至此消歸無有故曰蔑貞而不知剝卽從此而入故特著其凶之由也陰之剝陽大之關

天下之治亂小之繫一身之安危牀第之閒剝在一身人所易曉故爻自初至四皆取易曉者示之而于五特舉貫魚之序以禮爲坊使知由一身推之天下愼始毖終毋爲所剝也

六二剝牀以辨蔑貞凶象曰剝牀以辨未有與也釋文辨徐作辨具之辨足上也馬鄭同黃云牀簀也薛虞云膝下也

鄭康成曰足上稱辨謂近膝之下屈則相近申則相遠故謂之辨辨分也黃穎曰牀簀也虞翻曰指閒稱辨二在指閒崔憬曰以牀言辨當在第足之閒是牀

梐也程子曰辨分隔上下者牀之幹也今按諸家釋辨皆無確據爾雅革中絕謂之辨郭注辨皮中斷二消乾于卦爲遯遯六二執之用黃牛之革莫之勝說禁其消以革束之至剝則消及于五不可復制由二不早束革斷而陰說任其肆行故爲剝牀以辨禮運四體既正膚革充盈孔疏膚者革外之薄皮革者膚內之厚皮革與膚對則辨爲綻裂之意二在內四在外由內而外故先剝辨後剝膚剝辨而厚皮綻裂則剝膚之薄皮不止于綻裂矣辨較足爲甚亦由遯長之時玩視不爲早計致有此凶也未有與者舊說以爲無陽與應東川先生曰小人中亦未嘗無心慕正人而願與結納者如三之无咎獨能應上是也二在羣陰中位居中正其心慕陽剛未必不如三而陽未有與之者是以甘心入于羣小也唯未有與則小人之計愈決小人之黨愈衆而剝之禍愈深矣故處剝之時在以小人攻小人以小人化小人此解剝之善漢之黨錮明之東林其禍皆以未有與激成之也今按傳蓋因二占與初同或疑初遺以禍故特別嫌明

微言初凶由蔑貞二宜近鑑乃前覆而後不戒足進而辨革之斷自斷之陰之說自說之則其凶亦自取之他人不任其咎舊說于義亦正于象則非也

六三剝之无咎象曰剝之无咎失上下也釋文作六三剝无咎云一本作剝之无咎非

三在衆陰之內獨與上應心知有陽而不欲用其剝者也其隨衆而剝所處時地則然而善類之受其保全者亦有之矣以此爲剝故无咎程子謂如東漢之呂強是也上謂四五下謂初二三獨應陽是與其上

下同類相違失也雲峯胡氏曰剝之三即復之四復
四不許以吉剝三許以无咎何也曰復君子之事明
道不計功不以吉許之可也剝小人之事小人中獨
知有君子不以无咎許之無以勸其補過也

六四剝牀以膚凶象曰剝牀以膚切近災也釋文膚京作簠謂祭器

詩或剝或亨體解曰剝膚直言剝不僅辨之綻裂矣
崔憬以膚爲薦薦席牀之有薦席若獸之有皮毛牀以
剝盡次及其膚剝于大臣之象言近身與君也膚爲

薦席不知何據王肅曰在下而安人者牀也在上而
處牀者人也坤以象牀艮以象人牀剝盡以及人爲
敗滋深害莫甚焉故曰剝牀以膚凶五爲剝之主爻
四與五鄰莫切近于此故災亦切近也

六五貫魚以宮人寵无不利象曰以宮人寵終无尤也

五陰皆自姤長姤巽爲魚何妥曰剝之爲卦下比五
陰駢頭相次似貫魚也魚爲陰物以喻衆陰也宮人
者后夫人嬪妾各有次序不相瀆亂此則貴賤有章
寵御有序六五既爲衆陰之主能有貫魚之次第故
得无不利矣今按周禮九嬪掌以時御敘于王所鄭
注凡羣妃御見之法月與后妃其象也女御八十一
人當九夕世婦二十七人當三夕九嬪九人當一夕
三夫人當一夕后當一夕十五日而徧自望後反之
又女御掌御敘于王之燕寢注云掌御敘防上之專
妬者故宮人進御有類貫魚其无不利何也蓋羣陰
旅進至五其无候利夫人而知之矣然遂坐聽其剝
乎哉夫剝牀之害无過于宮人而三夫人九嬪二十
七世婦人人可以剝陽者也而先王定爲御敘之制

使各從其等當夕者以爲寵不當夕者亦不以爲怨
則陰皆受制于陽不抑之抑自无不利故五本剝之
主爻反無剝象有以處之則剝而不剝也此示萬世
馭剝之機權大用不然易不且啟人內寵之媒適致
之剝哉

上九碩果不食君子得輿小人剝廬象曰君子得輿民
所載也小人剝廬終不可用也釋文得輿京作德輿董作德車

艮爲果蓏碩大也食如日食月食之食侵食也君子
上一陽小人下五陰坤爲輿艮爲廬六陽惟上獨留

如碩果然不爲風雨蟲鳥所侵食也天地之所以不敝人心之所以長存皆在此一陽故雖羣陰剝之亦終不能剝盡而民固皆知此一陽之爲君子而相與載之其象爲得輿安據五陰之上而小人平日之剝君子者乃適以自剝君子之輿如故小人之廬化爲烏有矣蓋剝盡則爲坤小人之剝君子至坤而止而陽即藏于坤中艮變坤則廬失故坤輿如故而小人剝廬矣夬至于剝廬而天之所以報小人者亦不爲不酷矣人之受小人之害者亦可以稍洩其恨矣然

于天下之敗壞曾何救哉則豈得以剝廬遂薇小人之辜哉故曰終不可用示用人者當謹之于始也

䷗ 震下坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎 釋文朋如字京作崩剛反絕句今按虞翻王弼皆以反動連讀不辭當從陸句讀惠依虞反動文連依京朋作崩皆謬

復之一陽即乾元亨從元出故彖直言亨復之義爲反傳言剛反釋亨之由也自剝歷坤剛幾去而不反曰剛反喜之也猶春秋之書季子來歸也出入无疾者震爲出巽爲入復直十一月于時爲坎坎爲疾復初一陽出震姤初一陰入巽其无疾者內震外坤震爲動爲行坤爲順陽鬱不行則疾生震之行直至坤之盡坤亦隨震而行故曰動而以順行流水且不腐戶樞且不蠹況一身之內血脈流通是以出入无疾出入不必定爲十一月至五月一月之內朔至望爲陽望至晦爲陰一日之內晝陽夜陰皆有復姤也朋

來无咎者同類爲朋震一陽兌二陽兌爲朋一陽先至同類繼來臨至夬皆同類也 大壯夬皆有兌象 君子接踵積成純乾坤順震行不以侵逼爲忌故无咎反復其道七日來復者姤而復復而姤一往一反相爲循環皆歷六位至七而復乃天道自然之行故傳曰天行也七日凡有三說一謂卦氣起中孚六日七分之後爲復舉成數言爲七日 易緯稽覽圖卦氣起中孚坎離震兌各主一方餘六十卦卦有六爻爻別主一日凡主三百六十日餘五日四分日之一每日分爲八十分五日分爲四百分四分日之一又爲二十分是四百二十分六十卦分之卦各得七分每卦得六日七分中孚至復爲六日七分

也今按卦氣以爻配日每六日七分當一卦節氣存盈縮爻與日不能適符或上節之爻預占下節之日或上節之日預借下節之爻爻日既差卽氣候不驗講漢易者未悟此也一謂自剝上至
復歷坤六位爲七日毛西河曰剝消至坤六陽已盡隔坤六爻而陽復生自剝上爻數起連坤六爻爲七日今按剝坤皆是辟卦卦直一月爻直五日不得云七日若以坤爲六十卦氣之坤則爻直一日尚歷未濟蹇頤三卦始至中孚亦不得云七日毛說非也一謂自五月姤
一陰生至十一月一陽生爲七日侯氏行果曰五月天行至午陽復而陰升也十一月天行至子陰復而陽升也天地運任陰陽升復凡歷七月故曰七日來復此天之運行也豳詩曰一之日觱發二之日栗烈一之日周之正月也二之日周之二月也則古人呼月爲日明矣今按侯氏用詩毛傳爲說詩言正月之日二月之日皆月字取兆以月爲日也震與既濟皆言七日豈得以爲七月哉日月定名七八定數名以命之數以紀之不可假借也朱子本義從後說今

按大撓作甲子地支十二陰陽各界以六至七則相對而衝衝則反故一歲十二月一日十二時寒暑晝夜皆復于七蓍辰家以建除紀日至七爲破破則天之陰晴輒爲一更是七日來復乃天道陰陽反復之常特于復言之者以復當剝極成坤之後陽消已盡至此忽見乃造化之端倪明明示人窺尋者也此時剛尙未長曰剛長者自此而長也長之所至行之所至故利有攸往天地之心卽此一陽有此一陽乃有天地無此一陽則乾坤或幾乎息矣一陽卽乾元也天地者形體乾元乃其心也故雖嚮晦宴息而夜半而雞鳴雖固陰沍寒而冬至而水泉動天地之氣不能自已天地之心不能自已也天地之心不亡故乾元不亡也復之一陽其見端矣不知天地之心驗之復而可見矣程朱以爲生物之心元者物之所以生也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

本義安靜以養微陽也月令是月齊戒掩身以待陰陽之所定程傳陽始生于下而甚微安靜而後能長先王觀復之象而順天道也今按月令仲冬命奄尹申宮令審門閭謹房室必重閉又令塗闕廷門閭以助天地之閉藏卽此閉關諸象蓋復雖陽生而萌芽積陰之下貞之藏也不固則元之發也無餘務爲安靜所以葆其貞也葆其貞乃所以葆其元也虞氏以坤爲閉關巽爲商旅爲近利市三倍姤巽伏初故商旅不行張惠言申之曰震爲大塗剝艮爲門伏姤巽

爲利市關象則是先王設關專爲罔利如孟子所謂將以爲暴不亦鄙哉

初九不遠復无祇悔元吉象曰不遠之復以修身也釋文祇音支辭也馬同音之是反韓康伯祁支反云大也鄭云祇病也王肅作禔時支反陸云禔安也九家本作敍字音[illegible][illegible]傳[illegible]祇宜音抵抵也玉篇云適也義亦同本義從之今按祇古與多通論語多見其不知量多音祇又與適通史遷報任少卿書適足以見笑而自點耳又祇足取辱耳祇適意同皆語辭易兩言祇皆訓適坎之適爲[illegible]復之適則轉注爲自此適彼之適程傳訓抵非也以玉篇適與抵同義尤誤

剝盡成坤乾元幾不可見復以七日故爲不遠適歧路者未有不悔不遠卽復可无悔矣祇適也元吉者

復其乾元而吉彖不言元故爻特于初著之以明一陽之爲乾元復卽復其乾元也以此修身有不善未嘗不知知之未嘗復行由是而自强不息以至無絕續之可言則亦渾然乾元矣

六二休復吉象曰休復之吉以下仁也

休美也初復而二美之美其復于仁也仁者元善之長克己復禮爲仁初之復復其仁也二知仁之爲美而願下于初則亦將同復于仁矣故吉

六三頻復厲无咎象曰頻復之厲義无咎也釋文頻如字又作嚬嚬眉也鄭作顰音同馬云憂頻也

詩桑柔國步斯頻毛傳頻急也孔疏事有頻頻而爲者皆急速故爲急也鄭康成作顰虞翻王弼皆訓頻蹙則爲頻眉蹙額程朱作屢復屢失今按頻當從詩毛傳訓急求仁不可以迫操在優游以俟其自熟太急或失之助長故危然力行之勇亦不得而訾之故于義无咎

六四中行獨復象曰中行獨復以從道也

中行行至中途也初動而以順行四入坤乃首順從

震者上下各有二陰而已居中故曰中行獨復獨與初應也初復四亦復初復于道而四從之故曰從道乾道變化元亦道也無占者初之復元吉四不言可知

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

敦加厚也坤爲厚自初至五屢進未已慮其始勤而終怠也故策之以敦焉蓋治心之事止吾止進吾往非他人之所得知自知之敦復者言以初自厲初從剝喪之餘一覺悟而頓還其原得免于悔我返觀內

照能人淨見天亦如初之无悔否耶故須以敦復自考不使方長之陽見消于陰噎已回之轍更入于歧途乃无貽後悔耳平甫項氏曰臨以上六爲敦臨艮以上九爲敦艮皆取積厚之極復于五即言敦復者復之上爻迷而不復故復至五而極也雲峯胡氏曰不遠復者善心之萌敦復者善行之固故初九无祗悔敦復則可无悔矣不遠復入德之事也敦復其成德之事與

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至

于十年不克征象曰迷復之凶反君道也災釋文作灾云本又作災鄭作裁案說文裁正字也灾或字也災籒文也

坤爲迷春秋傳曰復歸無所是謂迷復凡窮上則反下復不可反也復之反爲姤上六居復之終坤之極反而爲姤則迷矣復自初至上而純乾具陰即生于乾下爲姤本由陰之陽今由陽反陰故爲迷復猶孟子所云下喬木而入幽谷也災眚行師皆凶之象坤爲衆故用行師上爲終迷復反姤至終成坤則陰陽交戰其血元黃是行師而大敗也國君者姤之君初六復之君初九復衆皆奉初九之君亦上之君也上迷復而反姤則以奉初九者奉初六九與六陰陽反故曰反君道行師而敗君亦罹其凶由上以之上已內畔猶曰其君正之以空名也至于十年不克征謂陽不能制陰坤數十十年之後始得見陽來復深著迷復之罪也何氏楷曰行師以下皆假象以喻一心不能馭羣動徇物必至喪天君也鋭齋先生曰克十萬之師易克一己之私難故言理欲迭乘者曰天人交戰復上六之取象于行師以此

䷘震下乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往彖曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无往之往何之矣天命不佑行矣哉釋文佑本又作祐馬作右云天不右行

无妄者至誠也元亨利貞天之无妄也其匪正有眚人之妄也人能无妄斯與天合德妄則有眚不利攸往矣剛自外來爲主于內者震以初九爲卦主震初九即乾初九其剛得于乾因震在內乾在外故以內

外表之明剛之爲天德從乾來非謂從此外卦乾之某爻來亦非以震但爲內卦之主也虞翻以爲遯上之初則乾當爲兌而成革虞于革亦云遯上之初是遯上之初乃有兩卦張惠言亦知其不可通自作六十四卦消息圖云革遯上之初實大過初之二展轉支離祇成謬妄而已震動乾健剛中五應二而四德具四德者天之命也天以命賦諸人人各得此四德以爲命天以命生人即以命制人析言之曰元亨利貞統言之一正而已正則无妄矣故不求福而福自來承言配命自天佑之吉无不利又何疑于所往矣其匪正則棄天之命者也棄天之命天亦棄之行將焉往故何之矣曰无妄之往者以卦名作發語與上九傳无妄之行一例易屬辭多如此震乾皆爲行正則往无不利匪正則行與眚俱初二五俱得正四亦可貞匪正者三上也爻言災眚即申象之義鄭康成曰妄猶望謂无所希望也朱子曰无妄史記作无望謂无所期望而得者其義亦通今按妄之生皆生于希望之心无望則不慕乎外自安天命守正而行無入而不自得雖與至誠无妄同歸可也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

九家易曰天下雷行陽氣普徧無物不與故曰物與侯果曰雷震天下物不敢妄本義天下雷行震動發生萬物各得其性命是物物與之以无妄也程傳茂盛也對時謂順合天時天道生萬物各正其性命而不妄王者體天之道養育人民以至昆蟲草木使各得其宜乃對時育物之道也今按雷發聲則蟄蟲咸振句者畢出萌者盡達于時最茂對猶對越在天之對仰承天意使物各還其所受于天之无妄是爲對時因其茂而茂之是爲茂對時中庸所謂盡人性以盡物性也

初九无妄往吉象曰无妄之往得志也

剛自外來爲主于內此即无妄之卦主也故得專无妄之名何氏楷曰此爻足蔽无妄全卦震陽初動誠一未分是之謂无妄以此而行動與天合何不吉之有得志者程子曰誠之于物无不能動以之修身則身正以之治事則事得其理以之臨人則人感而化无所往而不得其志也

六二不耕穫不菑畬則利有攸往象曰不耕穫未富也

耕始治田穫則登穀爾雅田一歲曰菑郭注今江東呼初耕地反草爲菑二歲曰新田三歲曰畬孫炎云新田新成柔田也畬和也田舒緩也是菑爲未熟之田至三歲始和緩而肥也震爲禾稼故爻取農象耕必有穫菑必有畬非望外之事然耕而預期其穫菑而早計其畬是將以獲償勞无妄之望猶之妄也何氏楷曰人之有妄在于期望不耕穫者不方耕而即望其有穫也不菑畬者不方菑而即望其成畬也學者之除妄心而必有事焉當如此矣故曰則利有攸往

言必如此而後利也傳曰未富者人之妄念莫甚于欲富方耕而望穫始菑而計畬皆此欲富之心爲之不耕穫則聽其自然凡水毀火旱金穰木饑皆所不計所得常不如老農之豐故未富也然未富而不妄意于富是无妄者也无妄心自无妄行可許其利有攸往矣

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災象曰行人得牛邑人災也

三動體離離爲火左傳天火曰災人火曰火故災從火无妄之災者其災非由人召也離又爲牛左傳純離爲牛叔孫穆子之生筮遇明夷之謙純離爲牛應在晉牛杜元凱以畜牝牛吉釋之是也虞氏泥于坤爲牛云以離爲牝牛者皆俗說則莊叔之占邱明之釋其師承乃皆俗人獨虞所傳爲義爻正吉哉易中牛象睽旅既濟卦皆有離坤爲牛何妨離亦爲牛也二至四體艮艮爲拘三至五體巽巽爲繩繫牛之象曰或者不知何來如塞翁之得馬所謂无妄之福亦有无妄之禍也行人謂乾上震與乾皆爲行震初九自乾來震之行亦乾之行乾之行至上止故行人謂乾上也三與上應乾行至上必歷三上知得而不知喪見此適來之牛以

爲無主故利得之周禮朝士職曰凡獲得貨賄人民六畜者委于朝告于士鄭注云委于朝待來識之今行人利得則累遺邑人矣邑人即三无妄與升旁通升之三曰升虛邑升上體坤爲邑也三之災由上得牛故上亦曰窮之災上得牛而以災遺三非三自致故爲无妄之災其災朱子所謂行人牽牛以去而居者反遭詰捕之擾也上行有眚眚即災乃彖之匪正故利得牛三應之因得无妄之災易一卦之中有取應有不取應故彖傳特標五與二剛中而應明取者

此若三應上則受其眾故不取也
九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也
貞正也无妄之道一正而已四入乾乾本无妄然在四則當進退之交互艮又直薰心之地恐无妄者不免稍參以妄故特示以可貞无咎言天之所以爲天人之所以爲人俱此无妄之理凝聚而成可以貞而守之無有過差者也能貞而守之而此无妄之理乃益固而爲我所有矣故傳曰固有之也王氏宗傳以固有卽孟子非由外鑠我固有之亦通

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也
五動互三體坎坎爲疾左傳天有六氣陰陽風雨晦明分爲四時序爲五節過則爲菑陰淫寒疾陽淫熱疾風淫末疾雨淫腹疾晦淫惑疾明淫心疾當其過也卽天之疾也而人感之遂爲人之疾故疾有自致者有非自致者聖人謹疾能謹其自致不能謹其非自致文王有疾武王不說冠帶而養子疾病子路請禱子曰某之禱久矣文王孔子疾豈自致哉自致之疾由妄生非自致故爲无妄之疾是亦如天之陰陽風雨晦明之過之不能自主也天之陰陽風雨晦明之過未有以藥已之者也不踰時而復其常則人之无妄之疾亦可以勿藥也勿藥而疾去疾去則喜形凡喜怒哀樂得喜之氣多者疾常少五乾應震震爲春生春生喜氣也九五陽剛中正卽无妄之天在人則文王孔子其勿藥有喜不待言尋常則无妄之疾不皆无妄之人急欲以藥已疾而嘗試者多矣是疾本无妄藥之則妄本欲已疾而用藥或轉因藥而成疾故傳戒以不可試金石草木之屬皆藥乾爲金艮

爲石震巽草木卦皆有其象虞氏專以巽艮爲言偏也東川先生曰妄之生莫如利害兩途必如二之不耕穫方爲不妄動于利如五之有疾勿藥方爲不妄動于害欲去妄者當于此留意焉
上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也
卦至上而窮行至此則迫於窮地也故象之匪正有眚不利攸往者上當之爻曰无妄大聲疾呼使警覺也傳更申足其意言无妄至上時與地已窮行至此爲妄行將窮而無所入君子固窮小人斯濫災與之

俱矣行與災蒙三而言三邑人之災上爲行人利得繫牛遺之也三固被其災上亦豈能寘然無事有同災耳已

乾下艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也釋文輝作煇大畜剛健句篤實輝光句日新其德句鄭以日新絕句其德連下句虞氏亦同鄭讀王弼以輝光日新其德六字爲句今定從本義剛健篤實輝光句日新其德句能止健虞作能健止云舊讀能止健誤也今仍從本義及注疏作止健

大對小而言孔穎達曰小畜巽在乾上巽順不能畜止乾剛故云小畜此則艮能止之故爲大畜止健非正不可故利貞不家食吉者鄭康成曰九三至上九有頤象居外是不家食吉而養賢也剛健篤實輝光皆乾德日新者乾至誠无息如日日洗濯方新也虞氏以剛健謂乾篤實謂艮輝光謂離不知上帝板板篤實孰有如乾卦無離象乾爲光日新之謂盛德繫辭明說乾也剛上尚賢謂艮艮剛居上而能畜乾賢也乾健而受艮畜尚賢也其所畜皆大而正乾德本自日新又得艮畜以大正故占爲利貞畜乾之賢乾宜養之故不家食吉乾艮相遇應天天應故利涉大川有以成濟物之功矣

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德釋文識如字又音試劉作志

天在山中猶云天藏于山之中畜取止畜亦爲蘊畜彖言止健止畜也象言畜德蘊畜也以止畜大其蘊畜意實相成也天爲德之統宗天之高而藏于山中蘊畜之大無若此者故君子法之多識前言往行以爲己德之資二至五互兌及震兌爲言震爲行德之

庸近在言行言行備于古也小畜曰懿文德此直言畜德者文亦德之著然美見于外君子爲己之心不自以爲多也蓋風過而不留故所畜未固至于積深達璽闇然日章則惟山之磅礴爲能厚其儲爾畜之大小以此分也惠定宇曰德者積累而成中庸論積天自昭昭之多以及無窮山自卷石之多以及廣大鄭彼注云天之高明本生昭昭山之廣大本起卷石皆合少成多自小致大爲至誠者亦如是乎是言畜德之事與易合也

初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也

初與四正應乾行而艮止畜之始也禁制必于其始微陽不可遽進進則有危故利已不必待艮畜止當先自止也凡乾之初惟泰彙征吉亨餘皆以前行爲戒所以愛護微陽不欲發洩太早也不犯災虞氏謂二變正四體坎故稱災不知四動則成離離爲災災從火也義詳无妄三爻

九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也虞氏輹作腹云坤爲腹或作輹

小畜輿說輹在三乾欲進而巽止之故有夫妻反自

之象此輿說輹在二二得中與五正應不待三畜而自不進故傳釋之曰中无尤言其得中无躁進之尤也

九三良馬逐利艱貞日閑輿衛利有攸往象曰利有攸往上合志也釋文良馬逐鄭本作逐逐云兩馬走也姚云逐逐疾並驅之貌日閑鄭虞俱作日月之日本義程傳同

乾爲良馬逐並進也畜極則通乾畜至三其德已成可以進矣故其象爲良馬逐閑習也衛所以備不虞周禮掌次車宮轅門卽衛也艮在外爲止亦輿衛之象學記曰始駕馬者反之車在馬前春秋傳曰古者大事必乘其產安其教訓而服習其道唯所納之無不如志曰閑輿衛之謂也乾德雖成猶不敢遽言行必以艱貞自處而多識前言往行閑邪存誠不使非僻之心得入如調馬者之日閑輿衛乃可以利有攸往而與上合志畜三者上也

六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也釋文童無角牛也廣蒼作犢牿鄭作梏云巽爲木互體震震爲牛之足足在艮體之中艮爲手持木以就足是施梏鄭志冷剛問蒙初六注云木在足曰桎在手曰梏今大畜六四施梏于足不審桎梏手足定有別否答曰牛無手故以足言之

釋文劉云牿之言角也陸云牿當作角九家易作告說文同云牛觸角著橫木所以告人按說文告下引易作僮牛之告

四畜初者動而體離離爲牛童牛牛犢謂初九也牿九家及說文集解俱作告虞翻曰艮爲童告謂以木楅其角按周禮封人凡祭祀飾其牛牲設其楅衡施橫木于角止其觝觸虞釋爲楅故字作告若作牿則說文牿下云牛馬牢也引書費誓今惟牿牛馬童牛之牿者大畜旁通萃萃用大牲吉童牛祭天之牛也禮記郊特牲用犢貴誠也王制祭天地之牛角繭栗

周禮充人祀五帝之牲牷繫于牢芻之三月鄭注牢閑也必有閑者防禽獸觸齧郊特牲帝牛必在滌三月注云滌牢中所搜除處童牛繫之于牿備郊天也乾無牛象言童牛則知謂初九矣爲之牿者四也初陽最穉始進而卽閑之如童牛之牿也初爲乾元故稱元牿之使不犯災故吉而有喜也銳齋先生曰子弟之惡禁之于少時則家道正臣僚之惡絕之于始進則朝政淸萬事皆然自古興亡治亂之機必謹諸此故童牛之牿曰元吉而傳曰有喜也

六五豶豕之牙吉象曰六五之吉有慶也（釋文牙鄭讀爲互）五畜二者豶豕謂二互所以閑豕者五也說卦坎爲豕然易中有豕之卦皆無坎象（睽見豕負塗六三互體有坎本象亦無坎）也史記天官書奎曰封豕爲溝瀆張守節正義奎分野在戌一曰天豕說文亥爲豕分野略例云自危十六度至奎四度于辰在亥爲娵訾娵訾謂之豕韋戌亥乾位也則豕屬坎亦屬乾此豶豕正謂下乾九二雖自止不進亦得艮爲之禁制如豶豕之有互以制其剛突也爾雅豕子豬豶豶郭注俗呼小豶豬爲豶子惠定宇曰豕子爲豶豶豕猶童牛也今按說文豶羠豕也李鼎祚周易集解引說文作豶劇豕也（段氏玉裁謂劇乃[illegible]之誤玉篇劇[illegible]也）釋文劉氏云豕去勢曰豶爾雅釋文豶謂犍豬羊曰羠牛曰犗馬曰騬豕曰豶皆去勢之名初陽最穉故曰童牛二勢可進而不進不有其勢者也故曰豶豕郭注小豶豬爲豶子非卽以豶爲小豬惠氏誤也牙當從鄭作互顧亭林唐韻正易大畜豶豕之牙鄭讀爲互周禮牛人凡祭祀供其牛牲之互徐音牙按詩楚茨傳曰或陳于互或齊于內正義

亦引周禮文並誤作牙陳氏禮書曰互牙古字通用非也廣韻去聲十一暮互字下注云俗作㸦唐元度九經字樣亦云俗作㸦者訛是昔人以㸦爲互字後轉而作牙耳今按牛牲之互鄭注謂若今屠家懸肉格秋官修閭氏掌比國中宿互㯢者注云互謂行馬所以障互禁止人行馬梐枑也此互當亦如梐枑之式交互其木以闌豕突來氏引埤雅牙杙也海岱之閒以杙繫豕謂之牙亦通然不若作互遮闌有止畜之義有慶者所畜之德愈多乾以功歸五頤養賢也

故有慶也

上九何天之衢亨象曰何天之衢道大行也釋文何音河梁武帝音賀

艮爲徑路艮上卽乾上故曰天衢何負荷吳草廬曰後漢王延壽魯靈光殿賦荷天衢以元亨何作荷何天之衢猶詩言何天之休何天之龍也此卦四畜初五畜二上畜三上爲大畜之主所謂剛上而尚賢者畜至三而純乾成剛健篤實輝光之德備此德固乾所自具而論匡弼之功者亦必歸美于艮曰非夫人

之畜不能有此德是宜與之共天位治天職食天祿以明其道之相成故象爲何天之衢天豈有衢以其浩遡無涯故謂之衢引爲負荷言其任天下之重故傳曰道大行蓋所取于大畜者非畜之使不行天本以健行爲德大其畜正以大其行特戒其壯往爾在君爲德在臣之畜君爲道君德成卽臣之道行也

周易廓卷七終

周易廓卷之八

皖江陳世鎔學

䷚ 震下艮上

頤貞吉觀頤自求口實彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

鄭康成曰頤者口車輔之名也震動于下艮止于上口車動而上因輔嚼物以養人故謂之頤頤養也能行養則其幹事故吉矣二五離爻皆得中離爲目觀

象也觀頤觀其養賢與不肖也頤中有物曰口實自二至五有二坤坤載養物而人所食之物皆存焉觀其求可食之物則貪廉之情可別也今按鄭謂觀象離者離上下兩陽中包一陰頤上下兩陽中包四陰四陰一陰之積故象離大過上下兩陰中包四陽四陽一陽之積故象坎也身之有頤本以爲養頤中虛實之所以養也故曰自求口實人皆資養以生然有正不正故君子返觀內照考其善不善于己取之而自求口實必出于正也天地聖人推言養道之大養

生者多自爲而不爲人必如天地之養萬物聖人之養賢以及萬民始爲養正而吉此卦所言乃養生大道道家竊得之故雜卦以頤養正與旣濟定連言此以天地聖人爲訓蓋逆知後世必有旁門外道假此蠱惑人主如秦皇漢武之求神仙而遺棄政事者故舉養賢養萬物示以養之功用在有濟于時而與養生固並行不悖憂世之苦心也

象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食

震爲言躁人辭多養生所忌故君子觀之以愼言語

頤中虛外傳所謂谿壑可盈是不可饜者也故君子觀之以節飲食孔穎達曰先儒云禍從口出患從口入朱子語類引諺作病從口入故于頤養而愼節也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶象曰觀我朵頤亦不足貴也釋文朵動也鄭同京作揣

王弼曰朵頤者嚼也以陽處下而爲動始不能令物由己養動而求養者也夫安身莫若不競脩己莫若自保守道則福至求祿則辱來居養賢之世不能貞其所履以全其德而舍其靈龜之明兆羨我朵頤而躁求凶莫甚焉今按攷工記外骨注龜屬說卦離爲龜頤初上兩陽而包四陰離象也故爲靈龜龜本北方元武之畜而屬于離水火旣濟之義也大戴禮曰食穀者知慧而巧食氣者神明而壽不食者不死而神靈龜之養在內食氣者也初九乾元一陽胚胎萬有神識無所不周是卽吾身之靈龜不待養于外者人人有此靈龜宜自寶愛而能養者億萬中無一焉則睎于人世之甘美朵頤奪之也舍靈龜而觀朵頤蠢茲衆生可悲可歎故爻戒以凶而傳曰不足貴者

恐人謂朵頤何遽有凶不知養小失大縱得所欲亦不足貴示初當收視返聽養其本體之靈明而身外之養非養無爲舍貴取賤自蹈于凶也云爾我者以靈龜朵頤爲爾我屬辭之法虞翻以爾爲四我爲初程朱以爾爲初我爲四項平甫惠定宇以我爲上皆非也

六二顚頤拂經于邱頤征凶象曰六二征凶行失類也釋文拂違也子夏傳作弗云輔弼也

本義求養于初則顚倒而違于常理求養于上則往

而得凶邱土之高者上之象也李月峰曰頤與大過旁通大過顛也故二與四俱稱顛毛西河曰經吭也頤之口下通于吭口之所食緣氣以為出入莊子所謂緣督為經熊經鳥申者也今按養生家以導引為熊經初九靈龜亦取象龜息毛説是也養生之術臟腑闔闢升降吐納顛倒運旋故曰顛頤拂經謂違其節度邱謂坤聚也尚書序曰九州之志謂之九邱言九州所有皆聚此書渙卦曰渙有邱亦謂散而得聚也二之顛頤非不專意于養而天地之道陽生陰死

乾元用九在養其純陽二至五積坤坤固萬物致養之地然養在外者也以之養內則陽為陰食故曰拂經為其聚于坤陰也行失類者震為行陰陽各從其類二不知內比于初養其乾元而外連四陰聚養于坤是為失類故征凶矣

六三拂頤貞句凶十年勿用无攸利象曰十年勿用道大悖也 象頤貞吉此當以拂頤貞三字為句拂乎頤之正也

二得正從事顛頤以暱就坤陰違其養之節度而凶三本不正坤陰愈積不知顛頤之道其所謂養無過乞靈金石藉滋草木而已故不可以拂經言而直謂之拂頤拂乎養之正也故凶蓋流水不腐戶樞不蠹養生之要在于用用則陽生不用則陰死董子曰陰常居大冬積于空虛不用之處以此為養吾見目之用在視將喪其明耳之用在聽將失其聰手足之用在持行將痿其動心之用在思將塞其竅日積月累至于十年而坤之數終而養之術盡徒使形骸桎梏神知拘囚為天地之廢人而不可用也可不謂大哀乎頤自有道得其道可計日而登于岸失其道雖歷

劫不得所歸三之拂頤乃與道大悖者也參同契曰陰道厭九一濁亂弄元胞食炁鳴腸胃吐正吸新邪自謂必延期遽以夭命死舉措輒有違悖逆失樞機六三之謂也

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎象曰顛頤之吉上施光也 釋文眈丁男反馬云虎下視貌逐逐如字敦實也薛云速也子夏傳作攸攸志林云攸當為逐蘇林音迪荀作悠悠劉作跾云遠也説文跾音式六反今按漢書叙傳六世眈眈其欲浟浟師古注浟浟欲利之貌音滌是班氏所見易又作浟也

四坤為虎動而體離為視眈眈視初也養生家有龍

虎之名蓋出於此初龜北方元武之畜水也志下四動成離則火在水上故須顛倒養之以成既濟而葆乾元虎金精水之母伏于離中火爍金流乃以資水顛頤之大用也逐逐專一之貌虎下視龜急欲以金資水使成既濟參同契所謂以金爲隄防水火乃優游水盛坎侵陽火衰離晝昏金來歸性初乃得稱還丹也四已入艮知止有定得顛頤之用故吉上謂上九上施光者乾爲光乾上純烝之祖乾元用九其光明無所不照四知養其乾元則乾之光施于四四得

之靈龜可以常炯不至爲坤陰所食矣四動則爲噬嗑噬嗑四本離而曰未光彼象主折獄不能使民無訟故未光義各有當若以養言頤中有物乾胏之噬養在口體爲未光與此亦互相發也

六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也

四顛頤已得養正至五則將成矣拂經云者將成未成之際消息尤難稍急焉則已過稍緩焉則不及未能適均即爲拂經非若二與三之大有舛互也居守其舍也艮止爲居居貞吉者老子所謂緜緜若存用之不勤參同契所謂委志歸虛無無念以爲常寤寐神相抱覺悟候存亡是也大川謂乾同人象傳曰利涉大川乾行也養之成則御六氣而遊八極無入不可此時尚未可也傳曰順以從上從如顏子如有所立欲從末由之從示五但當善守其舍固而存之其去達天亦止一間而時之未至不可以追操惟順以從之而已上謂上九

上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也

由如由蘖之由參同契黃芽之名蓋取此義乃萬化之根荄也由初至上根而苗苗而實養道已成生生不已故曰由頤然其成殊不易往來有度升降有節時其消息酌其盈虛朝乾夕惕不知幾經危厲乃得有此生意流行故曰厲吉以厲而得吉也養至此則乾元在我呂梁可以游弱水不能陷元氣爲舟微風爲柁焉往不得哉故曰利涉大川若黃帝之歸于帝鄉舜之擇日登假皆是物也慶何如矣此頤之卦與言養生之道其本在初其成在上參同契曰初正則

終修本立末可持曰龜曰虎曰顛示其用也曰拂正其趨也義象深切著明如此聖人所以握造化之機而盡性命之理者此也後世儒者失其傳道家乃竊之以爲丹訣三千年來言漢易者未之及也言宋易者亦未之及也予今爲此言世必謂以異說汨義文試息心參之當知斯言之不易也乾坤之後首屯蒙參同契曰屯以子申蒙用寅戌屯初至五蒙二至上皆體頤故屯彖傳曰剛柔始交而難生蒙彖傳曰蒙以養正聖功也孔子已隱示其機緘後儒拘文牽義自不悟爾

䷛ 巽下兌上

大過棟橈利有攸往亨彖曰大過大者過也棟橈本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

過當之謂過卦所以名大小過者陽大陰小大過四陽在中兩陰遠居初上爲陽過乎陰故名大過小過四陰分占上下兩陽逼處于中爲陰過乎陽故名小過陰陽均則不過二卦上下反對似均而實偏勝故爲過也大過剛積于中足以任重有似棟然而太剛則折上兌下巽巽爲柔木兌爲毀折本末俱弱棟斯橈矣剛過而中非二五之中謂四剛連亘地處于中也剛雖過而地處中故有亨道利有攸往者過剛之人常一蹶不振特示以救過之道在乎同心共濟蓋大廈之傾非一木所能支當出門求助奮發有爲庶橈不終橈然不可徒恃其剛須以巽而說者行之巽主初言說主上言四剛互乾爲行以柔濟剛黽勉前進乃得亨也奇才見于危急定力出于艱難轉敗爲功在此時也故曰大過之時大矣哉

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶釋文遯本又作遁

兌澤在上巽木在下故曰澤滅木滅而不流能獨立者也故君子法之以獨立不懼滅而自晦能遯世者也故君子法之以遯世无悶李鼎祚曰木生近水者楊也遇澤太過則浸滅焉二五枯楊是其義

初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

藉薦也巽爲茅初在下象傳所謂本茅至柔彖傳所謂弱初陽爻不盡弱以四剛在中上下皆柔而形其弱故象茅然物薄而用可重剛雖足以負荷亦藉柔

相助爲理未可以茅而忽之善用人者竹頭本屑牛溲馬勃皆有用之之時茅雖柔用以藉地則履之而安无失足之虞故无咎大過四剛自謂積中不敗茅非其所屑也故特于初著其用使物各呈其用用各當其材何至有棟橈之凶矣

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利象曰老夫女妻過以相與也釋文枯鄭音姑謂無姑山榆稊鄭作荑荑木更生音夷謂山榆之實巽柔木爲楊澤滅之故枯雖枯得九二陽氣陽主生故生稊夏小正正月柳稊稊也者發孚也孚甲也二

與五取象夫妻者二動之咸五動之恒咸恒夫婦之道也然咸艮少男曰老夫則非咸矣恒震長男曰士夫則非恒矣蓋大過與頤旁通頤下震二動艮旁通震震娶兌妻故曰老夫女妻頤上艮五動震旁通艮巽嫁艮夫故爲老婦士夫雜卦傳曰大過顛也頤兩言顛明與頤旁通也過以相與斯之謂顛若咸恒本象兩少兩長相爲配耦非顛不得爲過也歸妹亦老夫女妻漸亦老婦士夫知非取象歸妹漸者歸妹漸之老少乃本卦自具之象非由顛而得此二動之咸艮本少旁通頤震反成老五動之恒震本老旁通頤艮反成少故爲顛也卦之義在剛過九二以剛居柔過而不過故爲老夫女妻如枯楊之生稊而能妊育九五以剛居剛過而又過故爲老婦士夫如枯楊之生華而不可久摠以明剛過之弊棟所由橈實坐此

九三棟橈凶象曰棟橈之凶不可以有輔也

大過就全卦言四剛居中如屋之有棟以上下兩陰皆弱而橈就四剛言三四又居中爲棟而三以剛居剛過而又過者也故橈獨歸三三之地不爲不厚三

之勢不爲不强乃自矜任重視羣策羣力俱莫已若訑訑之聲音顏色拒人於千里之外是予智自雄以莫違爲樂者也故不可有輔而高而愈危堅而愈脆終致棟橈之凶矣東川先生曰屋之任在棟然非一棟所能爲也必集衆材以爲輔焉三之不可以有輔者以過剛果于自用雖有輔而不能集思廣益三自不可輔也程子謂剛强之過不能取于人是也

九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也

四在下卦之上故象爲棟隆以剛居柔亦過而不過

者也下謂初棟之橈橈于下不橈乎下非謂以茅藉棟四與初應有所藉卽可不橈取其藉非取其茅勿以辭害志也蓋高以下爲基初雖弱用爲藉錯諸地而安則棟亦資其用三之所以橈者剛過而應在上下无藉也无藉則无輔故爲大過而棟橈亦自受其弊有它吝者言四志倘有它屬弱初而不屑用其藉則三既橈于前四亦將橈于後斯不免于吝也示四宜藉非無遺以成任重之功舊說謂不當下應初六殆失之矣

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也

楊本不實之木以稀爲盛至華而衰大過四陽盡于九五故爲生華之象五動而之恆長男長女年齒正齊而曰老婦得其士夫者震之反爲艮顛倒其象也剛過至五無可復過者也老婦士夫亦過以相與之極楊花飄蕩能有幾時且勿論其華而不實卽以妃偶言亦爲可醜老婦非士夫所欲得士夫亦豈老婦所欲得哉剛過者固應顛倒如是爾

上六過涉滅頂凶无咎象曰過涉之凶不可咎也

大過至上棟既橈矣四剛皆傾覆矣而上乘其後爻位皆陰乃象傳所謂末弱者其才不必能撥亂其力不必能持危然固不可坐視棟橈而不之救利有攸往正在此時故其象爲過涉過涉者智巧之士知其時不可爲有臨河而返耳其視之人利害不計成敗不言夫且以爲過矣而之人則曰其濟君之靈也不濟則以死繼之身體髮膚非吾有也是故人以爲過己亦未嘗不以爲過人見其凶己亦未嘗不見其凶

而甘之如飴雖至滅頂而不悔其意中早辦有此滅頂也時窮乃見節義此而咎之則將率天下爲譙周爲馮道而後免于咎也豈復有世宙哉傳曰不可咎所以維萬世之綱常者至矣頂在上乾也兌爲毀折而乾頂滅洿澤淖陷足以滅頂不必坎水也

䷜ 坎下坎上

習坎有孚維心亨行有尚彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川邱陵也王公設險以守

其國險之時用大矣哉釋文坎本亦作埳京劉作欿習重也八純卦皆重獨坎加習者險不重人或易之魯莽之夫亦閒有魯莽以濟然可一而不可再心之動定行之通塞胥于重險之故特加習以表其時地之難也中實爲孚謂二五坎水應月朝潮夕汐隨月盈虛不失其時是爲有孚傳以流而不盈行險不失其信釋之水之就下盈科而進盈則必下故常不盈水之行一曲一直與地委蛇行之所至皆有常道故不失其信不盈不失孚也心亨者乾二五之坤以爲

坎之中爻中爲心亨通也天一生水本以養人形雖險而心則亨心亨故無阻而險者皆夷也人見至柔莫如水不知一陽貫乎二陰之中乃至剛心之亨亨以剛迂滯不通之患多生于柔也剛故注滄注川行所無事潤下之功攸往盡利可嘉尚也八卦之德乾健坤順震動艮止巽入兌說離明皆美惟險爲凶則險似人所畏聞而坎之爲坎乃正以險大其用心之險不可有形之險不可無天以險成其高地以險成其厚國以險成其勢當用險之時則用莫大焉知險之用則知坎之用矣王伯厚曰下陽擧而虢亡虎牢城而鄭懼西河失而魏蹙大峴度而燕危故曰設險以守其國

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事釋文洊京作臻干作荐

洊再也水之爲物來者不續則往者先竭故坎取洊至曰習坎洊以重襲爲義不限于再也無閒之謂常不舍晝夜有常莫如水故君子法之以常德行擇善固執依乎中庸教非可以驟入必如水之源源而來漸漬不已而後有功故君子法之以習教事程傳學習溫習皆重複之義司馬溫公曰水之流也習而不

已以成大川人之學也習而不止以成大賢故君子以常德行習教事

初六習坎入于坎窞凶象曰習坎入坎失道凶也

初于坎爲始而曰習坎者險以下爲深初最下莫測其幾重也一曰習學習也凡學習之事皆于初月令孟春樂正習樂季夏鷹乃學習皆于始卽習也坎險非可嘗試水居者亦不習不熟故于初言習窞說文坎中更有坎也虞翻曰坎中小穴稱窞初三兩陰空穴故皆稱窞坎之出有道戒初當習坎以出坎不可習坎而入坎若恃其習坎

不由其道而入坎則善泅者溺焉習坎誤之矣傳以其凶歸于失道明坎非凶習坎亦非凶習坎入坎則凶入坎爲失道也

九二坎有險求小得象曰求小得未出中也

二陽陷于陰險卽在是然得中中庸言水曰貨財殖焉求之不竭惟中實也二不能如五之不盈而平求僅小得耳然小得亦得則險而不險蓋坎之險在中亨亦在中二未出中故求小得出乎中斯眞險矣

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用象曰來之坎坎終无功也 釋文險古文及鄭向本作檢鄭云木在手曰檢在首曰枕枕針甚反陸云閑礙險害之皃九家作玷古文作沈直林反

王弼曰既履非其位而又處兩坎之閒出則之坎居則亦坎故曰來之坎坎枕者枕枝而不安之謂也出則无之處則无安故曰險且枕也來之皆坎无所用之徒勞而已 朱子曰險且枕只是前後皆險之往也蓋用王說 王氏申子曰下卦之險已終上卦之險又至進退皆險則甯于可止之地而暫息焉且者聊爾之辭枕者息而未安之義能如此雖未離乎險亦不至深入于坎窞之中也

其進而入則陷益深爲不可用勿者止之之辭也今按來之坎坎者謂兩坎相接方來未已也虞翻曰枕止也干寶曰枕安也險且枕者六三德遠心亨處重險之地不思出險晏息自如以險爲安左傳所謂溺人必笑者也故入于坎窞而不可救爻曰勿用傳曰終无功者險之時用大矣哉君子遇之可以動心忍性增益其所不能因以爲功得險之用也若六三之才與德歷一坎又歷一坎陷溺益深徒令人相視爲戒被坎以惡名謂不可用是坎本爲功于人遇三則无功也又按險且枕費直古文作檢且沈檢檢柙蓋謂築隄束水爲之檢柙也二五兩剛閑三四于中若水槽然檢柙之象也沈川祭之名覲禮記曰祭川沈周官小子凡沈辜謂磔牲以祭川也水性就下盈科而進三當重險之地一坎未過一坎又來其勢極盛三江九河利在分洩若不順其性但以檢柙爲用則川壅而潰所傷必多雖沈牲以祭亦爲虛牝之擲入于坎窞而已故爻戒以勿用而傳釋以終无功當其檢柙之時豈不自以爲用莫大而功莫隆哉不知用

非所用則功終弗成後世治河只知隄束故多水患
矣齊桓禁曲防白圭以鄰國爲壑孟子惡之皆勿用
之意此示萬世治水之道古文作檢且沈與夊及傳
合諸從枕訓止訓安以人之處險爲言似望文生義
也漢祭祀用玉檢以玉爲印章書疏而印封其上或
疑檢卽此檢但周禮有璽節無檢名從檢柙之義爲
得

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎象曰樽酒簋貳
剛柔際也釋文樽酒絕句簋貳絕句用缶絕句舊讀樽酒簋絕句貳用缶一句自牖陸作誘象曰樽

酒簋一本更有貳字朱子本義用晁氏說句讀皆從釋文所引舊讀象傳無貳字姜氏寶曰觀孔子小象以樽酒簋貳爲句則以貳用缶爲句者非矣

坎水有飲食之象虞翻曰簋黍稷器貳副也禮有副
尊按周禮大祭三貳中祭再貳小祭壹貳鄭注貳謂
就三酒之尊而益之也益之者以飲諸臣若今常滿
尊也管子弟子職周旋而貳唯嗛之視亦謂弟子事
師師飲酒之時弟子用注尊嗛不滿者視之更益也
公食大夫禮宰夫設黍稷六簋二以並士昏禮黍稷
四敦少牢特牲皆敦黍敦稷賈公彥云天子八簋之
外兼用敦則敦其簋之貳與明堂位有虞氏兩敦考工記有虞氏尚陶敦陶
器缶亦陶器也爾雅盎謂之缶禮器五獻之尊門外缶門內
壺史記李斯傳飲土甌說文甌古文簋秦本紀引韓子作土塯
曰土甌則陶土爲之缶類也坎盈科而進下坎甫過
上坎又來有加無已故取象于樽簋之貳也約儉也
貳以致其意之隆缶以昭其用之儉食禮饌于東房
昏禮外尊設于室中內尊設于房戶之東特牲壺禁
在東序兩敦在西堂詩采蘋于以奠之宗室牖下納
約自牖其卽此與四處重險多懼之地本易有咎而

以約失鮮春秋傳所謂苟有明信澗溪沼沚之毛蘋
蘩薀藻之菜潢汙行潦之水筐筥錡釜之器可薦于
鬼神可羞于王公者故終无咎剛柔際謂三剛四柔
交接之際兩坎相重樽簋之貳以象其重累也本義
解作五尊位六四近之在險之時剛柔相際故有但
用薄禮益以誠心進結自牖之象牖非所由之正而
室之所以受明也始雖艱阻終得无咎故其占如此
亦通但以泰三无往不復天地際例之似未合耳

九五坎不盈祗既平无咎象曰坎不盈中未大也釋文祗音

支鄭云當爲坻小坵也京作禔說文同又安也中未大集解引虞氏說作中未光大也
釋名曰水準也準平也水之德在平平則險不爲險也老子曰江海所以能爲百谷王者以其善下之也善下斯不盈適平而已祇適也五剛中爲坎主象傳水流而不盈五當之傳曰中未大卽善下之謂贊坎德剛中而不自滿其所以不盈者由中未大大則盈盈則不平將有汎濫之患他卦以大爲美水不可大也春秋書大水則爲災矣四納約五不盈皆善處險者而爻无吉辭僅曰无咎何也蓋坎險本非吉德君

子處坎但求免咎耳

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶象曰上六失道凶三歲也釋文纆音墨劉云三股曰徽兩股曰纆皆索名寘之豉反置也劉作示言衆議于九棘之下也子夏傳作湜姚作寔寔置也張作置

此與初爻相爲首尾初爲險之始上爲險之終視履者至上益壓憂危行險者至上愈無顧忌初猶曰昧于未經上則狎以爲常矣不可以理諭惟有以法繩坎爲法律水屈曲色黑徽纆之象又上動體巽巽爲叢棘獄也坎爲獄獄牆皆圜之以棘徽纆以拘罪人叢棘以錮罪人不忍坐視其陷溺而不之赦以徽纆叢棘救之也周官司圜收教罷民能改者上罪三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍行險之人皆不畏死故爲上罪王弼曰囚執寘于思過之地自修三歲乃可求復失道而凶三歲反而從道則凶止于三歲聖人不輕棄人也

䷝ 離下離上

離利貞亨畜牝牛吉彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故

亨是以畜牝牛吉也釋文草木麗乎土說文作麗土王肅本作地今按說文麗下云草木生著土引易曰百穀草木麗于地不作麗釋文誤也

麗附麗程傳離爲火火麗于物而明者也物莫不各有所麗本乎天者親上則麗于天本乎地者親下則麗于地日月之在天百穀草木之在地其最著也坤二五之乾成離離爲明重離重明麗乎正五與二相附也六二離主爻得正明之體也五因而重之與二相附以成其明故曰重明以麗乎正惟其所麗者正故光天之下明無不照以成大化王者嚮明而治取

諸此也柔麗乎中正謂二也六柔爻居二則中而且
正得所麗也蓋以柔相麗不患不麗患麗不中正以
財交者利盡而交疏以色交者色衰而愛弛其麗也
始雖通終必塞惟麗乎中正乃亨故他卦亨利貞皆
順序離獨先利貞于亨也畜牝牛吉者坤爲子母牛
之乾成離亦爲牛六陰爻爲牝二五在中陽包陰爲
畜牝牛不中犧牲之用惟利孳生介葛盧聞牛鳴曰
是生三犧皆用之矣牢禮牲牽由牝牛出詩小雅曰
誰謂爾無牛九十其犉史記貨殖傳牛蹏角千爲富

人故畜牝牛吉牛性柔牝牛又柔之柔者待人芻牧
其麗无心无心之麗正之至也故觀于牝牛亦可以
得麗之道正則吉非徒爲考牧也麗天麗地亨之大
畜牝牛亨之小舉小大而麗之用悉該矣

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

重離故曰兩作水洊至洊雷兼山麗澤隨風皆取重
卦爲義虞氏謂日與月爲兩非也離由坤二五之乾
乾大人離亦大人繼明者繼續不絕王者嚮明而治
欲于天下無處不照必于已德無時不明故大人法

重離明明德以明明德于天下若湯之日新乃式于
九圍文王緝熙乃光于四方顯于西土矣

初九履錯然敬之无咎象曰履錯之敬以辟咎也

西河毛氏曰火主禮禮者履也初亦爲履人之行必
自履于地始也錯然者與人相接儀文交錯也劉子
曰民受天地之中以生所謂命也是以有動作禮義
威儀之則以定命也能者養以之福不能者敗以取
禍故洪範視聽貌言思與天地之休咎相應狂僭豫
急蒙焉往而不得咎哉敬者聖學之所以成終而成

始也起居出入以見賓承祭之心將之自率履不越
無瑕可指矣蓋人以身入世功無可居而咎則不可
不思辟辟之之方舍敬奚以哉馮氏當可曰初爲日
方出夙興之晨也履錯然動之始也于其始而加敬
則終必吉禍福幾微每萌于初動之時故戒其初雲
峯胡氏曰錯然事物紛錯之意能敬則心有主酬酢
不亂可免于咎不能敬則反是

六二黃離元吉象曰黃離元吉得中道也

離之所以爲離者以坤二五之乾成二中而且正又

優于五故獨得元吉之占彖傳所謂柔麗乎中正者也黃中色二象曰方中傳曰得中道凡六爻唯六二九五中兼正得中道則正亦見矣

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶象曰日昃之離何可久也釋文昃王嗣宗本作仄鼓鄭本作擊耋京作絰蜀才作咥嗟如字王肅又遭哥反荀作差下嗟若亦爾古文及鄭無凶字

日昃之離在離為日昃也荀爽曰初為日出二為日中三為日昃缶樂器鼓之以節歌詩曰坎其擊缶鄭康成曰不擊缶而歌艮爻也位近丑丑上值弁星弁星似缶今按鄭用爻辰說易坤六四丑故三位近丑坎

四注亦云爻辰在丑丑上值斗可以斟之象斗上有建星建星之形似簋建星上有弁星弁星之形如缶傳會星象皆不經之談今不取三動體震震為音聲卦畫形亦似缶故象取缶也又互兌兌正西日出東入西柳谷寅餞衰年暮景曰日薄西山故象取大耋兌又為口故曰大耋之嗟三居上下之介而于下卦為終譬猶日昃昃者方過中也日以中為極盛中才須臾昃則漸移漸降日不常中明無久駐君子及時進德修業固不敢偷安以謀樂亦何暇嘆老而嗟卑鼓缶而歌則志滿于逸豫大耋之嗟則氣餒于邁征尚望其能重明繼照乎八十曰耋在日為將暝昃去暝尚遠大耋之嗟左氏所謂趙孟年未滿五十而諄諄焉如八九十者也常人每始明而終昧變易多在中年日昃其轉轂也昏氣之乘必先從哀樂失常始傳曰何可久言若此之人乃天奪其魄不及五稔者示人當以志帥氣自強不息庶以長其靈明而亦永其壽命也九三所以凶者三四當心位列其夤厲薰心艮三也憧憧往來朋從爾思咸四也皆當心位心為火火以虛而明實而塞九三重剛不中明以實塞也石門梁氏曰三處下離之終乃日昃之時也

持滿定傾非中正之君子不能三過剛不中其志荒矣故不鼓缶而歌則大耋之嗟其歌也樂之失常也其嗟也哀之失常也哀樂失常能无凶乎君子值此之時則思患之心與樂天之誠並行而不悖是固不暇于歌矣而亦何至于嗟乎東川先生曰歌生于盈嗟生于歉皆極狀心昏之態不能以自主也

九四突如其來如焚如死如棄如象曰突如其來如无所容也說文突下云一曰竈突突下云犬從穴中暫出也𠫓下云不順忽出也从到子易曰突如其來如不孝子突出不容于內也𠫓即易突字或从到古文子作㐬鄭康成曰突如其來如震為長子爻失正又互

體兌兌為附決又為巽巽為進退不知所從不孝之罪五刑莫大焉焚如殺其親之刑死如殺人之刑棄如流宥之刑惠氏周易述用許鄭說以突為不孝子字作㐬按許云𠫓即易突字㐬為𠫓之或字而易本文固是突非𠫓惠氏改㐬謬逆子之說今不取

西河毛氏曰四以火繼火胥火在下而通火于上有如突然突者竈囪也今按漢書曲突徙薪班固答賓戲墨無黔突皆謂竈突離為日為火內卦之終言日重卦之始言火也竈為五祀之一月令夏祀竈突如其來如謂其神恍惚從突來四動體艮艮為鬼冥門故取象鬼神王孫賈諷孔子與其媚于奧寧媚于竈

必古有是言以竈為能禍福人乃相與媚之而夫子答以獲罪于天無所禱也明竈之禍福人皆奉天而禍福之非媚所能解天監在下司過之神無地不有是以初九履錯之敬辟咎即辟此鬼神之降咎而竈尤日用飲食不可須臾離者先王既制為正祀則一舉一動能逃其伺察哉故突如其來如非虛擬諸形容乃賁縮其隨煙燼以上下也列子黃帝篇有一人從石壁出隨煙燼上下焚如爇其居死如熸其軀棄如遺骴委溝渠焚如離之本象四動體艮艮為鬼冥門故曰死如又互兌

兌為刑人刑人于市與眾棄之故曰棄如焚而死死而棄其事相因亦非虛為危辭恫喝乃實有此威力降殃也竈亦能福人此專以禍言者君子為善不禱祈而福自至小人為惡愈禱祈而禍愈來四比五為近幸之臣氣燄熏灼與初敵應必且以履錯為擋不如媚竈為工前之人煬後之人將弗能見也豈知一獲罪于天則竈君挾祝融而來其禍更烈哉傳曰无所容即無所禱之意四互兌為說說以取容媚竈者之長技儆之以无所容則喪其所恃矣何勿昭事聿

懷反諸履錯之敬也

六五出涕沱若戚嗟若吉象曰六五之吉離王公也釋文沱荀作池一本作沲戚子夏傳作嘁嘁子六反咨慙也離王公鄭作麗王肅云麗王者之後為公梁武力智反王嗣宗同若釋文作發云古文若皆如此

六五得中居尊外卦之主而象取出涕戚嗟者蓋離至五以日言為重光以火言為再熾大人繼明久照在此時也憂盛業之中懍暫隙駒之易逝有不能不迫而為痛哭流涕者矣常人樂盡悲來如九三大耋之嗟則為凶兆獨王公思哀思懼奮發有為宜天下

之福故吉也傳曰離王公言五于離爲王公之位憂
在繼明其憂宜也離爲目涕自目出詩曰憂心如惔
離固自有涕戚之象荀虞悉牽合于坎固矣
上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎象曰王用出
征以正邦也釋文王肅本此下更有獲匪其醜大有功也
毛西河曰離爲戈兵故終以征伐與坎爲法律終以
刑獄同王用出征者用上九以出征也上動體震震
有兵威故用以出征舊說以首爲首惡醜爲類嘉
賞所嘉者第折取其魁首不及其醜類所謂殲厥渠

魁脅從罔治也朱子曰剛明及遠威震而刑不濫无
咎之道也故其象如此今按征者上伐下八純之卦
皆上下敵應而離爲戈兵故有取于征伐折毀折首
謂三三下卦之上故稱首火主禮嘉會合禮故稱嘉
有嘉折首布告天下所討止此一人餘無所問古者
寓禮于兵擐甲執戈無改揖讓不重傷不禽二毛殺
人之中又有禮焉取戍而止不以首虜爲功也匪與
醜皆謂三醜等夷之稱三下卦之上上上卦之上等
夷也三中昃而昏哀樂失常與上爲敵醜而匪矣兼

弱攻昧武之善經也火炎上而明上九明之極以明
伐昏正其不正無有不獲故獲匪其醜言所獲之匪
乃其醜也司馬九伐以正邦國昏德天討之所必加
非窮兵黷武故无咎離至上而明已終慮其因循不
振故從事出征緝熙光明以成久照也

周易廓卷八終

周易廓卷之九

周易下經

艮下兌上

咸亨利貞取女吉彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣（釋文取本亦作娶）

程傳天地萬物之本夫婦人倫之始故上經首乾坤

下經首咸恆咸之爲卦兌上艮下少女少男男女相感之深莫如少者故二少爲咸也本義感有必通之理然感不以正則失其吉而所爲皆凶今按繫辭傳曰寂然不動感而遂通天下之故感生于情之動情之相感莫如少男少女故泰否損益既未濟皆剛柔相應獨于咸取二氣感應以相與也然感必以正取女者自納采以至親迎皆男下于女六禮不備則貞女不行山澤以氣通其感也無心男女以形交其感也有心而無心牀笫之際天命寓焉斯爲感以正而夫婦之感乃與天地之感萬物聖人之感人心同歸化生之功所由成和平之福所由普也感發于情故傳以情言性不可見可見者情也王伯厚曰咸之感無心感以虛也兌之說無言說以誠也邱氏富國曰無心不能感故咸加心而爲感有心于感者未能咸感故感去心而名咸惟無容心于感故能無所不感也

象曰山上有澤咸君子以虛受人

澤虛而善受山上之澤所在常有二氣相感出雲降

雨以悅萬物惟其虛也君子法之故入而無拒感而卽通因以宏翕受敷施之用也程傳人中虛則能受實則不能入虛中者無我也中無私主則無感不通以量而容之擇合而受之非聖人有感必通之道也

初六咸其拇象曰咸其拇志在外也（釋文拇馬鄭薛云足大指也子夏作踇荀作母云陰位之尊）

拇足大指人之動足爲先足之動趾爲先故初象之艮之初曰艮其趾二曰艮其腓艮主于止故初二戒其動咸主于感感則動矣動者足所以動者非足心

動而足從也故傳曰志在外本義咸以人身取象感于最下咸拇之象感之尚淺欲進未能故不言吉凶

此卦雖主于感然六爻皆宜靜而不宜動也

六二咸其腓凶居吉象曰雖凶居吉順不害也釋文腓房非反鄭云膞腸也膞音市戀反荀作肥云謂五也尊盛故稱肥今按鄭注膞腸膞當讀轉去聲本亦作膞舊以凶絕句今定凶居吉三字句

腓本義釋爲足肚即鄭氏所云膞腸腓進于拇二之象人之行止不係乎腓腓隨足而動詩曰君子所依小人所腓言小人之行隨君子也行止不係乎腓腓

不自動是吉也然足動腓隨足動而凶則腓亦失其所爲吉而凶矣故曰凶居吉謂凶即居於吉中也傳曰順不害者動非自動順從乎足不以躁妄爲物先故害有傷股傷趾不及于腓也

九三咸其股執其隨往吝象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

股處下體之上三之象拇與腓皆在股下隨股者也三爲內卦之主艮本止也感而思動故曰咸其股恐拇與腓不從執使隨己故曰執其隨艮爲手故曰執艮動已失止所之義不惟自動又牽率其下使皆動焉蓋三之志在隨人也人謂上象傳柔上而剛下二氣感應者三與上也夫我能感人人自隨我何待執也三志在隨人乃欲執初二隨己率此以往其吝可知自內而外曰往往隨上也傳曰亦不處亦者亦拇腓三爲艮止之主本宜處也而咸其股故曰亦不處動而說隨艮者震之反故象通隨

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也釋文憧昌容反徐音童又音鍾京作憧字林云憧遲也大冡反

九四當三陽之中心之位咸之主也拇腓股脢舌之動皆心爲之故心不言咸以萬感皆生于心也心不能无感感何以無累于心貞而已矣貞者正也正則吉而悔亡大學之教不曰无心曰正心所以異于佛氏之寂滅也凡感不以正則心受其害而旋感旋悔者有之蓋心之體本自洞然而光明曠然而浩大其感不以正者私意害之也私去而心之體復乎其初則悔生矣貞者未感之先此心洞然曠然及其感也

此心猶是洞然曠然故傳曰未感害憧憧往來乃以私意害心者一物未交而常若有物焉迫之應一事未至而常若有事焉趣之行為誰往來何憧憧也四當上下進退之交故有往來之象憧憧忽遽貌此在无感之時固已失其洞然曠然之體于是而有感則拇也腓也股也脢也舌也紛然而動但見其朋從焉耳朋從者以類相引隨思而至此心豈復有一息之泰定哉蓋心統性情感者情也未感則性也貞于未感之先則性發為情情自不渝乎性大學欲正心先

誠意憧憧往來意不誠故心无由正徒自害其心之光大本體而已此示萬世以治心之學而于四發之也程子曰天地之常以其心普萬物而無心聖人之常以其情順萬事而無情故君子之學莫若廓然而大公物來而順應故曰貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

九五咸其脢无悔象曰咸其脢志末也（釋文脢武杯反又音每心之上口之下也）

孔氏曰馬融云脢背也鄭康成云脢脊肉也王肅云脢在背而夾脊諸說不同大體皆在心上今按脢當背脊肉心在前背在後不動之處艮之象曰艮其背不獲其身艮之止在背咸其脢乃孟子所謂君子所性根于心盎于背施于四體四體不言而喻者也蓋拇腓股舌皆處于動而背不動不動者心之所不及也故其感也心不知其然脢亦不能言其故但覺艮止之中若有動象焉耳則動而無動也夫悔生于動動而無動何悔乎傳曰志末言此乃無心之感感之至也視彼志在外志在隨人從乎心之所之而感者

抑末矣舊說以末為上謂五志感于上殆失之

上六咸其輔頰舌象曰咸其輔頰舌滕口說也（釋文輔馬云上頷也虞作醻云耳目之間頰孟作俠滕九家作乘虞作媵鄭云送也口說如字徐音脫本義滕騰通用）

兌為口輔頰舌皆所以言者爾雅釋詁滕虛也鄭虞作媵儀禮媵觚于賓媵送也君子贈人以言口說固可相送當從爾雅解為虛也陰虛處上不能至誠動物而欲以美言為市儈謂當世皆可誑乎盍亦反其本矣

䷟ 巽下震上

恆亨无咎利貞利有攸往彖曰恆久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆恆亨无咎利貞久于其道也天地之道恆久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣

卦體震九四剛居上巽初六柔居下貴賤之位高卑有常故爲恆風以散之雷以動之雷風相與振古如茲故爲恆內巽外動內有潔齊之守外協通變之宜巽動相資要諸可久故爲恆初四兩主爻正應二五三上亦皆相應剛柔氣通交相爲用永矢不渝故爲恆恆所由名兼茲數義也久於其道者恆非徒恆有其道焉道在天下散列萬殊而人分而取之則爲其道必守之不變乃有以自立柔有柔之道剛有剛之道恆之亨而无咎利貞惟久於其道也乾坤之所以不毀者亦以久於其道乃得爲乾坤天於穆不已地得主有常亦不已不已之謂久不已之謂恆也旣言利貞又言利有攸往者柔之道在貞剛之道在往也利貞有守也利有攸往有爲也利貞巽也女子之德

在於貞利有攸往震也丈夫之事見諸行震爲行也傳以終則有始釋之者貞爲事之歸宿往則方事推行巽以貞終震以行始出巽入震故曰終則有始但知利貞而不知利有攸往則恆終於貞終卽非恆矣終始相循斯爲不已而天地之貞元遞嬗絕續莫窺以不已成其不敝者亦於茲可見九五一爻卽申明彖義久照久成乃推廣言之示人當自恆其德與天地同久也

象曰雷風恆君子以立不易方

震巽皆木木植立不易各守其方物之最能久者君子法之以爲立身應事之本

初六浚恆貞凶无攸利象曰浚恆之凶始求深也釋文浚鄭作濬

春秋莊九年浚洙公羊傳曰浚之者何深之也巽爲入入必由淺而深初在下方始未可遽求深也不能循序漸進而躐等以求故雖正亦凶安定胡氏曰天下之事必皆有漸在於積日累久而後能成其功是故爲學旣久則道業可成聖賢可到爲治旣久則教

化可行堯舜可至若是之類莫不由積日累久而後成固非驟而及也初六居下卦之初爲事之始責其長久之道永遠之效是猶爲學之始欲亟至於周孔爲治之始欲化及於堯舜不能積久其事而求常道於深故於貞正之道見其凶也无攸利者以此而往必無所利孔子曰欲速則不達是也半農惠氏曰君子之於事君也信而後諫其於治民也信而後勞未信於君而犯之未信於民而毒之皆始求深者也

九二悔亡象曰九二悔亡能久中也

東川先生曰可久之道不外乎中二得中則所恆者莫非道矣故悔亡沙隨程氏曰大壯九二解初六及此爻皆不著其所以然蓋以爻明之也

九三不恆其德或承之羞貞吝象曰不恆其德无所容也 釋文或承鄭本作咸承

鄭康成曰巽爲進退不恆其德之象今按二至四體乾恆爲天之德三四當上下之交乾四曰進退无恆故以不恆其德爲戒或承之羞者羞在外也吝亦羞貞吝者九居三本正因不恆而人奉以羞羞在己也无所容者羞來無地可自容也巽女子多羞故象爲羞

九四田无禽象曰久非其位安得禽也

周禮大司馬仲春敎振旅遂以蒐田九四入震故有田象蒐田搜擇取不孕妊者四震之位震爲生孕妊之所依孕妊之禽春田不取故无禽凡人爲一事必期其得不當其位不得也處孕妊之地求不孕妊之禽雖曠日彌久豈可得哉非其位也此而不知變計則列子所謂守株待兎者亦何取於恆矣蓋易以當

其位爲得不當其位爲失當其位而恆爲得不當其位而恆爲失傳曰久非其位示人當審其位以善其恆利有攸往終則有始卽從此始矣不然如荀息之忠尾生之信是田而无禽者也恆則恆矣得則未也

六五恆其德貞婦人吉夫子凶象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

四已入震震爲行五可以利有攸往矣恆其德貞非不有守然以巽二應五則吉何也巽婦人也婦從夫一於五故貞而吉若五震儼然丈夫丈夫制義者也

不能推行盡利垂可久之業而亦如婦人之言不出梱行不踰閾以爲能貞是從婦也凶反在於貞矣蓋恆自有道婦之恆以從一爲道夫之恆以制義爲道震主動動固必本於貞而貞不可以該動故必制義不爲婦人之貞而動而可久乃爲能恆矣

上六振恆凶象曰振恆在上大无功也說文榰下云柱砥古用木今用石引易曰榰恆凶釋文振張作震

恆至於上恆之道極恆之功成矣以言乎聖學衛武公年九十猶作懿戒以自儆以言乎聖治舜君臣賡

歌尙懼萬事之叢脞胡爲乎振恆也振康成作震公羊傳葵邱之會桓公震而矜之叛者九國震之者何猶曰振振然蓋不勝其志得意滿心振振搖動也如此則不能常守其恆德衰於末路業敗於垂成故大无功本可以有功而終於无功故凶蓋震主動身可動心不可動君子俛焉日有孳孳死而後已習於恆不自見爲恆心不動也心一動尙能恆哉

䷠艮下乾上

遯亨小利貞彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉釋文遯字又作遂又作遁

遯六月之卦姤一陰生至二而長陰長則陽退卦以遯名謂陽避陰而遯也邪正不同居陰陽不並立君子不能與時違當遯之時遯乃亨也剛當位而應者陽剛居五爲當位六二其正應也他卦二五應皆相與以有成遯二五應乃趣之使遠引蓋二雖應五而實消五五之遯正以二之應二者遯之主遯之時在二不在五五之遯爲與時行也違山十里蟪蛄之聲尙猶在耳仲尼不稅冕而行賜以爲聖之時身遯而

道亨矣小利貞小即二陰之長亦天運之自然聖人不能禁也惟有示之以貞動之以利若曰爾之長我無如爾何但爾當擇利而處貞則利不貞則不利能依於貞則天下之幸亦爾之福也陰不貞而敎之貞忠厚之至不輕絕人以不肖也臨曰剛浸而長此不曰柔浸而長者小人道長則君子道消不以長予柔也否直曰不利君子貞剝曰不利有攸往遯之時尙未至此故敎而誡之欲其知利貞之義所以爲救也故曰遯之時義大矣哉

象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴惡朱子如字張子讀去聲今從朱

遯者遠避而不相及之謂天之與山不知其遼絕幾萬里無相及之緣故其象爲遯小人都不可與作緣亦不使其相及而已故君子法之以待小人不以已甚令小人難堪亦不以毀方使小人得附不惡而嚴斯爲處小人之至善也

初六遯尾厲勿用有攸往象曰遯尾之厲不往何災也

初六遯之始初爲尾艮爲穴居遯尾者遯而尾見俗所謂藏頭露尾也凡辟地之士入山惟恐不深尾見則人得而蹤跡之故厲人得而蹤跡之將强之出而其遯不終矣處士養望山中天子不臣諸侯不友世莫得寵辱也失足一出而聲名隳敗則災且隨其後如殷浩之流豈少也哉遯之爲遯初始之而二成之初之遯而不自藏其尾非眞遯也特假遯要重爲有攸往計耳自內而外曰往初之往安極乎極於上矣上降初成離離爲災往則災來爻故刺其隱奪其謀以阻其往也

六二執之用黃牛之革莫之勝說象曰執用黃牛固志也

初上易成革離爲黃牛故曰黃牛之革虞氏于革云遯上之初主卦變言今按焦氏易林一卦可變六十四卦不必定從某卦來易有交易之義荀爽言升降卽交易遯初上交易成革非從革來也艮爲手故稱執二遯之主方進未已執不令說欲其不更進艮以止之也傳以固志釋之固貞固卽象之小利貞陰之志在消陽執使不進所以貞固其志不令潰決至於否也遯之象皆在上卦由二陰長而遯二不言遯二非遯者也本義謂二以中順自守人莫能解必遯之志非爻意

九三係遯有疾厲畜臣妾吉象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也釋文係又作繫憊王肅作斃荀作備

艮爲係係者留戀之情亦羈縻之意二陰浸長三以陽剛居內卦之上時不可爲卽當超然遠引而係遯者牽於昵比之私也去就不決則心多隱忍疾在心身被拘攣疾在身危殆不安憊斯甚矣臣妾二陰之象三在二陰之上畜臣妾之象君子之於臣妾本以鬬爭相畜其進退無足重輕羈縻勿絕而已故係遯

不失爲吉若擔當大事何可徘徊而濡忍也憊勞也坎爲勞爲疾初四易互坎（繫辭上下无常剛柔相易此疾憊從初四易取象）

九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否也

毛氏曰四與初應好仇也五與二應嘉耦也而上下相遯一如夫婦之違背然者故曰好曰嘉其象如此

今按遯者四五好謂初嘉謂二也初與四應方修好于四初好四四不好初而遯故曰好遯二與五應方致禮于五二嘉五五不嘉二而遯故曰嘉遯蓋凡小人初起之時未有不引君子爲重思羅而致之以要

譽而樹援而四三切近三進卽否遠小人自四始使持之不定絕之不早因循濡忍將有不能自脫者矣君子見否象方來而小人浸長也故好遯爾雖好而我則遯以爾之好成我之遯士各有志無相强焉往不得其爲君子者故吉而小人之厚貌深情以爲君子必可牢籠乃覥面千里適成其否而已不惡而嚴固應如是

九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也

五剛當位而應嘉會合禮嘉者二致禮于五也二嘉五而五遯五之志以貞自守不使二近不惡而嚴也執用黃牛以固志二之志似亦正矣而五遯者遯之成二爲之其去否之不利君子貞一間耳象雖敎以利貞能貞與否未可知也使吾因其禮而暱焉則吾之志不堅已先失其所爲貞矣故五之遯乃所以自正其志不爲虛文所籠絡也泰曰上下交而其志同否不交遯亦不交者也故五之志與二之志不同不同故不取應舊說猶斤斤於應失之遠矣

上九肥遯无不利象曰肥遯无不利无所疑也（文選張平子思

元賦文君爲我端蓍兮利飛遯以保名李善注遯上九曰飛遯無不利淮南九師道訓曰遁而能飛吉孰大焉又曹子建七啟飛遯離俗注亦引之今惠氏周易述直作飛）

肥當從文選作飛飛者係之對所謂鴻飛冥冥弋人何篡者也飛之高傳於天故上九取象三之係遲疑害之无所疑乃能飛遯之時天下尙未大壞小人亦未遂與君子爲難而懷淸守素者早避之若浼蓋惟其宅躬於至正識微於無形以至明審幾以大勇決計故能浮游塵埃之外皭然泥而不滓而无不利也後之君子可以知所自處矣

䷡乾下震上

大壯利貞彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

陽爲大陽長至四堅實而壯二月之卦也乾剛震動動不剛不得爲壯剛以動則以剛爲動動而愈剛壯往之勢莫得而禦故曰大壯夫大壯豈氣矜之隆即大即壯哉莫大於乾坤而四德終之以貞貞之爲言正也非正無以成其大也天無私覆地無私載其大也皆其正也大與正相附而不可離故大壯之所以

爲大壯在利貞也大壯利貞大而正則其壯也直養無害塞乎天地而天地如之矣何則天地之情正大而已

象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履

雷本壯雷在天上則驚遠懼邇壯之大也壯往者或不暇擇地而蹈雷在天上不見其所履之迹而自無隕越惟其正大將天明威故躡乎虛空罔非踐乎實地也君子造次必依於禮又於此取法而非禮弗履益加嚴焉所以能克復歸仁也程子曰君子之大壯者莫若克己復禮古人云自勝之謂强中庸於和而不流中立而不倚皆曰强哉矯赴湯火蹈白刃武夫之勇可能也至於克己復禮則非君子之大壯不可能也故云君子以非禮弗履

初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也

王弼曰在下而壯故曰壯于趾居下而用剛壯以斯而進窮凶可必也故曰征凶有孚今按履之初曰素履往无咎離之初曰履錯然敬之无咎君子慮善以動一舉足而不敢苟壯于趾則貿然以前無視履考

祥之念而有迷陽郤曲之憂窮即信之於其征矣故傳曰其孚窮也

九二貞吉象曰九二貞吉以中也

易以中爲吉大壯恐其剛過尤喜得中九二剛而能柔當下卦之中故以象之貞歸之而著其吉本義謂以陰居陽不得其正所處得中猶可因以不失其正戒占者因中求正然後可以得吉殆泥於當位爲正其實易之貞不盡主當位也

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角象曰

小人用壯君子罔也釋文羸馬云大索也王肅作縲音螺鄭虞作纍蜀才作累張作虆

九三居乾之終爻位皆剛壯象將成小人當此必且憑其壯而壯焉是爲用壯君子則不然也罔無也有剛健之勢而不自恃其勢有適往之才而不自騁其才淵淵然斂之於無若不知爲壯者蓋三所處之地重剛不中危地也雖貞亦危君子方以朝乾夕惕法天行之健豈肯撫劍疾視爲匹夫之勇哉虞氏曰體乾夕惕故貞厲是也羝羊牡羊廣雅吳羊牡三歲曰羝三至五體兌爲羊純剛故稱羝侯果曰藩謂四九四震爲竹葦故稱藩今按藩所以閑羊之逸四在前三觸之故爲羝羊觸藩即小人用壯之象羸鄭虞作纍孔穎達以拘纍纏繞爲訓井羸其瓶虞謂瓶缺漏此羸其角體兌當是毀折之意觸藩而羸角用壯之效可見矣君子所以貴斂之於无也全卦之意無非教人用罔京房曰壯一也小人用之君子有而不用是也

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹象曰藩決不羸尚往也釋文輹本又作輻集解作腹虞翻曰坤爲腹今不取

大壯利貞故二三四皆以貞言四爲震之始剛而動矣動則壯見不動壯伏不見四乃壯之主也九二得中體象之貞而吉九四不中而當震動之始其不爲小人之用壯者幾希故尤必依於正乃吉而悔亡也吉而悔亡乃可以許其前往藩之決不憂其羸大輿之輹不患其說率此以往壯而不見其壯悔於何有乾震皆爲車爲行故象取輿輹朱子曰三前有四猶有藩焉四前二陰則藩決矣壯于大輿之輹亦可進之象也以陽居陰不極其剛故其象如此

六五喪羊于易无悔象曰喪羊于易位不當也釋文易鄭音亦謂佼易也陸作場謂疆場也本義易容易之易言忽然不覺其亡也或作疆場之場亦通漢食貨志場作易

郊外謂之牧乾爲郊五在乾郊外疆場之間畜牧之所也三四五互兌爲羊五正是羊而曰喪羊于易者四藩已決五首居柔於地則疆易也平原曠野蘇武之羊丁零可以盜之喪其常也五柔而得中不見其壯故象爲喪羊二至上互歸妹歸妹之上曰士刲羊刲亦喪象无羊則无觸无觸則可无用壯之悔矣位不當者折中曰四陽已過五所處非當壯之位也項

氏安世曰有以事理得中爲正者有以陰陽當位爲正者剛以柔濟之柔以剛濟之使不失其正此事理之正也以剛處剛以柔處柔各當其位此爻位之正也大壯之時義其所謂利貞者利守事理之正不以爻位言也是故九二九四六五三爻不當位而皆利初九九三上六三爻當位而皆不利又於九二九四爻辭明言貞吉於初九九三爻辭明言征凶貞厲聖人猶恐其未明也又以小象釋之於九二則曰九二貞吉以中也明貞吉以中而不以位也於六五則曰

位不當也亦明无悔在中而不在位也易之時義屢遷如此

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也釋文詳審也鄭王肅作祥善也

上六處震之終與三應三始觸四觸之未及於上震爲決躁上不決猶不足以見其壯上六之羝羊觸藩乃所以終三之象也蓋三之羸角困則困矣然以此而進健行不息前途無阻以此而退持盈保泰後地甚寬決至於上則下臨無地將安歸乎不能退也上歷六爻又安往乎不能遂也不曰不能進而曰不能遂者不能遂其壯往之志上無可進故不言進也上之羊猶是三之羊上之觸猶是三之觸而不能退遂較之羸角之時困爲尤甚利何有焉由其貿然一往不詳審而熟計故至斯耳艱則吉者艱對詳而言凡人之鹵莽以前皆其易視事幾者也因退遂之不能而懲而毖後易慮改圖則壯終於此咎亦止於此亡羊補牢尚未爲晚何不可轉咎爲吉哉

䷢ 坤下離上

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也釋文晉進也孟作齊齊子西反義同庶鄭止奢反謂蕃遮禽也接鄭音捷勝也西河毛氏曰孟喜作齊陸云義同則躋字矣躋猶齊也

坤之乾成離柔進上行謂五自坤往猶无妄之剛自外來爲主於內也言卦變者以爲觀四升五成離今不取說詳无妄康侯毛西河曰猶考工記稱寧侯也錫馬蕃庶者坤爲馬又爲衆蕃庶衆多之象晝日三接者侯果曰天子至明於上公侯謙順於下美其治物有功故蕃錫車馬一

晝三覲也大行人職曰諸公三饗三問三勞諸侯三饗再問再勞子男三饗一問一勞卽天子三接諸侯之禮也銳齋先生曰此覲禮也錫馬卽覲禮所謂匹馬卓上九馬隨之上賜下曰錫下貢上亦曰錫禹貢九江納錫大龜其例也晝日三接者行覲禮一也三饗升致命降西階拜二也右肉袒入廟門出屏南復入門左王勞之再拜三也今按坤爲國邑侯謂坤康惠氏讀如祭統康周公之康是也晝日謂六五三接謂三柔上進五皆禮而接之寵錫有加康之事也舊說以五爲侯左傳天有十日人有十等日中當王平旦爲公明出地上平旦之時公侯當之義固可通然於爻象似爲未協坤順離明日照臨下土坤若仰依末光故曰順而麗乎大明矣

象曰明出地上晉君子以自昭明德（昭集解用鄭虞義自昭其德作照）

自昭明德卽自明明德也日初出滄滄涼涼人心本體之明萬善畢涵無纖毫蒙翳似之故君子法以自明其明德使常如此時蓋一日之內惟此時爲最淸明也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也（釋文摧鄭讀如南山崔崔之崔）

本義以陰居下應不中正欲進見摧之象占者如是而能守正則吉設不爲人所信亦當處以寬裕則无咎也程傳罔孚者在下而始進豈遽能見信於上上未見信則當安中自守雍容寬裕無急於求信也苟欲信之心切非汲汲以失其守則悻悻以傷其義皆有咎也故裕則无咎君子處進退之道也今按晉以進爲義柔進上行自初起故初首曰晉如進賴有應初之所應者四離四本有焚如之象在鼎爲折足在旅爲焚次皆應而不應惟晉亦然初欲進四梗之斯見摧矣雲漢之詩曰先祖于摧漢樂府拉雜摧燒之摧之象取諸離也晉者正摧者不正故曰獨行正正則雖見摧不失爲吉也罔孚者推言見摧之故由上下之交未孚也裕舒緩也寬以居之未有命且不進俟其孚而後進也後世若辛毗之牽裾趙普之補牘皆始未孚而終孚裕之明效夫何咎矣

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母象曰受茲介

福以中正也（釋文愁子小反云變色貌）

初晉見摧，二與初比，亦恐摧也。動而體坎，坎爲加憂，故愁如。居中履正，故貞吉。貞者二所自具，吉亦二所固有，以其應五卦主，明出地上，非四之比也。受茲介福，介，大也。九家易曰：大福，謂馬與蕃庶之物也。王母謂六五。離五坤也。乾坤俱福人。井之受福，坎五乾，故象曰王明。晉之受福，離五坤，故不曰王而曰王母也。折中曰：二五相應者也。以陰應陽，以陽應陰，則有君臣之象；以陰應陰，則有妣婦之象。不曰母而曰王母

者，禮重昭穆，故孫祔於祖，則孫婦祔於祖姑，蓋以昭穆相配。易爻以相配喻相應也。此明其爲王母，而小過只言妣，嘗上過其祖之文爾。六五卦之主，而二應之，故有受福之義。今按京房易傳，一世二世爲人易，三世四世爲地易，五世六世爲天易，遊魂歸魂爲鬼易。鄭康成曰：游魂謂之鬼，物終所歸。晉小過皆鬼易也。（晉在乾宮，乾五世剝，反四爲晉游魂，反三復乾本位爲大有歸魂。小過在兌五世謙，反四爲小過游魂，反三復歸兌本位爲歸妹歸魂。）故皆取祔祭之象。士虞禮卒哭明日以其班祔，卒辭曰：哀子某，來日某隮祔爾於皇祖某甫。女子曰皇祖妣某氏，婦曰孫婦於皇祖姑某氏。乾游魂晉以坤二應離五，皆陰卦，孫婦祔於祖姑也，故曰受茲介福于其王母。兌游魂小過以艮二應震五，皆陽卦，孫祔於祖也。震五陰爻，故曰過其祖，遇其妣。二卦皆象取鬼易，以祔爲祖孫，非謂離震祖而坤艮孫。學者勿以辭害意也。中孚亦鬼易，初九虞吉，鋭齋先生以爲虞祭。繫辭棺槨取諸大過，亦游魂也。

六三衆允悔亡。象曰：衆允之志上行也。

三居下卦之上，晉之領袖也。踵與四接，剛阻於前，似

宜有悔。然人三成衆，衆志已共孚，同心并力，皆欲上行，四不能摧矣，故悔亡。吳氏愼曰：初罔孚，未信也；三衆允，見信也。信於下，斯信於上，故弗信乎友，弗獲乎上矣。

九四晉如鼫鼠，貞厲。象曰：鼫鼠貞厲，位不當也。（釋文子夏傳作碩鼠。按鄭氏亦引詩碩鼠碩鼠無食我黍，謂大鼠也。集解亦作碩）

鼫鼠，五技鼠也。說文：能飛不能過屋，能緣不能窮木，能游不能渡谷，能穴不能掩身，能走不能先人，此之謂五技。九家易曰：碩鼠喻貪，謂四也。體離欲升，體坎

欲降游不渡瀆不出坎也飛不上屋不至上也緣不極木不出離也穴不掩身五坤薄也走不先足外震在下也五技皆劣四爻當之故曰晉如碩鼠也翟元曰碩鼠晝伏夜行貪猥無已雖進承五然潛據下陰久居不正之位故有危厲也今按坤三陰皆進而上行四與五切近宜因其進而進之而以剛居柔時懷疑忌乃如鼫鼠之晝伏夜動貪而畏人其曰貞厲者彼且自託於貞以爲人臣無外交束脩之問不出境也而居近君之位不能宣昭明德使羣侯被日月之

光首鼠兩端進退詭祕色厲內荏正斯人矣傳曰位不當言斯人不當居斯位爲竊位也

六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也(釋文失孟馬鄭虞王肅本作矢馬王云離爲矢虞云矢古誓字)

五明出地上晉之主也柔進上行觀光志正五因其進而進之昭明有融上下交孚故悔亡與三同也失得勿恤者侯氏入覲肉袒聽事分絕而禮嚴邺邺然惟隕越是懼故示之以勿憂離明在上無不懷柔侯氏但往卽降心以逆而郊勞餼饗慶賞便蕃何憂之有故曰往有慶所以招徠之也自內而外曰往據侯氏由國往朝故稱往吉无不利乃爲之勸駕也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝象曰維用伐邑道未光也

晉至於上無可復進故象角離爲戈兵離上王用出征動而體豫豫彖用行師故象伐邑邑卿士采地其有伐者蓋大都耦國如魯孟氏之郕衞孫氏之戚晉趙氏之晉陽不知柔順以致勞師也邑有可伐則聲罪致討師出有名兵雖危吉而无咎上九居高亢之

地智力雄成故僅能用諸伐邑光被之朝遠撫長駕使疎逖不閉留爽闇昧得輝乎光明何有於蕞爾之邑明明德於天下者肯以爲事乎故雖正亦吝而傳曰道未光也

☷☲坤上離下

明夷利艱貞彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之(釋文以之鄭荀向作似之)

鄭康成曰夷傷也日出地上其明乃光至其入地明

則傷矣故謂之明夷利艱貞者昏暗之世動涉危機才華聲譽皆足爲害必常懷臨深履薄之心周防愼閑乃能變而不失其正危而亦得其安也夫德之至美無過文明柔順行之至善無過內文明而外柔順孰有如文王者然而大難之蒙即以此焉則以時爲明夷之時明夷之象本因文明柔順合并而得故羑里七年離日掩於坤土而明爲坤傷也坤既傷離之明離豈可重犯坤之忌而自炫其明哉惟晦而已矣稍有玩易之心者不能晦有表暴之心者亦不能晦

利艱貞乃教人用晦之道也爻亦用晦尊以歸箕子者文是外臣與紂疏遠其晦猶易箕子宗親義無可去所處更難故上六爲明夷之主而五著箕子於爻明其受夷最切近爲內難也他日洪範陳疇朝鮮啟宇文明柔順亦與文王同揆而當其被髮佯狂甘受胥餘之辱所以能正其志者則惟以晦自處也故曰內難而能正其志箕子以之

象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明

坤爲衆莅衆之時尤易耀其明者今離處坤下則明有所不用也故君子法之用晦而明水至淸則無魚人至察則無徒不盡用其明乃可以莅衆晦正所以爲明也孔穎達曰冕旒垂目黈纊塞耳無爲淸靜民化無欺若運其聰明顯其智慧民即逃其密網姦詐愈生豈非藏明用晦反得其明也

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言象曰君子于行義不食也

離爲飛鳥在初則莊子所謂飛搶榆枋不至而控於地者也初與四應初四易爲小過小過有飛鳥之象

初爻曰飛鳥以凶明夷明入地中欲飛而爲四所阻故初爻曰明夷于飛垂其翼明夷之始雖未大傷已不進矣君子于行者君子見幾而作左傳所謂象日之動是也三日不食者離爲大腹動而體艮腹爲空穴不食之象君子接淅而行以不履其土不食其粟爲義故傳曰義不食離三爻皆明而見夷故曰三日主人謂四也初往四四初之應故初以四爲主人震爲言有言與震上婚媾有言義同志不同則言不合翼之所以垂也何以止謗曰無辨晦其明者自知之

矣

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉象曰六二之吉順以則也釋文夷于子夏作睇鄭陸同云旁視曰睇京作眱股馬王肅作般云旋也日隨天左旋也姚作右槃云自辰右旋入丑拯子夏作抍字林云抍上舉音承按集解作明夷于左股不重夷字說文抍下云上舉也引易曰抍馬壯吉亦作抍

二居離之中文明之主也夷于左股者曲禮上于東階則先右足上于西階則先左足坤在離之西爲左離欲往坤故先左足而左股遂見傷也二爲文明之主不可聽其傷故須用拯何以拯之二動體乾乾爲

馬乾健故馬壯二得馬拯坤爲順乾爲則以坤之柔順合乾之天則傷而反吉矣故傳曰六二之吉順以則也文王不拘羑里則易彖不作以夷成明吉孰大焉五爻明著箕子此爻知謂文王岐西視紂都爲左文馬九駟即用拯實事也

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞象曰南狩之志乃大得也釋文狩手又反本亦作守同

離正南之卦自離而坤爲向西坤傷明不可往南其本位校獵講武將以取殘而志固不在狩所謂晦其明也離爲戈兵冬狩大閱治兵之事周禮狩田大獸公之小禽私之獲者取左耳豳風言私其豵獻豜于公一歲爲豵三歲爲豜獻豜取耳則大首也周禮注鄭司農作獻肩云一歲爲豵四歲爲肩故曰得其大首不可疾貞者疾數也因狩講武固事之正然不可數數爲之非徒犯從獸無厭之戒抑且涉曰討軍實之疑非自晦之道也明夷之時得以從容射獵間隙不生故志大得矣又按大首不言是獸史記西伯將出獵卜之曰所獲非龍非彲非虎非熊所獲霸王之輔于是西伯獵果遇太

公于渭之陽載與俱歸立爲師獵得太公斯眞大首得志孰大于是然終文王之身三分有二以服事殷至武王十三年始鷹揚牧野故曰不可疾貞南狩之象蓋謂此也

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭象曰入于左腹獲心意也

六四出離入坤坤爲腹在離左故曰入于左腹心位乎中央本無偏倚而明夷之心不中者也腹左心亦左入于左腹故獲明夷之心醫家候心脈於左寸與

腹之小腸膀胱相連左之象其以是乎三至五體震、
震爲出坤闔戶震動而出故于出門庭君子不以出
濁改操然自晦求全明哲之用應爾若文王在羑里
閎夭之徒求有莘氏美女驪戎之文馬有熊九駟他
奇怪物因殷嬖臣費仲而獻之紂羑里之囚遂釋正
此爻之象節二不出門庭凶傳曰失時極此出門庭
乃識時務者也
六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也 釋文
蜀才箕作其劉向云今易箕子作荄滋鄒湛云訓其爲
荄詁子爲滋漫衍無經不可致詰以譏荀爽按漢書儒

林傳孟喜父孟卿使喜從田王孫受易喜好自稱譽得
易家候陰陽災變書詐言師田生且死時枕喜厀獨傳
喜諸儒以此耀之同門梁丘賀疏通證明之曰田生絕
于施讎手中時喜歸東海安得此事又蜀人趙賓好小
數書後爲易飾易文以爲箕子明夷陰陽氣亡箕子箕
子者萬物方荄茲也賓持論巧慧易家不能難皆曰非
古法也云受孟喜喜爲名之後賓死莫能持其說喜因
不肯仞以此不見信博士缺衆人薦喜上聞喜改師法
遂不用喜是則孟喜之傳田生已多虛罔趙賓之說箕
子更屬荒唐今惠氏周易述乃舍是取非好異之過幾
於逐
臭矣
馬融曰箕子、紂之諸父、明於天道洪範之九疇、知紂
之惡無可奈何、同姓恩深、不忍棄去、被髮佯狂、以明
爲闇、故曰箕子之明夷、卒以全身爲武王師、名傳無
窮、故曰利貞矣、今按明不可息者、謂箕子甘受囚奴、
自晦以免、知洪範之傳在己、爲萬世留此道脈、故雖
暫夷而終明也、後有如箕子之遇者、亦法箕子之貞
斯已矣、
上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四
國也後入于地失則也
上六居坤之終、明夷之主爻也、故不但曰不明更加
以晦、登天入地、夷之實象、言凡明者遇之、登天者無
不入地也、乾爲則、以登天之明而受夷入地、故曰失

則、如文王箕子、其明豈不照四國哉、而當入羑里、爲
囚奴、正所謂入地者、故當明夷之時、照四國非福也、
照四國即失則矣、此利艱貞晦其明、所以爲處明夷
之至善也、明夷六爻皆教人以處明夷之道、闇君之
凶、不言可知、舊說以爲文王與紂之事、分配多有未
協、今悉正之、

周易廓卷九終

周易廓卷之十

皖江陳世鎔學

☲☴ 離下巽上

家人利女貞彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

父子兄弟夫婦具而爲家人彖專言利女貞者家之成敗未有不自婦人始也然婦人從夫賢婦曰內助但有助於夫耳正家之本男實主之故傳以男女對

言天地一大男女天包乎地天在外而地在內男女內外之位亦若是焉已申繻曰女有家男有室無相瀆也此之謂有禮此之謂正父母者家之主也故曰君資于事父以事君而敬同故曰嚴火烈人望而畏之嚴象取諸離也父之于子也尊而不親母之于子也親而不尊母亦曰嚴君者門內之治恩揜義子婦之過半成于母之慈故聖人特以嚴爲訓使與父同正家而天下定天下之人父子兄弟夫婦盡之也本義以上爻初子五三夫四二婦五兄三弟取象殆不免失之迂

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆

風自火出者風本火母而火之盛其欬自足爲風又心爲大火火房也位在卯巽位在巳丙離外巽由卯而已亦風自火出之象又左傳昭十七年有星孛于大辰梓慎知宋衞陳鄭皆火以丙子若壬午作及火將作丙子風梓慎曰是謂融風火之始也先定火日而風從之風自火出之徵也象爲家人者東川先生曰三男之卦惟震與坎相須故屯則動乎險中解則

動而免乎險三女之卦亦惟巽與離相須故鼎則以木巽火家人則風自火出蓋火麗木而欬熾木亦得火而風生猶一門之內一氣之人相待而成故以象家人也今按火爲言（洪範五行言配火）風爲行（風行天上小畜風行地上觀風行水上渙皆曰行）火之然必附乎物故君子法之以言有物風入方之信有常故君子法之以行有恆不誠則無物不恆則或承之羞言行君子之樞機脩身爲正家之本也孔氏穎達曰物事也言必有事即口無擇言行必有常即身無擇行（程傳物謂事實恆謂常度法則）

初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變也
王弼曰凡教在初而法在始家瀆而後嚴之志變而後治之則悔矣處家人之初爲家人之始故必閑有家而後悔亡也王伯厚曰棠之初曰發家人之初曰閑顏氏家訓謂教兒嬰孩教婦初來今按初動體艮艮其限爲閑內言不出于梱女正位乎內于初而節閑之正其始也
六二无攸遂在中饋貞吉象曰六二之吉順以巽也
惠氏曰遂讀如大夫無遂事之遂婦道无成故无攸遂二至四互坎坎有酒食之象故曰在中饋象之利

女貞二當之故貞吉以順爲正者婦道也王氏宗傳曰无攸遂示不敢有所專也婦人之職不過奉祭祀饋飲食而已此外無他事也詩曰無非無儀惟酒食是議采蘩以供祭祀爲不失職采蘋以供祭祀爲能循法度推而上之推而下之其職守莫不皆然是之謂貞而吉也
九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也釋文嗃嗃呼落反馬云悅樂自得之貌鄭云苦熱之意荀作確確劉作熇熇嘻嘻馬云笑聲鄭云驕逸喜笑之意張作嬉嬉陸作喜喜
廣韻嗃嗃嚴厲貌黃公紹韻會引說文嚴酷貌今本說文無嗃字程子曰治家過嚴不能無傷嚴過故悔雖悔于嚴厲未得寬猛之中然而家道齊肅人心祇畏猶爲家之吉也若婦子嘻嘻則終至羞吝嘻嘻笑樂無節也王弼曰九三以陽居陽剛嚴者也處下體之極爲一家之長行與其慢也寧過乎恭家與其瀆也寧過乎嚴今按象傳特標父母爲嚴君一家之中不患其不和患其和過而流非有取于嗃嗃也繩檢雖足以苦人然所全實

多無節之和後將有不可問者故以失不失對勘欲使懲其吝而寧陷于厲也
六四富家大吉象曰富家大吉順在位也
巽近利市三倍富象也順在位者以順德在正內之位也二四皆正二不言位家無二尊二離在下其婦與四巽在上其母與折中曰夫主教一家者也婦主養一家者也老子所謂教父食母是也自二之在中饋進而至于四之富家則內職舉矣
九五王假有家勿恤吉象曰王假有家交相愛也釋文假更

白反徐古雅反馬云大也

假、感格也、何以正家道、在有以假之、使感發于不自知、斯無憂不正也、交相愛者、父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦、相維相繫、纏綿悱惻、不可解于心、假之至也、九五王位、王者以天下爲家、故推極言之、龔氏煥曰假與格同、猶奏假無言昭假烈祖之假、謂感格也、九二以陽剛中正居尊位、爲有家之主、盛德至善、所以感格乎家人之心者至矣、王者家大人、衆其心難一、有未假者、勿用憂恤而自吉也、蓋初之閑有家、是以法度防閑之、至王假有家、則躬行有以感化之矣、交相愛則一家之父子兄弟夫婦、無不相愛、非特夫婦而已也、

上九有孚威如終吉象曰威如之吉反身之謂也

巽爲孚、離爲威、上九家人之終、故兼舉上下體、明其所以合而成卦、示人因象以求義也、蓋所謂正家者、非但求之于家也、家之本在身、身不行道、不行于妻子、將使一家之人震動恪恭、而無有扞格、亦反諸身而已、修身之道、不外乎誠、孚者誠也、孚則不言而信、

不怒而威、惟不言而信、信已積于其先、故不怒而威、威可用于其後、以孚爲威、故終吉而無賊恩之禍也、人見其閨門之內、肅若朝廷、以爲致成于家、不知其反身而誠爲已久矣、是威如者、正家之用、而有孚者、又威如之本也、傳曰反身、反之于有孚也、

䷥ 兌下離上

睽小事吉象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

卦體火炎上、澤滲下、火動則愈上、澤動則愈下、上下相違、故曰睽、離中女、兌少女、合而成卦、爲同居、上下異動、爲不同行、凡女在母家、耦俱無猜、本不睽也、及于有行、則諸姑伯姊、各懷其志、不能強合、同而不同、斯爲睽矣、卦德以兌從離、向明而附、說而麗乎明也、震乾互易、六五下應九二、柔進而上行、得中而應乎剛也、麗而得正、雖無自立之才、不失可親之知、上而應下、居尊者能屈己下降者得上交、鄭康成曰二五相應君陰臣陽

君而應臣故小事吉以處小事故爲吉也人情莫不喜合惡離于睽似無取不知無睽何有合因睽而見者也天地不睽混沌不分男女不睽瀆亂無倫萬物不睽無靈無蠢孰君孰民故聖人卽因其睽而用之輕清上浮重濁下降睽也而重黎之官設則天地之事以睽而同內言不出外言不入睽也而嫁娶之禮行則男女之志以睽而通舟不可陸車不可水牛不可守犬不可耕睽也而利用之宜明則萬物之事以睽而類故曰睽之時用大矣哉非聖人體天地之撰通神明之德類萬物之情者不能極其用也盧氏曰不言義而言用者明用睽之義至大矣

象曰上火下澤睽君子以同而異

離兌皆女同也火性炎上澤性滲下同而異也君子法之于同見軌轍之不殊于同而異示志行之各別蓋天下事理原自有不能强合者但知同之爲同將不免于苟同非君子所敢出也東川先生曰同而異如三仁同一仁而去奴死之各異伯夷太公同歸文王而太公佐武伐紂夷齊耻食周粟猶之火澤同處而炎上潤下各異其性也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎象曰見惡人以辟咎也

初下體之下四上體之下同也澤下至初極火上自四始同而異也初與四無應安于在下不肯苟同故悔亡喪馬謂震乾互易乾爲馬乾三之震上乾象失是喪馬乾五下震二是馬復也初震爲行喪則欲逐示之以勿逐自復自安義命離者可合逝者可還无往不復之理也惡人謂上九初澤動而下之極上火動而上之極睽無睽于是者火烈人畏故曰惡人兌爲見初不肯苟同惡人豈所願見然初上相爲始終故原始要終明處睽之道固在于義命自安亦不可絕物太甚惡人旣與我爲始終卽不能不見以見爲貶節而堅守不見睽之所以終睽故漢末陳仲弓弔張讓所全實多不得議其枉己若前明趙忠毅不見魏廣微反授小人以衅祇召咎耳程子言新法之禍亦自吾輩激成卽此義見之而咎可辟是亦小事之吉也虞氏以四爲惡人失之後儒襲用皆與爻象不合

九二遇主于巷无咎象曰遇主于巷未失道也
巷里中夾道檀弓曰委巷之禮詩曰巷無居人侯我乎巷是也主讀爲孔子主蘧伯玉家之主謂四也二動而四體艮艮爲徑路巷之象遇主于巷二上五震之乾柔進上行四當中道二所主也聘禮若過邦至于竟使次介假道春秋之世多以不假道而構怨四爲二主艮之徑路無異震之大塗故曰未失道孟子言觀近臣以其所爲主觀遠臣以其所主四睽孤中立不倚二往主之可謂得人故未失道一曰春秋公

羊傳天子嫁女乎諸侯必使諸侯同姓者主之諸侯嫁女乎大夫必使大夫同姓者主之故王姬下嫁于齊魯主之爲築館於外二至五互旣濟火水妃爲昏姻四體離同姓當爲主爾雅宮中巷謂之壼故曰遇主于巷也

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也釋文掣作挈云牛角皆踊曰挈徐市制反說文作觢之世反云角一俯一仰子夏作契云一角仰也荀作觭劉本從說文解依鄭劓王肅作臲拔說文剠下云刑剠也引易曰天且剠剠或從劓天訶安定謂當作而古文相類後人傳寫之誤也漢法有罪髡其鬢髮曰耏

坎爲輿離爲牛旣未濟皆有曳其輪之象二至五互旣濟三至上互未濟故曰見輿曳其牛掣爾雅釋訓粤夆掣曳也掣曳文連牽引之意曳在前掣在後四曳之二掣之也三居上下之交其位不當而爲澤動而下之主志不欲上故四曳之上二掣之下猶曳輿而掣其牛于後也呂氏春秋子賤治單父掣搖善書吏肘卽此掣或作觢用爾雅牛角皆踊觢爲訓與爻象不合天且劓天當從胡翼之作而象文天而字形相類卽周禮之髡刑也馬氏曰黥鑿其額曰天則是墨刑以天爲黥他無所見故定從胡作而兌爲毀折又爲刑人故有而劓之象人

卽三也三應上上高亢火烈不可嚮邇當其睽而未合趑趄不進則刑僇隨之載鬼張弧亦而劓之意也然高亢之人不合則相傷合則相得遇雨疑亡說麗乎明合而不終睽矣故曰无初有終傳以遇剛釋之謂遇九四之剛爲之作合也程傳謂四阻于前二牽于後三不合于二與四睽之時自無合義其于正應則睽極有終合之理始爲二陽所阨是無初也後必得合是有終也亦通但以四爲阨阻似未合

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎象曰交孚无咎志行也
說文睽目不相聽也耳左右聽一目有左向東而右

向西者俗謂之通睛又謂之鬬睛兩目相背不如耳之聽一故曰目不相聽說文又有睽字云睽左右兩視段氏以睽卽睽之或字左右兩視卽目不相聽也卦體離爲目兌爲見火動而上澤動而下離兌相背相背則兩而孤故曰睽孤二五三上皆有應四與初無應亦孤象下三爻不言睽于四始言之者四入離爲目也元夫卽四三五二女主爻四一陽居中故曰夫二五震乾互易四體乾乾爲元故稱元元者善之長四所以得此稱者睽之合不能自合必有居閒者

爲之通其志而固其交四是已蓋三至五互坎坎中實爲孚四當之四有孚心亨與初無應中立而不倚同而異者已有孚故能使人之睽者孚二遇之則主也二與四交孚卽與五之交孚上遇之則雨也上與四交孚卽與三之交孚以其能通道曰主以其能解疑曰雨以其中立而不倚曰剛以其有元善之德曰元夫皆謂四也繆公無人乎子思之側則不能安子思泄柳申詳無人乎繆公之側則不能安其身居閒者良苦故不免于厲至交孚而睽者以合已不尸其

功但曰求无咎耳然而化猜嫌而弭閒隙其志則固行矣此君子之用心謂之元夫洵元夫也或曰二五三上本相應何待四爲之通其志不知君臣父子人之大倫一有疑閒則合者可離火動而上澤動而下志不同行應豈可恃哉故二必遇主乃得五之噬膚三必遇雨乃免上之張弧則居閒者作合之功也四中立無應天下惟中立者可以睽亦惟中立者能合人之睽故遇之而交孚矣不取初者初地處最下但自守不能爲人謀也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎象曰厥宗噬膚往有慶也

宗謂二大傳曰同姓從宗合族屬又曰繫之以姓而弗別綴之以食而弗殊五離二至上互離是宗也火主禮大宗伯以飲食之禮親宗族兄弟二動體噬嗑四動體頤膚謂四頤中有物膚也四動則噬嗑之頤而中無閒故象爲厥宗噬膚湛露之詩曰在宗載考謂與族燕文王世子曰族食世降一等謂合族以食族燕與族食有別此厥宗噬膚容兼有二者也文王世子公與族燕則異姓爲賓膳宰爲主人公與父兄齒孔疏公列坐父兄上謂族燕大傳君有合族之道族人

不得以其戚戚君謂族食二往得食故有慶合族以食復何睽二三
五爻孚悔之所以亡告之所以无也
上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪
寇婚媾往遇雨則吉象曰遇雨之吉羣疑亡也釋文後說之弧
本亦作壺京馬鄭王肅翟子元作壺
上九之爲睽孤者孤立于上亦稱孤火動而上至上
而極舉目皆疑視天下無一可合故孤也愈疑愈睽
愈睽愈孤三與上本正應當其疑則上所見于三者
乃豕之負塗三互坎坎爲豕兌澤汚下爲塗泥也又

所見者鬼一車坎爲車二動體艮艮爲鬼冥門也又
疑坎爲寇而以離弓矢射之此皆積疑成象故其變
百出疑不亡睽不合往遇雨則吉者雨謂四曳三往
上者四也四互坎水滿澤雨象也四曳三往所以釋
上之疑者必至上雖睽孤固非無目試諦審所見豕
耶鬼耶寇耶乃婉變少女則婚媾也弧之說有惟恐
不速矣而睽者可合矣離兌二女無夫婦之象婚媾
取九六陰陽相應耳上之猜忌睽尚可合初與四乃
無合象者二五三上皆應初與四無應也天下事原

有不可强合人亦有不必强合者象傳固曰君子以
同而異初貞在下之志四通在上之交各行其是不
合正所以爲君子也

䷦ 艮下坎上

蹇利西南不利東北利見大人貞吉象曰蹇難也險在
前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東
北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也
蹇之時用大矣哉
蹇說文虒也虒旣不良于行而前又有險故爲蹇西

南坤也二五互易二往居五爲坤得中故利東北艮
也蹇之下體艮主爻在三三艮終終則途窮故不利
誤于所往不可以濟蹇故明辨之大人謂五蹇之主
也五以艱難摩厲當世合羣策力以程其功凡見蹇
之地皆見功之地故爲有事于蹇者所利見而傳曰
往有功二至上皆當位得正而五爲蹇主貞吉謂五
也正爲濟蹇之本董子所謂正君心以正朝廷正朝
廷以正百官正百官以正萬民者故以正邦見險能
止傳以知言有功正邦傳以用言傳蓋以險止釋卦

體而濟蹇則自有其用也何則蹇訓難為君難為臣不易與邦之幾在知難五大蹇知難之主也二蹇蹇匪躬共圖其難者也餘爻皆曰往蹇知其難而往者也是有功正邦乃蹇之大用惟三來反為見險能止然但全身之知而已故辭雖對舉而意有抑揚示處蹇者勿徒以知自全當求其大用後儒乃謂蹇宜止不宜往殆誤會也

象曰山上有水蹇君子以反身脩德

艮為身不能進則反脩德以求濟也自反而仁自反而忠既以為修省之資亦以裕匡濟之具山不以水之阻致憾于水而所以興雲洩雨者益盛君子不以時之蹇致尤于時而所以思艱圖易者加勤是為能得蹇之用可與濟蹇也

初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也（釋文張本作宜時也鄭本宜待時也）

自我之彼曰往諸爻之言往來皆與五為往來也往蹇者往就蹇地也初最在下可以不往而往乃小臣之伏闕上書請纓自効者不避險阻首先犯難亦五

之所嘉故來譽然君子欲有為于天下必相時而動初人微望輕豈可出而嘗試故傳曰宜待教之沈幾觀變以求實用待可往而往不必早要濟時之譽也離為譽四至五互離也

六二王臣蹇蹇匪躬之故象曰王臣蹇蹇終无尤也

二五正應五蹇主二為王臣互重坎故曰蹇蹇艮為躬處重險而求濟君臣之義遺大投艱非為身謀也不言往來者身在蹇中諸葛武侯所謂鞠躬盡瘁死而後已言往來則猶以為人之事我往任之而幾幸其來之利以為償也純臣國而忘家夫何尤

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

三艮止之主象傳所謂見險能止者也其往乃迫于大小臣工共往不可一人袖手旁觀故亦同往五則以其為內卦之主而反之反之使自治其內也三于是喜可知矣蓋三當上下之交進退本多不決而險阻在前尤不欲犯難以進故反而喜其得以知自全也聖人于此雖無貶詞亦直刺其隱覩于初曰宜待第待時而動耳非教以終止不前也苟盡以來反自

喜則有克艱之后無克艱之臣天下事將誰屬哉

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也釋文連力善反馬云亦難也鄭如字遲久之意

連者君臣一體若手足腹心之相連系也四爲親近之臣五所倚重同心同德更無彼此之別故曰來連當位實者實謂五陽實陰虛四亦當位得五之實連之乃有以宏濟艱難也一曰周禮鄉師輂輦故書輦作連巾車連車本亦作輦車來連當是來輦或推或輓之意也亦通

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

在諸爻爲往在五則爲來朋來者合初二三四上之往而言也五爲坎主其蹇非陽九百六之常濟蹇亦非一手一足之烈故曰大蹇然苟德不稱位則不足以招徠衆彥何能驅策羣材五當大蹇之時臣鄰皆願爲之用者以其陽剛中正禮樂刑政無不中節自可以濟蹇也五動體坤西南得朋蹇利西南故曰朋

上六往蹇來碩吉利見大人象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也

上六居蹇之上險難所不及亦曰往蹇者賢人君子悲天憫人蒿目時艱不以身在事外置理亂于不聞也來碩者五樂得上相助爲理而以大任畀之碩大也即五之大蹇以上江湖不忘廊廟身在外而志在內故畀之也上所處之地艮貴自珍本可以天子不臣諸侯不友而志在救時故不得抗高尚之節而屈以相從也上知五之可與濟蹇而得所從五知上之堪任濟蹇而遺以大所以能有功而正邦也毛西河曰五在上內上卦以下卦爲內上爻又以下爻爲內

䷧ 坎下震上

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉集解彖傳其來復吉上有无所往三字釋文坼勑宅反說文云裂也廣雅云分也馬陸作宅云根也今按鄭亦作宅云木實曰果皆讀如人倦之解解謂坼呼皮曰甲根曰宅宅居也玉海呼下註云火故反顧亭林唐韻正謂即罅字古人讀罅爲呼漢書高帝紀釁鼓注應劭曰殺牲以血塗鼓釁呼爲釁呼即罅字是也顧又引陸德明音義呼火訝切今經典釋文無此語

蹇之反爲解險難皆解釋也止則蹇而動則解知凡遇險不可偷安矣西南謂坤解二五易五來居二爲坤二上易上來居二亦爲坤據彖所取往來當是二上易若二五易五本中不待復二乃得中也坤西南萬物致養之地故利坤爲衆故往得衆西河毛氏曰蹇難初解創痍未復必藉長養之地以休息之也程傳无所往謂天下之難已解散無所爲也有所往謂尚有所當解之事也孔頴達曰褚氏云世有無事求功故誡以無難宜靜亦有待敗乃救故誡以有難須

速也本義得中有功皆指九二今按往謂往上自內而外曰往往外以上爲極也二往上則成晉无所往其來復吉者二不往而上來則得中下卦以二爲中上不中復二乃得中也大難初平不勤遠畧俾得復其元氣于解之道亦爲得中而吉也有攸往夙吉者二往上成晉晉明出地上日之始升故彖爲夙夙早也又上動體離離爲弓矢故爻言射隼敵國外患背叛侵陵采薇出車勢不能已則當投袂而起鼓行而前取殘除暴故夙吉而有功也來復治內也夙往治

外也內外交治解之事盡此矣郭雍以三狐黃矢爲得中射隼高墉爲有功蓋亦有見于二與上易也贊解之時者雷雨滿盈生機暢遂當于此時盡解之道內外交治因時也荀爽曰解者震世仲春之月草木萌芽雷以動之雨以潤之日以暄之故甲宅

象曰雷雨作解君子以赦過宥罪釋文宥京作尤

解二月之卦雷雨之作凡有污穢蕩滌而更新之幽囚縶繫者皆有昭蘇之望故君子法之過而未入于罪則赦罪不至死亦從宥焉坎爲法律赦宥所以廣

春生之仁也

初六无咎象曰剛柔之際義无咎也

初爲解之始大難初平諸務未遑但求无咎而已有九四之剛爲應四動之主相應有交際之義初柔四剛無齟齬之情遂能相與有成出卽離險而无咎也

九二田獲三狐得黃矢貞吉象曰九二貞吉得中道也

艮爲狐解與蹇反對解所以解蹇須合蹇以觀蹇下體艮狐也三狐者凡卦內外體至三而成君子小人陰陽之象皆極于三諸儒就解求其爻以實之俱失之鑿言三以盡小

人之醜類也邪媚公行陰柔害正而難生故爲蹇狐不去難不解九二居險之中解之主也動成坤坤爲田黃中色坤爲黃坤六二動直與四互離爲矢九二一陽居中勢足以遏羣陰才足以除衆蠱故取離之矢就坤之田聚羣狐而殲旃則內治肅清于以濟艱出險納一世于中道其在此矣貞吉者惟貞能制狐邪不勝正也

六三負且乘致寇至貞吝象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也釋文致戎本又作致寇

此爻之象亦合噬嗑觀之始明解之三即蹇之四蹇下艮有背象故爲負解上震有車象故爲乘由蹇而解背負者乘車故爲負且乘負物于軒車之上市井而公卿故可醜致寇至者坎爲寇六三不中正而體坎本寇也繫辭曰上慢下暴盜思伐之矣寇惟知爲暴畀之高位適資其暴已本寇故寇見其乘莫不環而伺之曰彼何人斯非向之與我共爲探囊胠篋者耶而今且朱輪華轂也吾獨不若彼而以寇易寇亦奚不可哉以寇易寇以寇召寇也當此艱難甫釋之時

羣邪正待廓清乃以寇厠其間而至以寇召寇用人者欲辭其咎不得矣貞吝者小人遭時竊位固而守之惟恐爲人所奪而守之愈固愈見可羞吝即醜也

九四解而拇朋至斯孚象曰解而拇未當位也釋文拇陸云足大指王肅云手大指荀作母

此爻之象亦須合蹇以觀蹇四傳曰當位實五爻曰大蹇朋來是欲解蹇在當位而有朋助也解四固解之主然以陽居陰于位未當震爲足拇在足最下四亦震外體之下故爲拇蹇者足跛一拇之患不足以

爲蹇解在一拇亦不足以爲解四不能如蹇四之當位全解其跛第解而拇而已拇即四之拇故曰而拇而汝也四豈遂以此盡其解之事哉夫撥亂反治固非一手一足之烈四不當位尚有二之得中二乃四艮朋驅逐羣邪肅清內治無所往而得中亦有攸往則有功此四所急望其至者也凡自度其材力不足以集事則當擇賢者而任之如鮑叔之舉管夷吾子皮之用子產皆同心共濟相與以有成故蹇五之用在朋來解四之孚亦須朋至二坎之主坎爲孚二與

四孚則解矣

六五君子維有解吉有孚于小人象曰君子有解小人退也

此君子卽大象赦過宥罪之君子也虞氏以大象君子謂三爻離難通五與二正應二翦除羣慝內治旣已肅淸卽宜與天下更始一切許其自新不可復事操切故曰君子維有解吉所謂赦過宥罪也蓋小人之不可解亦由君子不與之解宋明黨禍覆轍相尋皆未知此義也孚者信君子之解也信君子之解則反側之心安矣

傳曰君子有解小人退不解之解正所以解之乃千秋龜鑑也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利象曰公用射隼以解悖也墉集解作庸

上動體離離爲飛鳥象隼又爲弓矢象射二往上而下據坤坤爲城墉象高墉之上自二至五內治旣淸猶有外侮是自作不靖者也故爲悖公用射之非務遠畧乃因時解悖傳贊解之時大繫辭言待時而動皆謂此時也折中曰狐者邪而穴于城社在內之奸也隼者鷙而翔于坰野化外之悍也自二至五所以解內難者備矣于是而猶有外來之强猛乘高墉以射之動而有功矣何則內脩者外攘之具所謂藏器于身待時而動者也前四爻所謂其來復吉此爻所謂有攸往夙吉也

周易廓卷十終

周易廓卷之十一

皖江陳世鎔學

䷨ 兌下艮上

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行釋文簋蜀才作軌

損減省也損乾三之陽以益坤上之陰故曰損下益上又曰損剛益柔益歸于上下以自損益上爲道故

曰其道上行凡三陰三陽之卦皆乾坤剛柔上下推易恒損初以益四不名損咸損上以益三不名益者乾至三而盈未盈者不可損恒之初未盈四爲乾始積心乎益艮者有積即散不待厚殖至上始思益之咸上乾已終也有孚者其損出于中心之誠見信于人也蓋損主節儉雖美德然葛屨之褊心汾沮洳之無度亦不盡吉而難免咎惟有孚則元吉无咎可貞而守以爲常有攸往而无不利若楊綰爲相子儀散其音樂裴寬毀其園亭黎幹減其騶從清德素著人亦共信之也二簋可用享者荀爽曰上爲宗廟簋者宗廟之器故可享獻惠定宇曰乾爲圜簋象鄭康成曰以簋進黍稷于神也今按乾圜象簋三畫損一故爲二簋損乾之三益坤之上爲艮宗廟是二簋享宗廟之象享以誠孚有孚故雖二簋可也簋約以二損之至也然二簋之用非概從節嗇亦因其時之當損則損也若時不當損而損則公孫宏之布被以損飾詐汲黯譏之豈得以二簋用享藉口哉陽盈陰虛乾三盈之極時當損坤三虛之盡時當益有孚者損益

盈虛亦與時偕行而已朱子本義謂損有剝民奉君之象蔡虛齋曰剝民奉君只可用之卦名其卦辭有孚元吉无咎可貞利有攸往皆泛言損道損所當損人人可用不專指上之損下也益卦利有攸往利涉大川亦然豈專爲益下之事乎

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲懲釋文作徵云直升反正也鄭云猶清也劉作澂云清也蜀才作澄窒鄭劉作懫止也孟作恎陸作𡫯欲孟作浴毛西河曰徵與懲同史記荊舒是徵可證

忿激于剛乾剛易兌兌爲刑人痛自懲創懲忿之象又爲說說則忿解欲牽于柔坤柔易艮艮爲孔竇塞其孔竇窒欲之象又爲止窒而止之則欲不行矣

初九已事遄往无咎酌損之象曰已事遄往上合志也

釋文已音以本亦作以虞作祀上註疏及本義作尚義同

已止也已事者已其事也君子作事謀始舉廢皆定于初當損之時不急之事皆可已也遄往者遄速也事既可已卽當遄往濡遲不可以圖事也凡因循積久憚于改革者必以顯棄成規爲咎不知事在可已已之无咎也上合志者上艮以止爲德可已則已故初已事與上合志合志卽象之有孚也已亦損之意然已不可以爲損故又言當已之事固已之矣若事

在可已可不已已則其本遂亡不已則其後難繼惟酌損之爲耳酌其時之宜而出于損與奢寧儉使後世上智可以神明吾意中才亦可以遵守吾法也初爲謀事之始一有不當流弊無窮故首須酌然非有孚而上合志能獨自已之損之哉

九二利貞征凶弗損益之象曰九二利貞中以爲志也

二下卦之中凡事之有損益者皆因其未協于中損之益之使適中故不以更張爲病二得中則可以固而守之何必改作故利貞征凶也蓋損與益對人第知此損則彼益以損爲益耳不知有損此而能益彼者則損卽爲益有損此而不能益彼者則損徒爲損而弗損乃爲益損剛益柔有時損之時在三不在二二得中中以爲志謹守其中而已故無取乎損弗損乃所以爲益弗損卽利貞也若不當損而損則損反失中乃征凶矣志讀如書盤庚若射之有志猶鵠也以中爲鵠志之于此也

六三三人行則損一人一人行則得其友象曰一人行三則疑也

乾爲人又爲行乾行至三而成兌是三損一也乾成兌三上行益坤成艮而兌與應兌爲友是艮得友也三爲損主爻故于三特明損之義蓋一與一爲二奇耦之定象三則三其一孰當與爲二孰不當與爲二疑也損其一使別于三而自爲一自爲損之一有損之一卽有益之一而損之一乃自與益之一爲二其不損之二又各自一與一爲二故曰三人行則損一人一人行則得其友同志曰友一而二二而一斯之謂友斯之謂同志故繫辭以致一釋之致一故有孚

而元吉无咎可貞利有攸往二簋用享皆從此出也
六四損其疾使遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也
蘇東坡曰遄者初九也損其疾則初之從我也易故
遄有喜今按初下損之始四上益之始初之已事而
損必四爲之應乃能相與以有成凡事之因襲成故
者驟有損益衆輒病其不便人病之則已亦病之矣
然因人之病之而遄徃者遂遭回不進則憒憊更甚
又一病也初動體坎坎爲心病疾所由生有四爲之
應上與下皆以爲當損而斷然必出于損則事之損

猶在後疾之損已在先矣疾損而徃可遄是遄者初
而使之遄者若出于四也夫亟欲損而恐其不損常
若疾病之在身一朝損之喜可知也違衆有咎疾損
而喜復何咎哉傳曰損其疾亦可喜者蓋事之損益
民被之疾之損益身受之今且未暇言事之損但即
疾之損亦爲可喜而事之損之喜更可知已
六五或益之十朋之龜弗克違元吉象曰六五元吉自
上祐也釋文祐本亦作佑集解作右
離爲龜二至上包三陰于中離象也十朋者鄭氏詩

菁莪箋古者貨貝五貝爲朋高誘淮南注亦曰五貝
爲朋漢書食貨志王莽所定貝貨五品大貝壯貝么
貝小貝各以二枚爲一朋大貝一朋直二百一十六
壯貝一朋直五十么貝直三十小貝直十元龜距冉
長尺二寸直二千一百六十爲大貝十朋蘇林注兩
貝爲朋按詩七月朋酒斯饗毛傳兩樽曰朋孔疏樽
兩兩對設以樽例貝兩貝爲朋近是損之道在有孚
孚莫孚于龜筴無有遠近幽深遂知來物其受命也
如嚮故國有守龜藏之宗廟大享及朝聘庭實旅百

龜爲前列貴其先知先知孚也六五柔順得中誠孚
于下故人獻其誠或益之十朋之龜其有孚如此龜
矣孚至于龜無有能違之者以此爲益吉可知矣周
禮秋獻龜魚月令季夏登龜龜固下所取以奉上云
或益神之也書曰九江納錫大龜若天之所錫此之
益孰益之是必宗廟之神靈益之故得專象有孚元
吉之占傳曰上祐宗廟上也祐祐其孚也
上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗
損益之大得志也

損三以益上上益則三損非損無以益而曰弗損益之與二同何也損益因時不當益而益則益亦為損當損而損則損亦為益二得中不當損者也故弗損正所以為益三處盈當損者也當損而損則損而弗損但見其益不見其損嫌上之益由三之損故特別嫌明微著其為弗損益之也二實弗損此損而弗損爻同義別弗損故怨讟不聞而无咎裁制得正而貞吉无所往而不利備象之諸占也凡損人以自益皆私欲封殖其家先利後義不奪不饜未有能得志者

也弗損益之則君為恤下之君臣即為愛君之臣故不欲取天下之財天下之財皆其財不欲用天下之力天下之力皆其力王者以天下為家臣下亦自忘其家故曰得臣无家志之得也孰大于是艮為家艮為宮室爾雅漏戶之內謂之家坤為臣上動之坤而艮失得臣无家之象也三曰得友上曰得臣者友據上之下交言臣據下之奉上言也

䷩震下巽上

益利有攸往利涉大川彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

損上乾之四益下坤之初而名益虞翻以損為泰初之上益為否上之初爻離不取益與損對者也損之卦曰弗損益之損而弗損然猶有損之名以其損下益上雖下不見損而上終以為損也若益則損上益下上之于下益之而已豈可有自見為損之心哉故益六爻皆不言損无所往而不利占與損同心乎益民亦不必更言有孚也

既曰利有攸往又曰利涉大川者程子曰益之為道于平常無事之際其益猶小當艱危險難則所益至大故利涉大川也民說无疆者二至四體坤坤无疆益與損對益之四即損之三坤為民損三兌為說損上益下故率土之民無不說矣其道大光者乾為大為光損乾益坤坤受其益適以成乾之大顯乾之光也中正謂二五木道謂震巽漢上朱氏曰利涉大川言木者三益也渙也中孚也皆巽也震為行巽為進退由震進巽體坤故曰日進无疆姤象傳天下有風

姤后以施命誥四方震主生乾化巽下益坤成震故
曰天施地生天無處不施地無處不生八埏九垓罔
非樂利不可以方所限故曰其益无方帝出乎震齊
乎巽四時之序由震而巽長日加益而不覺也王者
之益民有加無已亦如此矣故曰與時偕行程子謂
以天地之功言益道之大聖人體之以益天下是也
象曰風雷益君子以見善則遷有過則改
虞翻曰乾爲善坤爲過坤三進之乾四故見善則遷
乾上之坤初改坤之過體復象復以自知故有過則

改也今按乾化巽風所過使人心平體和得乾之善
且其行至疾故君子法之以遷善遷善患不疾也雷
出地奮震來虩虩使人非僻之念不敢萌坤爲過化
震則過之象改故君子法之以改過而至猛改過患
不猛也王弼曰遷善改過益莫大焉
初九利用爲大作元吉无咎象曰元吉无咎下不厚事
也
震爲作乾爲元坤爲厚厚事卽大作初居最下事之
始也王者舉事十世百世之利規模皆定之于初非

大益于民不足言益故利用爲大作在初其事固與
下共爲之其益亦與下共享之者也然小民可與樂
成難與慮始雖利益期于他日而怨咨常先見于目
前故必元吉乃得无咎元吉者衆以爲體乾之元有
此大作其事甚厚宜任之不辭非然則曰吾儕小人
知爲下而已此厚事豈我所能勝哉傳以下不厚事
釋之示厚事非下之事上思益民當使下共知其益
已而引爲己之事斯爭先恐後吉无咎也大作凡井
田學校諸大事皆是虞翻據繫辭耒耨之利蓋取諸

益專以大作爲東作固矣
六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉
象曰或益之自外來也
益與損對益二之龜卽損五之龜損五之龜下所取
以奉上益二卽以下所奉者轉益下故傳曰自外來
請自損來本卦爲內損爲外也龜之益人非一時之
益可以世世守之故曰永貞吉二至四體坤坤利永
貞也王用享于帝者郊特牲曰卜郊受命于祖廟作
龜于禰宮卜之日王立于澤親聽誓命是享帝用龜

之事家不寶龜龜非所以益民特亟言益之大至以
享帝之龜益之永爲世守吉何如矣

六三益之用凶事有孚中行告公用圭象曰益用凶事
固有之也（釋文用圭王肅作用桓圭）

益至于三則上益民之心衆有其信不但常事爲益卽變事亦爲益益之用凶事言用凶事以益之也三當卦之中震爲行事由中行故曰中行誠孚于先其行無阻直告公用圭而已圭者行之信也凶事用圭者周禮典瑞珍圭以徵守以䘏凶荒牙璋以起軍旅

以治兵守凶事容有兵圭爲符信亦容有牙璋也固有之者下皆信上之益我不知爲凶事而以爲當然若固有之也益必至于能用凶事始爲其道大光必至于用凶事若固有始爲民說无疆也京氏卦氣以三爲公位益損上益下六四爲損上王爻公當謂四白虎通曰伯子男臣子于其國中褒其君爲公則公者五等之通稱虞翻必以公爲上公圭爲桓圭固矣諸侯皆有命圭二至四體坤諸侯故當有圭亦不必乾爲圭也

六四中行告公從利用爲依遷國象曰告公從以益志
也

公卽四中行三也三在中主于行告四四從而遂行矣凡三四當上下之交三欲進常患四阻此之告公從者以四爲益之主志在益下三中行行三之志實行四之志故從也遷國卽中行之事坤爲國損乾之四益坤之初初坤失而四體坤是坤之國遷于四也民依于國國遷而民亦遷故曰利用爲依遷國初四不易則爲否易則爲益故利用遷若盤庚遷殷古公

遷岐皆以遷爲益者也坤遷于四遷固四之志矣

九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德象曰有孚惠心
勿問之矣惠我德大得志也

王弼曰得位履尊爲益之主者也爲益之大莫大于信爲惠之大莫大于心因民所利而利之焉惠而不費惠心者也信以惠心盡物之願固不待問而元吉以誠惠物物亦應之故曰有孚惠我德也今按上之益下事有盡而心無窮惠心者益之本也出之以至誠惻怛非苟飾治具而已斯爲有孚問謂卜以決疑

繫辭曰問焉而以言其受命也如嚮問卜也古者舉大事爲民謀百世之利必卜之書曰官占惟能蔽志昆命于元龜又曰汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮故知爲問卜也事之益其吉待問心之惠其吉不待問惠心即乾元以美利利天下之心乾元爲諸吉統宗故勿問元吉此以損五十朋之龜弗克違元吉相形問而弗違其元吉之占猶待卜勿問元吉其元吉之兆直在心九五剛斷更優于六五也惠我德德我之惠也上以孚惠下故下亦以

孚應上德我之惠下益而上亦受其益矣傳曰大得志損上益下何損于上哉李月岑曰益下之事主之者五三四之中行皆善體九五之惠心也問與告對三告而四從主之者勿問可也三四能承五志以益下亦不待五之問而元吉也惠我德者三四益行而歸德于五臣子讓善之義也按此以勿問爲勿問三四義亦可通

上九莫益之或擊之立心勿恆凶象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也釋文偏孟作徧云周帀也

此究言益之義也蓋雖中主未嘗不知益下之善但上以益施下亦當以益報何曰責上之益下不責下之益上似偏厚于下而薄于上者益下之心于是乎倦矣不知損下益上則爲損損上益下則爲益聖人設卦觀象固于下偏厚也陸宣公曰損上益下曰益損下益上曰損約己而裕于人人必說而奉上矣豈不謂之益乎上蔑人而肆諸己人必怨而畔上矣豈不謂之損乎故下之于上莫益之世不以爲非下本當偏益上本當偏損也上如以上之益下爲偏而亦責下之益上則非但莫益之夫且或擊之矣傳曰自外來與二之自外

來同謂自損來虞翻于擊蒙謂艮爲手稱擊損上艮也蓋責民之我益不損何以有益損則召擊損與益相對待故益與擊祇轉關匪民心之不義實君德之不恆也益恆旁通久道化成百年必世要之以恆振恆在上則業衰于末路而功敗于垂成益至上恐其以益下之心易爲益上之心與振恆同凶故終言之心乎益民者益之事豈必常有亦不失此心而已矣

䷪ 乾下兌上

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往彖

曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利卽戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

夬陽長至五三月之卦以兌加乾全體固兌也兌爲羊羊最善決決之文從夬故夬取決爲義乾健兌說合而爲決然兌在則一陰仍留決不終決全體是兌兌說則和故曰決而和揚于王庭者乾爲王揚宣布也長國家者莫患乎君子小人不分故宣布王庭明其柔乘五剛小人而居君子之上正名以發其姦猶

之武侯指目曹操爲漢賊矣孚號有厲者五剛合志呼號其侶決此一陰而決之不易握蛇騎虎時懷戒心故厲傳以其危乃光釋之乾爲光一陰居上而光幾爲所蔽故當合志決之然決之不得其道小人未必能去則君子反受其殃必深慮熟計使城狐社鼠操其所不得遁而王庭始得廓清成爲光天之下也告自邑不利卽戎者兌爲口坤爲邑告坤也凡陰皆坤兌上卽坤上坤僅存上一陰則坤之勢已窮小人道消將盡故告坤欲其一變至乾歸于君子若恃此

一陰與乾相抗則疑陽必戰其血元黃不利孰甚故傳曰所尚乃窮尚加也陰雖加于五陽之上陰實窮于上也此聖人覺悟小人詔以歸命投誠勿終迷復忠厚之至也利有攸往則又示萬世除惡務盡之道小人不與君子爲難覆載之量何所不容惟其一陰尚在決猶未終遺孽之萌常不可制必決盡乃爲純乾故傳曰剛長乃終左氏所謂見惡如農夫之務去草絕其本根勿使能殖卽此意

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

澤上于天澤氣上騰于天也澤之象沾濡故古者恩澤稱澤祭統曰上有大澤則民夫人待于下流知惠之必將至也澤上于天流斯下矣故君子法之以祿下澤之流非澤自流天之德也天不以澤市德于人人亦不以澤歸德于天但施其所當施不居德也君子以天自處若居德則豆區釜鍾不勝其沾沾自喜豈覆幬之量哉故忌之忌禁忌也大象傳有與彖爻全不相涉者若小畜之懿文德隨之嚮晦宴息損之懲忿窒欲益之遷善改過夬之施祿及下皆別爲一

義可以見孔子之觀象玩辭初無成例而後儒執其
一隅之識徒爲固哉高叟而已
初九壯于前趾往不勝爲咎象曰不勝而往咎也釋文趾荀作止
大壯初曰壯于趾夬特加前者由大壯前進爲夬也朱子曰夬大率似大壯只爭一畫上六所居最上初九所居最下以
最下欲決最上豈能勝哉雖懷忠義之志徒爲國家
速禍而身亦與之俱靡往而召咎何取于往矣此戒
君子欲去小人必自度能勝然後圖之如力有不逮

則且觀變俟時無爲以淺躁貽咎也
九二惕號莫夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也釋文惕荀翟作錫云賜也莫音慕鄭如字云无也无夜非一夜
乾在兌下日西入天暝故象莫夜惕號警惕而申嚴
號令也寇戎竊發常于莫夜乘其不備惕號則慮周
防密無間可攻矣乾健行不息君子法之在夕猶惕
彖之孚號有厲卽乾三之夕惕危厲九二得中故體
象焉有戎勿恤有備無患也吳楚反時條侯會兵滎
陽堅壁不出夜軍中驚內相攻擊擾亂至于太尉帳

下太尉終臥不起頃之後定是其徵已
九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎
象曰君子夬夬終无咎也釋文頄求龜反顴也又音求又邱倫反翟云面顴頰間骨也鄭作頯頯夾面也王肅音龜江氏音琴威反蜀才作仇
頄鄭氏作頯云夾面翟元謂面顴頰間骨也按洪範
以貌配雨頄在面爲貌兌之潤澤見於面貌故象頄
革上曰小人革面亦取兌也夬三兌伏于乾健掩其
說故壯于頄本義謂欲決小人而剛壯見于面目是
也凡去小人在善藏其用慮定而計周則不動聲色

去之猶反手若壯于頄事未舉而形先見徒以堅小
人仇敵之謀而已故有凶君子夬夬者夬而又夬乾
三曰君子乾乾夬三卽乾三之君子故夬夬也獨行
遇雨者兌澤在上象雨程傳謂羣陽共決一陰三與
上六獨爲正應若獨行而遇雨也雨則濡濡則慍若
濡實非濡也无咎可无慍矣王安石曰應乎上六疑
于汙也故曰若濡君子之所爲衆人固不識若濡則
有慍之者矣和而不同有夬夬之志焉何咎之有本
義謂溫嶠之于王敦其事類此東川先生曰君子欲

去小人隨其時與位之所宜不得泥其常道亦不必遠白于人三之若濡有慍不至終不能見傳曰終无咎一以示為君子者有宜出于獨行不必以始之若濡有慍而自疑一以示論君子者卽其終之无咎當並悟其始之若濡有慍之權衡妙用為不可及也

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也釋文次本亦作趑或作跋說文及鄭作趀同七私反馬云却行不前也說文倉卒也且本亦作趄或作跙同七餘反馬云語助也王肅云趑趄行止之礙也下卦放此牽子夏作掔按今本說文趑下云趑趄行不進也無趀字亦無倉卒之訓段氏玉裁說文失引釋文

夬姤困皆言臀虞翻曰坎為臀按說卦坎為隱伏臀在身當隱伏之處四體坎故象臀李鼎祚曰臀當陰柔今反剛陽故曰臀无膚夬又與剝旁通剝四亦曰剝牀以膚也夬下體乾已終四上體入兌健易而說故欲進次且當乾剛並進正決陰之時次且則昧于事幾矣故示之以牽羊悔亡羊主于決者也卦全體是兌皆有羊象四亦羊之一能牽率羣羊以行則悔可亡朱子曰牽羊者當其前則不進縱之使前而隨其後則可以行四在下卦之前故次且在九五之後故可以牽之使進也聞言不信言卽孚號之言聲罪致討天下莫不聞知四次且首鼠兩端是不信小人之當決一小人居衆君子之上之更當決尚為有耳能聽者乎故曰聰不明謂其聞言不能擇決所從雖有耳與無目等蓋四為兌之本家以剛居柔于上不無瞻徇之意故特發聾振聵牖其信而策之進也

九五莧陸夬夬中行无咎象曰中行无咎中未光也釋文莧一本作莞華板反陸如字閑辨反三家音胡練反鄭云莧陸商陸也宋衷云莧莧菜也陸當陸也虞云莧說也陸和也蜀才作睦睦親也通也按羅苹路史注莧細角山羊易言莧陸孟喜云獸名夬有兌兌為羊也今釋文未引孟說不知羅所据何本

莧陸鄭以為商陸按爾雅蓫薚馬尾郭注廣雅曰馬尾蔏陸江東呼為當陸說文薚作葛云草枝枝相值葉葉相當玉篇藫柳當陸別名本草商陸一名募松一名夜呼如人形者有神五取當陸得非以其夜呼與二惕號莫夜相應耶然諸書所言當陸皆無莧陸之名宋衷則以莧為莧菜陸為當陸乃兩物朱子本義從之按易草木諸象茅茹苞桑碩果白茅枯楊蒺

蘱蒚藡等類無以兩物連言者宋衷恐未可據虞翻則作莞睦云莞讀夫子莞爾而笑之莞睦和睦也震爲笑言五得正位兑爲説故莧陸夬夬大壯震爲行五在上中動而得正故中行无咎舊讀言莧陸字之誤也馬君荀氏皆從俗言莧陸非也半農惠氏因援漢唐扶頌及嚴舉郭仲奇碑睦作陸爲證唐扶頌曰眈經史兮履仁義内和陸兮外奔赴嚴舉碑曰慈順博愛五族和陸郭仲奇碑曰崇和陸垂以仁洪氏皆釋云碑以陸爲睦然易中笑皆直曰笑不曰莞東漢隸書亦似未可據以定費氏古字費氏學本以古字號古文易惠又引或説莧

當作萈説文萈山羊細角者從兔足讀若丸兑爲羊故有此象山羊而在陸失其所矣此吳草廬之説然萈從見不從兔足好事者爲之按説文萈下云從兔足從首聲讀若丸兔足者謂其下𠂉今作萈即從兔足與莧下從見只爭一畫惟上從𦫳象羊角不從艸爲異耳似説文山羊之解可從惠氏爲未審也又按廣平曰陸陸爲藪澤之名爾雅十藪晉有大陸郭注以爲廣阿澤是已管子地員篇草土[illegible]下于莧莧下于蒲蒲下于葦似莧亦澤草故與蒲葦以類相屬非人莧及

馬齒莧可食者此莧陸莧當從虞作莞詩上莞下簟周官司几筵莞席紛純爾雅莞苻離其上蒚郭云今西方人呼蒲爲莞蒲莞莧字形相近兑爲澤五動體震震爲萑葦莞陸猶左氏云萑苻之澤也萑葦叢生盗賊之藪故當決而又決不使宵小得以潛藏亦九二惕號之意中行无咎者五在上卦之中乾爲行乾之行至五而盡暱近上陰小人長君逢君能使剛明之主爲其所移如黃茅白葦皆足蔽目必待決而又決始得廓清中行者中道而行以示無所偏主不爲

已甚然邪正不兩立目前可幸無事他日必又潛滋故僅得无咎而已蓋光天浩蕩不容點以微塵以小人爲不必盡去亦將以莞陸不必盡決耶以是爲中其中亦未光矣謂光明之體爲所蔽也然莧陸不能定知當作何字姑以意説之如此未有以見其必然也

上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也

蘇東坡曰无號不警也陽不警則有以乘之矣今按號卽象之孚號二之惕號上于夬已終僅此一陰之

存或以小人道消可无號矣不知盛衰消長相爲循
環舜之畏巧令周公之戒用憸王不以已治已安遂
忘儆懼夬於此終姤卽於此始如遂泰然忘備則凶
不待他日姤之始而卽在此時夬之終矣故爻不曰
有凶曰終有凶傳申之曰无號之凶終不可長明无
號卽凶夬終卽姤始也此與剝上意正相足剝一陽
在上喜君子之不亡夬一陰在上慮小人之復萌聖
人扶陽抑陰固以痛絶小人亦以申警君子也

䷫ 巽下乾上

姤女壯勿用取女彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不
可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行
也姤之時義大矣哉釋文姤薛云古文作遘鄭同按爾雅覯遇也遘覯通說文無姤字爲氏樀謂王洙始改爲姤然左傳在乾之姤卽作姤漢書儒林傳張蒼賈誼皆治左氏傳至劉歆請立學官在鄭前數百年則姤當卽易之原文未有以見遘古而姤今也又焦氏易林亦皆作姤說文有遘覯而無姤漏也

姤一陰生于乾下五月之卦陰象女姤陰未壯而曰
女壯蓋陰者人所視爲柔弱易制不知純乾之體一
陰漸積可以消之使盡至壯莫如女也戒其壯故戒
其取是女皆壯特于姤陰始生發之也傳以遇釋姤
以不可與長釋勿取者遇者邂逅之辭假途託宿淡
與泊相遭雖壯無害與長則固結而不可解受其消
而不覺也傳蓋嫌男女居室人之大倫勿取則廢人
之大倫故以不可與長圓彖之義姤之字從后邂逅亦從后遇取邂逅卽不可與長之意會意諧聲可知也諸家必欲從古文作遘蓋未之思耳是女皆不可與
長非專爲姤言也陰與陽不能偏無所惡于陰者爲
其消陽耳然必陽授陰以消之權陰乃從而消之相
遇而不與長不惟不相害且更有以相成夫獨天不
生百昌皆出于地品物若是其章美者天地相遇故

也姤當四月純乾之後而坤陰起于乾下正天地相
遇班固所謂律中蕤賓蕤繼也賓導也陽始導陰氣
使繼養物也于斯之時天子居明堂太廟秉乾之剛
以大中至正宣示天下巽柔遇之但見其四方風動
而已行之速莫如風風在天下故曰天下大行不與
長而相遇其用之大如此何慮乎女壯哉然要歸于
中正中正謂九五乾也所遇者中正之剛故能不昵
而受制不中正則非柔遇剛乃剛遇柔剛遇柔鮮不
靡矣

彖曰天下有風姤后以施命誥四方釋文誥鄭作詰正也王肅同

天主施巽爲命令風之行也四方從之而靡故取彖以施命焉

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅象曰繫于金柅柔道牽也釋文柅說文作檷云絡絲趺也讀若昵字林音乃米反王肅作抳從手子夏作鑈蜀才作尼止也羸陸讀爲累蹢一本作蹢古文作蹢躅本亦作躅蹢躅不靜也古文作蹢按說文檷下云絡絲跗引易繫于金檷又有柅字云籰柄郭璞方言注籰所以絡絲者虞翻云乾爲金巽木入金柅之象不言是何物王弼注則謂柅者制動之主孔疏柅之爲物衆說不同王肅之徒皆爲織績之器婦人所用惟馬云柅者在車之下所以止輪令不動者也王注云柅制動之主蓋與馬同程朱傳義用馬說

初六姤之主爻女象也金柅絡絲之物女子所用繫于金柅繫絲也絲至柔柅牽之故傳曰柔道牽九家易曰絲繫于柅猶女繫于男以喻初宜繫二柅謂二今按繫者繫著不動絲在柅牽之不離故處動而不動婦人之德靜爲吉動爲凶故如絲之繫于柅則貞吉有攸往見凶者婦人不與外事送迎不出門往將奚之有攸往則不安其室文姜之魯道翺翔南子之招搖過市皆縱其所往者也羸豕孚蹢躅者乾爲豕說詳大畜之四化巽柔故爲羸豕蹢躅不安也陰壯往則乾不安也此示禦陰之道當圖之于早姤之初六卽坤之初六坤戒馴致姤戒攸往皆謹始也蓋陰之性在消陽縱其所往而不爲禁制則乾失其剛奄然不振成爲羸豕豈能有一息之安哉其蹢躅也不待否剝之時於姤已預知矣孚信之先至也

九二包有魚无咎不利賓象曰包有魚義不及賓也釋文包本亦作庖下同虞云白茅苞之苗作胞

巽爲魚謂初也二下包之故爲包有魚魚陰物善敗剝之貫魚卽姤之魚積漸所致二包之无咎者此剛柔相遇之始未嘗以權授陰明其爲陰特以覆幬之量包之云爾凡小人之害國家由初起之時君子不知其爲小人引而進之俾得浸長浸盛後遂不可復制若知之而包之如共工之靜言庸違鯀之方命圮族並立堯廷無傷如天之仁夫何咎哉旣无咎矣又曰不利賓者恐其侈丕冒而樂陰柔申儆之使備禦也賓者主之對卦以初六爲主賓謂上乾五陽月令五月律中蕤賓高誘注仲夏陰氣萎蕤在下爲主陽氣在上爲賓是也陰長卽陽消主之利非賓之利故

不利賓使常自懲曰我所包者有魚是不利賓者也則深閉固距包之即以遏之老羆當道豈能侵及上乾之五陽哉故傳曰義不及賓也千古禦小人之法莫艮于不使之相及不相及自無由相侵姤復之不及賓者以二爲之遏也至遯浸長矣故直以不惡而嚴遠之遠之亦不使相及也

九三臀无膚其行次且厲无大咎象曰其行次且行未牽也釋文次且本亦作趑趄或作跌跙

坎爲臀說見夬四姤與夬反對姤之三即夬之四故

姤臀在三巽爲股臀在股上兼從巽得象也李鼎祚曰巽爲股三居上臀也爻非柔故无膚乾爲行下體化巽三下體之終因化巽而剛變柔故其行次且有危心焉乾之三厲无咎此純乾巳失陰柔內伏其行次且是即咎也然但曰次且固非牽制不行怵惕維厲進此依然純乾故无大咎咎不大由行未牽陰之行欲其牽陽之行不欲其牽也

九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也

陽爲君陰爲民詩曰衆維魚矣故傳以遠民釋无魚

蓋有陽即有陰者天地自然之道天包乎地陽包乎陰陰在陽煦育之內地在天鼓盪之中而品物從此出焉盍以見乾元之大惟明其爲陰不授之以權斯已矣何嘗絕之于並生之宇哉此包有魚所以无咎也四離巽入乾天無不覆初在下爲應猶民之望君也君以胞與爲量如以魚爲不當包是謂君不當有民而遠之也君遠民則民亦遠君凶從此起矣小人惡未形而先絕之適以驅之爲小人使禍君子而起凶爾故傳以遠民釋之民無可遠則陰不妨包魚雖

陰亦一物也小人亦一民也以民畜之但不縱其所往則小人喜不見絕于光天化日且將以相遇而得發生之用何致有消陽之患哉

九五以杞包瓜含章有隕自天象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也釋文包子夏作苞舍舊讀爲捨今定作去聲

王伯厚困學紀聞詩杞有三無折我樹杞柳屬也南山有杞在彼杞棘梓杞也集于苞杞言采其杞隰有杞桋枸檵也此未知何杞姤全卦體巽巽爲木杞巽象瓜亦巽象杞剛而瓜柔瓜初六杞則九五陽包陰

象杞包瓜也包蓋以杞爲瓜之藩使蔓其上左傳我有圃生之杞是也瓜遇杞爲柔遇剛垂條結繁而人不以瓜爲善援亦不以杞爲受困但見其有美含之而已此由九五中正故初六遇之亦歸于中正有以成天地相遇品物咸章也有隕自天者巽爲隕左傳風落山又曰風隕姤全體皆巽也瓜之爲物不能經久以杞包之使瓜得長遂其生杞得永垂其蔭長所甚願而無如不能也曾幾何時黃而隕矣天實爲之謂之何哉命制于天盛衰榮落皆天所定而人力不

能與焉者也乃君子之志則固不肯諉之于命于其隕也一若爭之不得不勝其哀矜焉故傳曰志不舍命詩舍命不渝鄭箋舍處也安止之意志不舍命謂瓜之隕雖其命而包之者之志正不忍其隕也此非有愛于瓜蓋杞與瓜相遇即天地之相遇不能包何以爲相遇不忍其隕乃所以爲包故二與五之包皆益見乾元之大而但知陰之當絶而不能包之者徒爲无魚之凶也

上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也

初與上相爲始終角居最上姤其角初遇上也上爲處最高高則絶物角善觸遇之有觸而反爾故吝然其不見包迹然陰至五而剝已偪其中剝上九乃乾元生物之本不容復滲以陰者也故剝窮上反下而碩果不食一陽乃來復焉姤其角正窮上反下之象故雖吝无咎聖人之于陰予以並生不欲其浸長上之姤其角所以折其進令其以不見包爲恥窮而自反也

周易廓卷十一終

周易廓卷之十二

皖江陳世鎔學

☷☱ 坤下兌上

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝亨也利見大人亨利貞聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣卦名下亨字釋文王肅本同馬鄭陸虞等並無此字按鄭注臣下以順道承事其君悅德居上待之上下相應有事而和通故曰萃亨是鄭有亨字集解亦有亨字引虞翻云觀上之四艮爲廟體觀享祀故通恐釋文所見鄭虞本誤脫也

至程朱乃直以爲羨文聚以正釋文荀作取以正集解聚以正也下有利貞引九家易曰五以正聚陽故曰利貞按九家釋傳聚以正則利貞當連上利見大人亨讀例在下諸本皆無利貞語似不足今定從集解有利貞而移于聚以正也之上于文爲順

坤爲衆聚之象兌澤加坤荀爽曰澤者卑下流潦歸之萬物生焉故謂之萃王假有廟者虞翻曰五至初有觀象假至也觀盥而不薦王者合萬國之歡心以事其先侯甸男衛駿奔走在廟萃莫盛于斯朱子謂廟所以聚祖考之精神又人必能聚己之精神則可以至于廟而承祖考也利見大人亨利貞者程子謂人聚則亂物聚則爭事聚則紊非得大人治之則萃所以致爭亂故利見大人然又必利于正所聚不正亦不能亨九五剛中而二應之聚以正也用大牲吉利有攸往者合億萬衆而萃于一人此非人之爲天之爲也天既使之萃于一人故用大牲吉上帝臨汝有以攝其心也利有攸往王事靡盬有以集其力也夫豈以私智强取哉凡皆順天之命而已蓋惟天生民有欲無主乃亂朝覲訟獄謳歌來而啟繼遷岐者如歸市而周興人心之所向卽天命之所歸故曰觀

其所聚而天地萬物之情可見也坤爲牛曰大牲若湯用元牡昭告皇天以誓萬方十一征而無敵于天下用大牲吉利有攸往是其徵已國之大事在祀與戎假廟祀也治軍亦萃互見象傳

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞釋文除如字本亦作脩王肅姚陸云除猶脩治師同鄭云除去也蜀才云除去戎器脩行文德也荀作慮

除脩治也王弼曰聚而無防則衆生心朱子曰澤上于地水盛有潰決奔突之憂當豫爲之備故取象如此今按穆天子傳有七萃之士蓋取宿衞環聚爲名

是萃本武臣主防禦者故君子法之以修武備
初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎
象曰乃亂乃萃其志亂也釋文若號絕句戶報反馬鄭王肅王廙戶羔反握傅氏作渥鄭云握當讀爲夫三爲屋之屋蜀才同
初六萃之始也凡衆之聚莫適爲主必將擇一人而託命焉輸誠以奉是爲有孚初之萃其有孚固也然萃必始之終之惟此一人之依而其萃乃爲可恃若一念萃于此又一念萃于彼則其志先亂弈者舉棋不定不勝其耦況以漠不相知之族併爲一羣不能

原始要終其萃不適以長亂哉故曰乃亂乃萃而傳推本於志亂上乃語辭下乃猶汝也初六陰柔居下林總之衆豈有特操左提之則嚮左右挈之則嚮右初正應在四則御萃之樞機在四也號謂申明號令定初之嚮一握爲笑謂推誠相與結初之心三至五互巽巽爲命令二至四互艮艮爲手握卽昌黎所謂握手出肺肝相示不得所從則亂得所從則笑笑由於說兌在上也四能恩威並著初自不致以烏合而有階亂之憂故勿恤而往萃焉无咎矣

六二引吉无咎孚乃利用禴象曰引吉无咎中未變也釋文禴殷春祭名馬王肅同鄭云夏祭名蜀才作躍劉作爚
二與五正應象傳所謂剛中而應者引五引二也二至四互艮爲手引之象二得中中則心有主一意嚮五不萃于他非若初之志亂故傳曰中未變五引之使得遂其歸往之誠故吉无咎禴祭之薄者王制春祭曰礿皇氏云礿薄也春物未成其祭品鮮薄也爾雅夏祭曰礿周禮以禴夏享先王作禴詩禴祠蒸嘗亦作禴說文有礿無禴礿卽禴也班固律歷志五量

起于龠龠實一千二百黍考工記梓人爲飲器勺一升龠勺皆至寡之數故爲薄王假有廟二助祭者助祭當有方物之獻坤爲吝嗇故薄然輸誠求萃雖薄亦孚享固不在多儀也
六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也
六三統坤之衆爲萃如夫萃非徒萃而已必萬衆鼓舞懽忻其萃乃爲可用三與上敵應上以柔居柔萃之所不屬也三統此衆將彷徨安歸乎故怨咨不免

而嗟如兌口爲嗟嗟則何利欲萃無嗟必先有以利之矣巽爲利市三倍三至五互巽九五乃剛中之大人能利萃者萃之宗主也衆所歸往亦求賢者而託命焉第往依之自不見拒故无咎傳曰上巽明互巽而有利也小吝者三自無御萃之才不能利萃致騰衆口爲可疵耳

九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也

衆之所歸吉莫大焉既曰大吉又曰无咎者四爲人臣臣而得衆則疑于君必克盡乎大吉之道乃无咎

亦必先立于无咎之地乃大吉也位不當故也若文王三分有二以服事殷不有其萃而轉以萃於君斯眞大吉而无咎矣

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也 釋文無志字云一本作志未光也

九五剛中之大人也二萃焉初與四亦萃焉其位足以致萃故曰萃有位居高而御衆故无咎然億兆之所歸往徒以位哉必有中心悅而誠服者而萃以位實萃以德所由昭示天下羣信其萃之不由强取斯之謂孚如徒曰萃有位而已則孟子所謂以力服人非心服也孚何有焉不以孚驗俟應之誠而以位作招徠之具位之所在固亦足以統壹羣倫然而其志則未光矣何以致其孚曰元永貞元者乾之體仁永貞者坤之載物萃之本也匪孚而萃萃不可恃後且有悔元永貞之德具則萃非徒以位光天之下罔不敬應復何悔哉舊說謂萃與比畧同故元永貞之辭亦同也

上六齎資涕洟无咎象曰齎資涕洟未安上也 汪疏及傳義皆

作齎咨釋文云齎咨嗟嘆之辭馬云悲聲怨聲涕洟鄭云自目曰涕自鼻曰洟集解作齎資引虞翻以齎爲持資爲賻上體大過死象故有齎資涕洟之哀今定從虞字作資不用其訓也

資讀如旅卦懷其資之資財也齎持也何以聚人曰財兌澤在上鍾水豐物資積于上宜有萃者也乃初應四而萃二應五而萃三與上獨無應無應則無萃此必澤不下流衆之所去也夫衆心不屬擁資何爲曾是孤立于上而得安乎齎資涕洟示上當知有財無人則財非己有而自危自傷也蓋守財之虜心恃倉廩府庫皆己之物而肆然於上自以爲安曾不知

財聚則民散不能有其衆亦不能有其財此可爲痛哭流涕也故詔以資不可恃使之感悟悲痛不得以鹿臺鉅橋爲興王大賚之藉雖未能萃其所不萃亦庶幾可以无咎矣故傳曰未安上不安乃所以爲安大學言得衆則得國必推本於仁者以財發身可與并相證明也齎資舊作齎咨王弼曰處聚之時居于上極五非所乘内無應援處上獨立近遠无助危莫甚焉齎咨嗟嘆之辭若能知危之至懼禍之深憂病之甚至于涕洟不敢自安亦衆所不害故得无咎亦通

䷭ 巽下坤上

升元亨用見大人勿恤南征吉彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也（升釋文鄭本作昇 用見本或作利見）

陰始于巽而終于坤卦彖下巽上坤由巽升坤故曰升萸柔于巽巽之位在巳坤之位在申其升也歷時而後至故曰柔以時升月令孟夏之月繼長增高仲夏之月可以居高明可以遠眺望即以時遞升也巽初六升至坤六五其亨可謂大矣然非二剛中得六五之應不能有是亨柔依剛而立者也無剛以爲之幹則荏苒之質不能自樹何由升哉大人謂二巽彖利見大人傳釋以柔順乎剛二剛中故大人謂二王制升諸司徒升諸學升諸司馬皆大人也不曰利見曰用見者利見利卽在于見用見其利尚未可知也蓋二剛初柔初欲升必先歷二用柔以見二剛與柔恐不相得利乎不利乎故心以爲憂然勿恤也柔依剛而立初得二而升之基乃益固升之質乃益堅大人者與人進取者也故有慶陽稱慶二慶初初亦可

自慶矣南征吉者西南得朋由巽而坤類相引也季月令曰巽位東南坤位西南自下升上必歷離之南乃交乎坤升之志于是遂故曰志行

象曰地中生木升君子以順德積小以高大（釋文順如字王肅同本又作慎師同姚本德作得以高大本或作以成高大）

木自下而上豫章之材基于拱把由積而得也順德以坤爲極巽柔在下藐乎小哉欲升坤非積不能君子之德亦以積成故取法焉

初六允升大吉象曰允升大吉上合志也（說文㝐下云進也引易曰

鞠升
大吉
巽升坤初六升之主也凡在下孰不願升然貿貿以
升不獲乎上則升不可得初之升乃上以爲當升者
善地消卑而上行坤亦欲積累以爲高附益以成大
故以巽始而以坤終巽之志即坤之志也志合則允
允則提携引掖不至于坤不止吉孰大焉
九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也
巽升坤首歷二二即用見之大人有喜即象傳有慶
也古者求賢審官得人則以告諸宗廟坤巽志合坤

欲巽升二二與五孚故于初之升爲五慶而齊祓以進
之禴夏祭巽爲孟夏之月用禴亦取時升之象也禴
于祭爲薄誠至不求備物與萃同故无咎
九三升虛邑象曰升虛邑无所疑也
虛墟通檀弓墟墓之閒鄭注墟毀滅無後之地莊子
國爲虛厲謂虛無人也詩升彼虛矣左傳晉侯登有
莘之墟又登彼昆吾之墟是墟爲空曠高地三巽之
終巽爲高上接坤坤爲邑升反萃萃聚而升不來無
來萃者故爲虛邑初升至三已積小漸高升之下體

成矣司馬之升論定後官必先試以民事虛邑坍埶
之邑人煙寥落治理爲難盤根錯節利器斯見三積
剛才老識練自可以勝其任矣傳曰无所疑无疑故
升使其有疑則不容嘗試此漆雕開之所以辭仕也
又按自三四至上皆隱指周家之事此爻謂太王遷
岐也孟子言太王去邠邑于岐山之下居焉邠人從
之者如歸市詩天作高山鄭箋云太王自豳遷居一
年成邑二年成都三年五倍其初始遷之時固虛邑
也升无所疑王業實基于此至于告成用亨而升乃

益上遂以升階矣崔憬以四亨于岐山爲太王之象亦見及此
六四王用亨于岐山吉无咎象曰王用亨于岐山順事
也釋文亨許庚反通也馬鄭陸王肅許兩反馬云祭也鄭云獻也
象言南征吉禹貢導岍及岐至于荊山由西而南此
舉岐山明在南也岐山爲周發祥之地太王荒之文
王康之時邁般告祭喬嶽岐山當在其內禮器因名
山升中于天謂王者巡守至于方嶽燔柴祭天告諸
侯之成功此當爲商王告祭使周主岐山之祀所謂
升中于天者也遷岐之始本避狄難而積小高大乃

使商王告厥成功非復升虛邑時之萬事草創矣升
至于此其吉可知然勢雖浸盛心則滋恭愿侯順德
但求无咎焉耳傳曰順事蓋隱指文王服事而周家
受命之符即見于此此周公不言之意合兩爻觀之
可得也
六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也
坤二曰不習至五則坤之體成重累如階天不可階
而升地有階可升也天子之階九級大戴禮武王踐
阼邢子才曰君位在阼階文王世子成王幼不能蒞

阼周公相踐阼而治升階升阼階履君位也初升至
此而履君位升之事極九重之上布政宣猷無不如
志初允升曰上合志升至于此故志大得文王由方
百里起中身受命應此爻矣
上六冥升利于不息之貞象曰冥升在上消不富也
禪位之升至五而極上居坤之終無可復升坤為死
死則魂氣升于天作主升于祖廟是冥升也齊景公
有馬千駟死之日民無得而稱四海九州之奉至此
皆消歸無有故傳曰消不富夫乾元之所以不敝者

不息也坤曰永貞亦不息之貞也人能至誠無息與
天地同體亦若是已故自古皆有死而五帝三王則
死而不死也不息也不息乃可以冥升無此不息則
服屬窮於五廟制止于七形消而神亦與之俱消矣
陽為息陰為消不息則無消之可言此爻亦隱語文
王也中庸言文王之德之純純亦不已詩詠文王曰
於昭于天在帝左右即所謂不息之貞也此其悠久
無疆不可以世代計豈但在周家明堂配帝世室不
祧已哉升至于此升之盡也人人有此冥升之一日

惟立乎天地之先者乃出乎生死之外此周公孔子
示人勿徒以生前富貴之升為升至冥升則一無所
用亦求其不息者斯已矣

䷮ 坎下兌上

困亨貞大人吉无咎有言不信象曰困剛揜也險以說
困而不失其所亨其惟君子乎貞大人吉以剛中也有
言不信尚口乃窮也釋文揜本又作掩虞作弇
本義困者窮而不能自振之義坎剛為兌柔所揜九
二為二陰所揜四五為上六所揜所以為困坎險兌

說處險而說是身雖困而道則亨也二五剛中又有大人之象占者處困能亨則得其正矣非大人其孰能之故曰貞又曰大人者明不正之小人不能當也有言不信又戒以當務晦默不可尚口益取窮困今按揜讀如國君不揜羣之揜卦象上兌剛鹵坎在其下有似掘地爲阱虛覆其上以揜取禽獸者故曰剛揜而人遇之爲困也亨者心亨處困而亨若周公之跋胡疐尾德音不瑕顏淵之陋巷簞瓢其樂不改是之謂險以說是之謂不失其所故亨所者安身立命

之處貞大人者守正之大人謂二五也處困莫難于貞惟貞乃爲大人小人遭困窮斯濫矣大人處之悠然自得困其遇不能困其道而動心忍性曾益其所不能反以困而得吉焉惟其剛中之體百折不回故險阻艱難無足以相奪也有言不信者兌爲口常人遇困不能無言或自鳴其不平或求援于當路自君子觀之皆惟口是倚耳失時之人言出誰信徒取厭而加窮大人當此惟益厲其操而已

象曰澤无水困君子以致命遂志

澤本水之所鍾水在澤下則爲漏澤故无水有水者无水命也夫君子觀此知窮通禍福莫非命也命不可逃則致焉而已致與事君能致其身之致同志士仁人無求生以害仁見危致命是志士也故志遂凡處極困之遭知其無可奈何而安之若命不以死生易其志自无困非亨矣

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿象曰入于幽谷幽不明也

坎爲隱伏爾雅水注谿曰谷注谷曰溝谷者孔穴于

竇謂隱伏在下而漏孔穴臀之象是也株木木之枯株坎于木爲堅多心在初則委于泥沙者臀止其上非安席也人以臀爲下木以株爲下故爲臀困于株木兌爲見坎隱兌下初至四歷三爻而兌始見故曰入于幽谷三歲不覿此皆從坎初隱伏取象傳曰幽不明者禍福之來數雖前定擇地而蹈亦可獲全初在最下才柔識闇身自不明故動履危機中庸所謂驅而納諸罟擭陷阱之中而莫知避因不明而入幽困由自取也

九二困于酒食朱紱方來利用亨祀征凶无咎象曰困
于酒食中有慶也
三柔爻之困皆困于患難者也三剛爻之困皆困于
富貴者也周禮載師有士田信南山之詩曰曾孫之
穡以爲酒食畀我尸賓載芟曰爲酒爲醴烝畀祖妣
以洽百禮受祿有田皆有酒食坎水沾濡酒食之象
朱紱方來者周禮壹命受職再命受服言不但受職
而且受服也紱者蔽膝祭服也字一作韍玉藻曰一
命緼韍幽衡再命赤韍幽衡三命赤韍葱衡一作芾

詩曰朱芾斯皇祭服謂之韍非祭服謂之韠又謂之
韎韐士冠禮皮弁服素韠元端爵韠爵弁服韎韐韍
也韠也韎韐也制皆同惟韍有飾韠韎韐無飾爲異
其色鄭謂天子純朱諸侯黃朱據采芑斯干皆言朱
芾玉藻韠君朱兼有天子諸侯此之朱紱二位大夫
赤朱色相近亦散文則通耳衣裳之象取諸乾坤困
紱既濟繻三陰三陽之卦皆乾坤往來也酒食朱紱
以困言者神智汨于晏安氣習移于甘美富貴之困
人與陷阱等也君子知之故酒食不以自養朱紱不

爲外飾而用諸亨祀則保世亢宗孝孫有慶矣征凶
者三坎窞在前也然二得中祝史正辭鬼神克饗故
雖征凶亦无咎也
六三困于石據于蒺蔾入于其宮不見其妻凶象曰困
于石據于蒺蔾乘剛也入于其宮不見其妻不祥也祥集解作詳
兌爲剛鹵沙磧彌漫石之象坎漏磧下所謂澤无水
困故曰困于石虞氏謂三在艮山下故困于石止知艮爲小石不知沙磧亦石也蒺
蔾有刺之草爾雅茨蒺蔾詩曰牆有茨是也坎爲蒺

蔾周禮雍氏春令爲阱擭鄭注阱擭柞鄂也堅地阱
淺則設柞鄂于其中賈疏柞鄂者或以爲豎柞于中
向上鄂鄂然所以載禽獸使足不至地不得躍而出
謂之柞鄂蒺蔾亦柞鄂之類三柔陷下乘二剛欲進
不能欲退不可芒刺在身有似據于蒺蔾故以爲喻
入于其宮不見其妻者三動成大過大過二老夫得
其女妻五老婦得其士夫而三則棟橈棟橈則宮虛
女妻老婦象皆不見故曰入于其宮不見其妻繫辭
曰死期將至妻其可得見耶棺槨之象取諸大過也

左傳襄二十五年。崔杼筮娶棠姜遇困之大過。陳文子曰。夫從風。風隕妻。不可娶也。且其繇曰。困于石。往不濟也。據于蒺蔾。所恃傷也。入于其宮。不見其妻。凶。无所歸也。三本動成大過。而筮適遇之。故象皆應矣。

九四來徐徐。困于金車。吝。有終。象曰。來徐徐。志在下也。雖不當位。有與也。釋文。徐徐。子夏作荼荼。翟同。荼音圖。云內不定之意。王肅作余余。按作荼當音舒。玉藻。諸侯荼。鄭注。荼讀爲舒遲之舒。猶徐也。

徐徐。舒遲也。自內而外曰往。自外而內曰來。來徐徐者。四與初爲往來。初在下爲坎窞。四志畏爲所困。故

其來徐徐也。然坎窞之困。人有形之困也。富貴之困。人無形之困也。四知初有困。抑知己亦有困乎。周禮巾車掌王之五路。一曰金路。以封同姓。兌爲金。五兌主。四其親屬。得乘金車。而位非二五。不能得中。二五之紱用諸祭享。四金車不言所用。于以轉轂連騎。炫熿于道。車甚澤。人必瘁。直困于金車者也。故吝。然四位雖不當。無二五之中。而固有二五之剛。人生遭遇何常。惟剛有以自立。以四之剛。而二五爲之推輓相與有成。無難回轅改轍。豈終陷溺于金車哉。不終陷

溺。則有終矣。故傳曰。雖不當位。有與也。

九五劓刖。困于赤紱。乃徐有說。利用祭祀。象曰。劓刖。志未得也。乃徐有說。以中直也。利用祭祀。受福也。釋文。荀王肅本劓刖作臲卼。云不安貌。陸同。鄭云。劓刖當爲倪仉。京作劓劊。說文。劊。斷也。今按小徐說文繫傳劓下云。槷𡴘不安也。引易曰。槷𡴘。困于赤芾。大徐說文解字引易但曰槷𡴘。說者以槷𡴘即下文臲卼之異文。而小徐本困于赤芾四字爲淺人妄增。然下文臲卼。釋文引說文作劓不作槷。則陸德明所見說文之本與徐不同。槷𡴘之爲劓刖臲卼異文。疑不能明也。說舊音悅。今定如字。

兌爲刑人。九五居尊。能劓刖人者也。古者肉刑。斷其肢體。不傷其性命。以斯爲困之也。至治之世。教化入

于民心。畫象不犯。君無不得志于民。若惟恃劓刖之用。則刑鼎鑄而盜賊滋。多踊貴謡而犯法益衆。其志未能得也。志未得。雖車亭衣毳。衡石程書。徒見其困而已。故以困于赤紱繫諸劓刖之下也。乃徐有說者。知刑之不能得志。則勿庸殺之。姑惟教之。兌爲口。徐徐誘導。俟其恥格。此由五中直。不欲以刑爲治。非尚口也。直者不屈于物。五剛中。故直。于是服赤紱以薦馨香。神必正直是與。降爾遐福矣。蓋劓刖之困。人所知也。赤紱之困。人所不知也。知赤紱之困。斯不困于

赤紱者也王伯厚曰困九五曰利用祭祀李公晦謂明雖困于人而幽可感于神豈不以人不能知而鬼神獨知之乎愚謂孔子云知我者其天乎韓子云惟乖於時乃與天通不求人知而求天知處困之道也

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也釋文藟本又作虆臲說文作劓卼說文作𣃚不安也薛又作杌字同

三陰爻皆取草木之象株木最下故在初蒺藜布于坎中故在三葛藟至柔附物而上故在上上處困之

終去坎甚遠似可出幽谷而遷喬木然以柔居柔不能自立如葛藟然葛藟纏繞無休遇之猝難解脫故臲卼臲卼不安之貌書曰邦之杌隉文倒音義通也傳以未當釋困于葛藟者初與三之困皆地當坎險其困在人意中上去坎已遠本可無困而困則柔之為害未當先靡也求免斯困非動則不能變然動正未易言凡動輒得咎者皆迷方而冥行未嘗深慮熟計者也惟心與口相商謂此之動得毋悔乎防其悔自不敢妄動然君子不以無悔為可喜反以有悔而求全蓋艱難之境閱歷而始知㦉慎之心蹉跌而益厲乃悔之功也率此以往必皆出于吉之途矣傳曰吉行困之終乃得吉孟子曰人之有德慧術知者恒存乎疢疾操心危而慮患深故達困何負于人哉

䷯ 巽下坎上

井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也釋文羸蜀才作累鄭讀曰虆集解乃以剛中也下有无喪无得往來井井八字

鄭康成曰井法也坎水也巽木桔槔也互體離兌離外堅中虛瓶也兌為暗澤泉口也言桔槔引瓶下入泉口汲水而出井之象也井以汲人水至空竭猶人君以政教養天下惠澤無窮也今按曲禮奉席如橋衡鄭注橋亦以井上㮮槔為訓但据莊子鑿木為機後重前輕挈水若抽其名曰槔則似今之龍骨車龍骨車無繘與瓶以繘繫瓶乃井上轉水轆轤故曰巽乎水而上水言由巽木之入水引水而上也改邑不改井者凡設邑之處必鑿井以養民邑有遷徙此制

無能改易也三陰三陽之卦皆以乾坤往來交易取象井由乾初之坤五而成坤爲邑成井則坤之象改而井之象遂終古不易故曰改邑不改井傳以剛中釋之與坎同坎剛中兼二五此專謂坤五化坎成井故不改也水泉者天地所以養人井不損己以潤物故无喪綆汲者生人所以自養井不受德而尸功故无得但見往來皆井其井相忘於不識不知順帝之則而已然井不自功人亦不歸功于井而井井者則不可不圖其功而防其凶蓋養人者井之事也以井

自養者人之爲也夫巽乎水而上水繘以達使下瓶以盛使上繘與瓶汲井之大用也繘不下雖對井而不得一勺之滋瓶不上則繘亦爲虛繫之具至而未繘且未有功瓶若更羸凶可知矣虞翻曰汔幾也巽繩爲繘釋文繘綆也方言關西謂綆爲繘羸虞翻以爲毀缺之意此以井養不窮喻王者養民之政汲井期于得泉求治期于至極不可爲半途之廢虛棄成功孟子言掘井九仞而不及泉猶爲棄井亦此意也

象曰木上有水井君子以勞民勸相

王弼曰木上有水上水之象也君子觀此知利在天地因其利而利之在人如井泉本以養人非繘瓶引之使上則不能得其養民本皆能自養非勞且勸焉則窳而惰勞以身勞之相助也勸使相助坎勞卦勞之象也巽申命行事勸之象也

初六井泥不食舊井无禽象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

初居最下井之底也水涸而泥淤成爲廢井左傳謂之督井不可食故不食水族亦名禽魯語取名魚登

川禽韋昭注川禽鼈蜃之屬易林遯之井曰老河空虛舊井无魚此元禽即蜃鼈魚蛙之類井枯則不居也井之功用在上初居最下無澤及人爲衆所棄故其象如此

九二井谷射鮒甕敝漏象曰井谷射鮒无與也釋文射鄭王肅皆音亦云厭也甕作耶甕釋文作雍云鄭作甕停水器也說文作罋汲瓶也

谷井中孔穴也史記舜穿井爲匿空音孔旁出漢書溝洫志井下相通行水爲井渠井固可旁穿孔穴二動體艮艮爲穴也鮒魚之小者鯽也一作鰿鰌莊子揭

竿累趣灌瀆守鯢鮒其於得大魚難矣埤雅此魚好
旅行吹沫如星以其相卽謂之鯽以其相附謂之鮒
也射鮒者古有射魚說苑白龍化爲魚漁者豫且射
中其目上訴天帝天帝曰魚固人之所射也淮南時
則訓季冬之月命漁師始漁天子親往射魚史記秦
始皇至之罘射得巨魚井谷非巨魚所居所射者鮒
耳巽爲魚故象焉甕以汲水瓶之類二至四互兌象
甕口巽在下象底穿故敝漏卽彖之羸其瓶也崔氏
憬曰井之爲道上汲者也甕敝漏則水下注不汲之

義也无與者井養不窮何有一鮒射之而得其利幾
何求其有與乃莊子所譏埳井之鼃欲東海之鼈時
來入觀左足未入而右膝已縶者君子將思澤潤生
民自不屑與共事也蓋井之功用在上二雖出泉較
初之泥爲勝而萌芽始達不能及遠沾沾射鮒者乃
以近功小喜自足故君子不取也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福象曰
井渫不食行惻也求王明受福也

向秀曰渫者浚治去泥濁也李月岑曰井下體巽巽
有潔齊之義故爲井渫渫則可食其有不食非井之
罪也德足以養人才足以利物當路者不知行路者
知之矣我不以不遇自傷而人代傷焉故曰爲我心
惻繘與瓶所用以汲者也渫在井而汲在人故心惻
者爲代明其用曰莫如此之可者此而不用不明甚
矣則安得明王出而用之不但此井之福凡食于此
井者並受其福衆所爲禱祀而求也此以喻賢者抱
用世之具則世皆望其用得澤加于民也王謂五三
至五互離爲明五由乾初之坤乾錫福于民爲福汲

五汲之也

六四井甃无咎象曰井甃无咎脩井也

甃以瓦甓井也二至四互兌象井口舊則須甃以脩
之凡事之壞壞于積久不脩井不脩則穢濁得以入
焉亦終于不可食六四得正助九五養人者也有六
四之甃而九五乃得有寒泉之食又何咎東川先生
曰去初之泥塞二之漏闢三之渫貯五之泉皆在于
脩則脩井之功茂矣程朱泥于无咎乃以不能及物
少之固哉

九五井洌寒泉食象曰寒泉之食中正也

洌清也坎五不盈而平乃井之象止水無不清者淵泉極陰其性本寒然冬當溫夏乃極寒陰中陽陽中陰之理也此曰寒泉卦氣井在五月若冬至水泉動則轉溫矣由一井以逹之萬井無不食此寒泉王者井養不窮澤潤生民亦如是已惠定宇曰井與噬嗑旁通噬嗑食也故象取食

上六井收勿幕有孚元吉象曰元吉在上大成也釋文收徐詩救反又如字馬云汲也陸云井幹也荀作甃干本勿作网

虞翻曰幕蓋也收謂轆轤收繘也有孚謂五也井水至五時出不窮任人汲灌無冬無夏無晝無夜故勿幕王弼所謂不擅其有不私其利是也大成者井養之道至是而大成以釋爻之元吉元大也蓋井止水待汲始能養人上當井口水出于此養人之功乃見是上與五相成故元吉在上也

周易廓卷十二終

周易廓卷之十三

䷰ 兌上

革已日乃孚元亨利貞悔亡象曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉釋文息如字馬云滅也說文作熄革而信之一本無之字

革變革也已日乃孚者離納已卦下體離故爲已日

漢書律歷志五六天地之中合戊己中宮當五六之位土也繫辭天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十五位相得而各有合甲己合而化土卦之三四五互乾乾納甲甲與己合己土也土於五常主信將有改革必先示之以信顧亭林曰少年饋食禮日用丁己鄭注必丁己者取其自丁寧自變改是已有革義己日者信孚于人之日也故曰己日乃孚三四五互乾故象之有孚三四五皆言之明甲己合土而信孚也互乾故具乾四德而悔亡傳曰水火相

息兌爲澤澤者水所鍾故以水言息與孟子日夜之所息同義謂代嬗也一歲之內寒往則暑來暑往則寒來一日之內日往則月來月往則日來寒暑晝夜之代嬗卽水火相息也其相息卽相革也舊說以相息爲相滅孔頴達曰火本就燥澤本潤溼燥溼殊性不可共處若其共處必相侵剋則本性改故曰革於義亦通（朱子本義火然則水乾水決則火滅）二女同居其志不相得者二女之志火動而上澤動而下睽言之矣在睽上者上而下者下背道而馳止爲不同行在革上者下而

下者上爭途不讓則爲不相得不相得則我欲革彼之爲彼亦欲革我之爲故爲革夫窮則變變則通事固有不能不革者然非有已日之孚則欲革而民不從非有離之文明兌之說體乎元亨利貞之德或革而未當則旋革旋悔者有之豈徒人有不孚抑亦已先不慊矣故必革而信革而當乃可以革而悔亡湯武革命卽舉其至當者言之天地四時則申言水火相息之義也

象曰澤中有火革君子以治歷明時

澤中有火火出於兌也周禮司烜掌以夫燧取明火于日內則左佩金燧右佩木燧金燧取火于日木燧鑽火于木鑽亦金也是火出于兌澤中有火指謂燧火若尋常澤火無歷象也司爟掌行火之政令四時變國火以救時疾季春出火季秋內火民咸從之鄭司農說以鄹子曰春取榆柳之火夏取棗杏之火季夏取桑柘之火秋取柞楢之火冬取槐檀之火是謂鑽燧改火故君子法之以治歷明時革之大者無大于此也

初九鞏用黃牛之革象曰鞏用黃牛不可以有爲也

革本皮去毛之稱離爲黃牛革其皮也故初象焉鞏固也革以裹物初剛包離已土于中故爲鞏用黃牛之革凡革皆大有爲之事初居最下其時與地皆未當革其才與德亦不任革也則惟自安愚賤束身以俟聖作物覩而已故曰不可有爲

六二已日乃革之征吉无咎象曰已日革之行有嘉也

二居離之中彖之已日乃孚二當之內卦之主也彖曰孚爻言革者旣孚乃革三四五互乾皆有孚已日

之孚不言可知也兩相合之謂嘉行有嘉謂有五應離爲火火主禮嘉會合禮大傳曰立權度量考文章改正朔易服色殊徽號異器械別衣服此其所得與民變革者皆禮之事二與五合而革之故二曰行有嘉五曰其文炳革而無阻人不病其紛更已亦不遺咎悔矣

九三征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

三離之終當改革之際者也與上應革至于上革道乃成非可以迫操也迫操焉未得革之利先得革之害故征凶又未可以固守也固守焉憚于革而苟安每以因循不革而得危故貞厲驟革不可不革又不可君子于此亦先求其孚而已矣故革之事未行革之言早布離爲言三就者自四至上歷三爻每歷一爻以當革之故就與之言若盤庚之遷殷周公之告多方多士皆反覆丁寧至于再至于三凡以期其孚也既三就則我之誠意深入于人心人之信從自不拂于吾志而遵道遵路有嚮方而無越畔故曰又何

之矣

九四悔亡有孚改命吉象曰改命之吉信志也

凡三四兩爻出下體而入上體皆當改革之交而革之所以爲革者尤在四蓋六四爲既濟九四爲革以九四易既濟之六四水火相息之象卽寓其中也且既濟至四漸以敗壞亦有不得不革之勢革以九四易之是革而當者也革而當故象之悔亡四得專之其已日之孚天下信之久矣故天命在我改玉改步惟所欲爲無不如志也湯武革命卽謂此爻劉氏牧曰成革之體在此一爻自初至三革道已成故四惟曰悔亡有孚改命吉也

九五大人虎變未占有孚象曰大人虎變其文炳也

本義虎大人之象變謂希革而毛毨也在大人則自新新民之極順天應人之時九五陽剛中正爲革之主故有此象今按革上體兌西方白虎之宿故象虎古今事勢皆自質而趨文革以至于文爲極也未占有孚者凡國之大事先筮而後卜大人德與位并躬任制作將使天下共被文明之化撫膺謙讓未遑天

下亦皆知受命之主應運而興以三重寡過不可因
陋就簡所謂惟能蔽志昆命于元龜故孚在占先也
三有孚未革先求孚也四有孚既孚而後革也五有
孚人孚天亦孚也孚于天則孚之極矣傳曰文炳下
應離明丙爲離火炳丙也
上六君子豹變小人革面征凶居貞吉象曰君子豹變
其文蔚也小人革面順以從君也（釋文蔚說文作斐）
君子士大夫被服禮樂者也豹隱霧雨以澤其身故
兌上象豹蔚豐茂也小人細民也革面者李鼎祚曰

兌爲口乾爲首口在首上面之象也今按洪範以貌
配兩兌之潤澤見于面民曰瞻首面無可悅革面者
革其喬野樸僿之象也蓋君爲文明之君故民皆潛
移默化于文明之洽被潤澤而大豐美順以從君亦
質有其文也征凶居貞吉者東川先生曰受革之後
積弊已去最忌紛更只宜靜鎭此示萬世繼體守成
之道也

䷱ 巽下離上

鼎元吉亨彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享
上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得
中而應乎剛是以元亨（象吉字程朱以爲衍文亨飪說文引易作孰飪）
元吉亨者王弼曰吉然後亨程子以象傳止云元亨
吉爲衍文朱子從之今按鼎以薦神饗賓器之吉莫
如鼎用之吉亦莫如鼎不得以傳未釋吉疑其衍也
虞翻曰六十四卦皆觀象繫辭獨于鼎言象者象事
知器也九家易曰卦木火互有乾兌乾金兌澤澤者
水也爨以木火是鼎鑊烹飪之象亦象三公之位上
則調和陰陽下則撫育百姓鼎能熟物養人故云象

也牛鼎受一斛天子飾以黃金諸侯白金三足以象
三台足上皆作鼻目爲飾羊鼎五斗天子飾以黃金
諸侯白金大夫以銅豕鼎三斗天子飾以黃金諸侯
白金大夫銅士鐵三鼎形同烹飪煮肉上離陰爻爲
肉也本義曰卦下陰爲足二三四陽爲腹五陰爲耳
上陽爲鉉有鼎之象又以巽木入離火而致烹飪鼎
之用也故其卦爲鼎下巽巽也上離爲目而五爲耳
有內巽順而外聰明之象卦自巽來陰進居五而下
應九二之陽故其占曰元亨亨帝貴誠用犢而已養

賢則饔飧牢醴當極其盛故曰大亨今按以木巽火者周禮亨人掌共鼎鑊以給水火之齊伊尹說湯以至味凡味之變水最為始五味三才九沸九變火為之紀時疾時徐無失其理鼎中之變精妙微纖口弗能言志弗能喻要其運用無過調火惟巽得緩急之中也亨帝養賢乃極言鼎之用巽而耳目聰明又申言鼎之德離為目鼎足作目為飾耳爻兩言之巽在下體主爻初初趾不動者也左傳王孫滿對楚子曰昔夏之方有德也鑄鼎象物協于上下以承天休桀

有昏德鼎遷于商商紂暴虐鼎遷于周德之休明雖小重也其姦回昏亂雖大輕也是鼎以德為去留趾雖不動耳無聽而能聽目無視而能視聰明莫鼎若也故曰巽而耳目聰明柔進而上行謂二與五艮乾易與睽二五震乾易例同也得中而應乎剛謂五耳中虛受鉉下應九二能以二之實亨帝養賢極其盛也艮止不動而進居五則不動而功歸于有德得中而位以正應剛而命以凝此所以為耳目聰明三代盛王皆以鼎為神器而寶之故占得元亨豈徒為尋常亨飪之用哉

象曰木上有火鼎君子以正位凝命 釋文凝翟作擬云度也

本義鼎重器也故有正位凝命之意凝猶至道不凝之凝今按三代以鼎相傳鼎之所在即天命之所歸也離南面而聽天下故正位有取于鼎巽為命象鼎足巽本主散作鼎足則重固不移而命凝故君子法之以重固不移之德正位而不使之傾凝命而不使之散也

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎象曰鼎顛趾未

悖也利出否以從貴也

本義居鼎之下鼎趾之象也上應九四則顛矣然當卦初鼎未有實而舊有否惡之積焉因其顛而出之則為利矣得妾而因得其子亦猶是也此爻之象如此而其占无咎蓋因敗以為功因賤以致貴也陸氏希聲曰趾當承鼎顛而覆之悖也於是出其惡故雖覆未悖猶妾至賤不當貴以其子故得貴焉春秋之義母以子貴是也今按初至五體大過大過顛也故初在下為顛趾鼎之重固不搖在趾少牢饋食禮雍

人概鼎所以去其積汚趾顛則鼎倒而汚去故未悖而反利曰出否者初至四互姤否從姤積顛則四與初易而互夬夬由泰進故出否又顛則初至五互歸妹兌爲妾震長子主器故得妾而有子兌妾本賤有子震則母以子貴由初顛趾得之故傳以從貴釋出否言其否之出徵于得妾得子而母以子貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能卽吉象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

二居下鼎之中陽爲實故有實仇妃匹亦敵讐謂五

也二五正應本妃匹鼎與屯旁通屯二以五爲寇則仇矣此從旁通取象屯上坎爲耳爲疾爲膏屯膏伏于鼎五之下故借屯二之目五者目之而二實在腹五爲耳耳與腹不相及膏不能屯之于耳故曰有疾不我能卽君子于此惟謹其持盈之心置諸不傾之地爲享帝養賢之用耳故傳曰慎所之而五不屯膏則亦非如屯之貞以爲仇而終无尤矣故五傳曰中以爲實所以證明鼎之養在實有耳而無實則鼎亦虛器五必下應九二之剛濟其亨飪之用乃不爲屯之屯膏也此爻之象歷來宗明虞翻謂二據四婦相與爲仇謬不待辨卽程朱以我仇爲初疾爲嫉害初六九二相比多矣鼎何獨爲仇惟西河毛氏以五爲二仇匹于象爲合而亦不能言其所以爲仇及不我能卽之故此從旁通推索得之甚矣易之難知也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉象曰鼎耳革失其義也

鼎與革反對五鼎耳鼎行以耳耳革謂舉鼎者改革其耳之行也少牢饋食禮始摡鼎羮定實鼎卒脀設

扃鼏陳鼎于廟門之外主人出迎鼎士盥舉鼎鼎乃序入初摡鼎也二實鼎也三四五舉鼎也舉必以耳耳革則行塞故雖有雉膏人不得而食之上離爲雉方雨虧悔者坎爲雨三至五互兌半坎爲方雨雨象沾濡屢僨此鼎乃有美而不得食則舉鼎者悔可知也悔則變之正耳如故不革而行亦不塞矣鼎與革反對三又當改革之際故于鼎耳亦思用革不知鼎之象一成而不可易舉鼎之法亦一成而不可易今欲以私意革之徒爲變古亂制而窒礙不通故曰失

其義易于三四每以改革爲義鼎與革反對乃不取
革者鼎以不遷爲吉也
九四鼎折足覆公餗其形渥凶象曰覆公餗信如何也
集解形作刑釋文渥鄭作剭音屋
四于鼎爲序入之時羹飪既盈舉尤不易而當進退
之交志滿氣溢下應初六亦體大過之顛與初易而
互兌爲毀折初之趾象失故折足鼎之所以鎮定不
搖者在足折焉而鼎何以立凡所謂司馬升羊司士
升豕以爲鼎之實者皆傾洩無遺矣故覆公餗說文

鬻下云鼎實惟葦及蒲陳畱謂健爲鬻釋文引馬融
曰餗健也賈公彥周禮疏引鄭氏易注云糝謂之餗
震爲竹竹萌曰筍筍者餗之爲菜也是八珍之食與
說文葦蒲訓同四動互震也健則饘鬻之類總之爲
鼎實而已形渥鄭周禮司烜邦若屋誅注屋讀如其
刑剭之剭剭誅謂所殺不于市而以適甸師氏者也
王弼作形渥以渥爲沾濡之貌按繫辭言德薄而位
尊智小而謀大力小而任重鮮不及矣及論及于難
當從鄭作刑剭班固叙傳述哀紀底剭鼎臣服虔亦

引司烜及此爻辭爲注四貴戚近臣故用屋誅也均
體大過初出否得子四覆餗致刑者初鼎方撅可顛
四鼎已實不可顚也初四易在初互兌爲妾互震爲
長子在四互兌爲毀折互震爲筍蒲各隨爻位立象
所謂不可爲典要也信如何者言其任之不勝罪由
自取實無可如何也
六五鼎黃耳金鉉利貞象曰鼎黃耳中以爲實也
五以偶畫居鼎端象鼎耳黃中色五居中也鉉所以
舉鼎者禮謂之扃士冠禮設扃鼏注今文扃爲鉉考

工記匠人廟門容大扃七个闈門容小扃參个注大
扃牛鼎之扃長三尺小扃腳鼎之扃長二尺是也鉉
貫于耳中以舉鼎者五爲耳鉉上也金鉉玉鉉皆謂
上乾爲金爲玉上九乾上也利貞者鼎重器置諸安
處則安置諸危處則危舉鼎者必以正固之心臨之
防其失墜也中以爲實者中謂耳中空鼎耳本無實
中空容鉉可舉而鼎之實乃有以薦明神而燕嘉賓
是二三四之實在腹五卽以耳之中空爲實也王氏
申子曰耳不虛中則鼎雖有鉉而無所措耳而無鉉

則鼎雖有實而無所施。故鼎之六五虛其中以納上九陽剛之助。而後一鼎之實得以利及天下矣。

上九鼎玉鉉大吉无不利象曰玉鉉在上剛柔節也

雲峰胡氏曰上九一陽橫亘乎鼎耳之上有鉉象。金剛物。自六五之柔而視上九之剛。則以爲金鉉。玉具剛柔之體。上九以剛居柔而又下得六五之柔。則以爲玉鉉。節者適均之意六五與上九耳鉉相資。剛柔相濟以成鼎養之功。故大吉无不利也

☳☳ 震下震上

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也 釋文虩虩荀作愬愬笑言言亦作語按說文引易曰履虎尾虩虩一曰蠅虎也陸希聲因以蠅虎跳躍象人心之恐動爲訓穿鑿不取出可以守上郭京舉正謂脫不喪匕鬯四字程朱從之据孔疏以可爲祭主爲釋不喪匕鬯之義則不須增

乾一索得男爲震。月令仲春之月。雷乃發聲。蟄蟲咸動。說卦萬物出乎震。震故亨也。虩虩恐懼貌。啞啞笑聲。震來虩虩言震之可畏。笑言啞啞。言君子不改其常也恐致福者常人平日晏安自肆震來鮮有不悚然色動非僻之念爲之一消使能常如此時卽昭事上帝聿懷多福之本故天之有雷所以警覺下民欲其以恐致福也後有則者乾元用九乃見天則震得乾之初九體乎乾元者也乾元仁愛其震也乃示人以則也君子之出王游衍動不過則已在前矣震來修省特從其後而加嚴耳是天有則君子則天之則亦有則有則故孚泰而神清神清而體適無入而不自得笑言不改其常也一曰則卽謂言君子之言世

爲天下則也亦通震驚百里不喪匕鬯申上文虩啞之意孔穎達曰先儒皆言雷之發聲聞乎百里古帝王制國公侯地方百里故以象焉匕所以舉鼎實鬯以秬黍爲酒和鬱金灌地降神者也鄭康成云人君于祭之禮匕牲體薦鬯而已其餘不親爲也升牢于俎君匕之臣載之鬱人凡祼事沃盥則王親薦鬯之事 按若親匕牲體于經無見特牲饋食主人及佐食舉牲鼎賓者錯俎加匕乃朼佐食升肵俎卒載加匕去鼎主人升入復位是士親匕之事賈疏謂士卑不嫌與人君同也若大夫則不親匕故少牢饋食鼎序入雍正執一匕以從雍府執四匕以從長朼注長朼主人先朼次主人後主人則不親朼也儀禮匕朼並

出以匕爲器枓爲用雜記枓用桑長三尺是枓卽匕
說文無枓字故段氏謂是後人所增一字而虛實異
用多矣匕鼎固不必作枓也王伯申据說文皀从米
匕匕所以扱之以匕爲取皀酒之器云匕謂柶也祼
將之禮王以圭瓚酌鬱鬯獻尸尸受鬯酒灌地降神
必以柶扱之按儀禮屢以柶匕並言柶似匕而小案
鼎用匕祭醴羞羊豕湆用柶判然兩物經固言匕不
言柶至謂尸以柶扱鬯尸非祭主未迎尸之先王已
執圭瓚酌鬱鬯灌地降神矣其用
柶扱與否經無明文未敢臆定也不喪匕鬯若舜之
烈風雷雨弗迷由其心常有主無時不敬故雖當事
變猝來無足以奪其所守斯可以膺主器爲祭主矣
曰出可者據長子而言尚未爲祭主也

象曰洊雷震君子以恐懼脩省

本義洊重襲也上下皆震故爲洊雷天之有雷本欲
人懲其慆心佚志因恐懼而脩省也君子雖無時不
敬而遇之亦以加虔若孔子之迅雷風烈必變蓋聖
人心卽是天喜怒哀樂皆與天準常若身有闕失致
召天變也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉象曰震來虩虩恐致福
也笑言啞啞後有則也

震之初九卽乾之初九也乾元用九乃見天則在于
初九矣故以象辭歸之笑言啞啞加後者明其脩省
恐懼在先後始能則天之則而自有則故笑言啞啞
也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得象曰震來
厲乘剛也釋文億本又作噫同於其反辭也六五同鄭
於力反云十萬曰億躋本又作隮按集解引
虞翻以億爲惜詞干寶曰歎辭王弼曰辭也是虞以前
皆訓噫程傳始解億爲度本義曰未詳則當闕疑也

震本以乾初之坤二坤體下乘初九之剛雷出地奮
故震來厲坤東北喪朋震東方也震出則坤之朋喪
二貝爲朋喪朋故喪貝蓋隱以貝寄朋象也說文古
者貨貝而寶龜盤庚曰具乃貝玉顧命大貝鼖鼓在

西房書大傳散宜生之江淮之浦取大貝大如車渠
陳于紂之庭紂乃釋文王牖里之囚是貝爲重貨躋
于九陵者將升高以逐之也大阜曰陵陽數九陰數
六陵坤象初是九故曰九陵二據初之上故曰躋于
九陵坤喪貝二逐之所謂秦失其鹿天下共逐之也
爾雅貝居陸贆陵固可以藏貝然勿逐也陰陽之數
各極于六至七而復故復曰七日來復震之初復之
初也得失循環坤成震坤之貝震初已得正復之七
日不待二逐復之象曰朋來无咎卽得貝也震一陽

動于純陰之下復象具焉故于震二示其微旨學者所當察也

六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也

震內卦終于三凡雷皆始厲而終平蘇蘇者渙散之意雷之威漸收人之心亦漸弛矣恐懼脩省無可暫釋一念之佚瑕衅乘之震以繼震行乃无眚故天之震有蘇蘇心之震無蘇蘇也人生安得時地盡皆稱意君子正因位之不當而加謹爾

九四震遂泥象曰震遂泥未光也 釋文泥乃計反荀本遂作隊泥音乃低反

四爲震外卦之主亦能震者然上下四陰介處坤中而互坎坎雨加坤土爲泥塗其震也僅自遂于泥塗而已不能如初之體乎乾元宇泰定而天光發故傳曰未光乾爲光也人心之憤發惟初時最勇一鼓作氣再而衰三而竭積陰沾滯之中尤難自拔四之未光亦爻位爲之故君子恐懼脩省務有以葆其常惺之體如天光初發時是之謂至誠無息也

六五震往來厲億无喪有事象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也

有事謂祭事春秋有事于太廟有事于武宮是也震往來厲者熊氏良輔曰震往亦厲來亦厲皆以危懼待之也今按震爲行行至于五所歷之途幾盡而去心之危厲不改可謂常變不渝者也五有中德此心兢業常如承祭故能无喪有事國之大事在祀與戎故曰大无喪虞氏謂即不喪匕鬯出可以守宗廟社稷爲祭主按長子主器在初助祭臣工皆爲有事皆當以誠恪莅之无喪者不喪其所執之事不必定謂匕鬯也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也

索索搜求也矍矍疾視貌上爲宗廟神明之所居莫神于雷震夷伯之廟春秋特書左傳謂展氏有隱慝歷代以來震太廟震正殿震鴟吻史不絕書下土之善惡罔不在其伺察之中此天人感召之理以上爲神道特于上發之故君子中心怵惕壹似其震爲已索索然者即因震之索而自索其所以感召之由我得無獲罪于天耶天得非致討于我耶愈索而此

中愈不敢以自信故曰中未得後世若管幼安以三晨晏起一夕科頭自責亦有合于此者與征凶者震體動當此索矍之時惟宜恭默省愆不可躁動也震不于其躬于其鄰者鄰謂五主器有長子上躬在事外於禮蓋已爲傳祭之人五位尊任重高明之家鬼瞰其室索矍之所集也故曰不于其躬于其鄰然君子不以震在鄰與已無與正以震在鄰飭躬益嚴畏與戒相循則所值雖或不能無凶非由躁動所致亦无咎矣傳恐人幸震在鄰即已无咎故特以畏戒足

其義也婚媾有言者祭必夫婦親之王執圭瓚酌鬱鬯祼尸后執璋瓚亞祼特牲少牢主婦亦洗酌獻尸獻祝長子主器笑言啞啞其言固有則矣婦人女子或未知恐懼脩省則不能無違言上動體離離爲議言也思齊之詠文王曰惠于宗公神罔時怨神罔時恫推本刑于寡妻即此意主器者不惟自治當并以教家使之歸于有則而以恐致福之義始全也此統論處震之道于上終言之非爲一爻震與巽旁通震巽爲夫婦婚媾當謂巽也

䷳ 艮下艮上

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也本義晁氏云艮其止當依卦辭作背項氏安世曰古文背爲北有訛作止字之理

艮之卦得乾最上之一陽于天則九重之宗動也天至此而止故爲止一陽高踞于坤之上象山在人則二畫分列象身四體一畫隆然于後象背故曰艮其

背人一身皆動惟背不動背不可見故不獲其身背亦身也艮爲門庭心止于所止則內不見己外不見人故行其庭不見其人傳先言時止則止時行則行者以艮上之一陽言也天道也後言艮其止止其所者以人之體乎艮言也人道也蓋止非槁木死灰之謂一動一靜天地自然之彝倫也人但見靜爲止而動爲行不知靜有靜之止動亦有動之止止爲止而行亦爲止所者止之有定者也時者止之無定者也以時爲止時即止之所無定而有定不能當其時即

不能止其所則動爲障而靜亦爲障行爲擾而止亦爲擾也艮三上之陽卽乾三上之陽也乾三曰與時偕行上曰與時偕極靜翕動闢其時終古不失也天之時不失卽天之止其所是故可以止可以行可以靜可以動無纖芥之翳而爲光明之宗也人能止乎其所則以人合天其心體之光明亦猶是已上下敵應不相與者凡牽係之私皆由相與而出不相與則無然畔援無然歆羨各止其所矣此君子不願乎外之止非槁木死灰之止若槁木死灰則三之艮限薰

心反得咎矣聖人于此預防後世之以寂滅爲艮止者故微示其義其一生仕止久速各止其所無非時措之宜所以異于佛氏也夫時措之宜豈易言哉其節候在大學由知止歷定靜安以至于能慮而得自能與時消息以光明之體發爲光明之用而不失其時也釋氏惟有體無用故其所謂明心見性者祇墮入寂滅而爲釋氏之止非易艮之止也八純之卦皆六爻不應獨于此言之者孔穎達曰此卦既止而不交又時而不應與止義相協也

象曰兼山艮君子以思不出其位

兼兩也鄭康成曰艮爲山立峙各于其所無相順之時故謂之艮董氏曰兩雷兩風兩火兩水兩澤皆有相往來之理惟兩山并立不相往來此止之象也艮止于其所人有位亦止之所故君子法艮以位之所止爲思之所止而不出焉中庸所謂素其位而行不願乎其外也

初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也

初最在下象趾動莫先于趾止于動之先則易止于

動之後則難在初而艮其趾則不妄動不妄動自不失正而得所止矣故无咎以其在下陰柔故又戒以利永貞東川先生曰艮成于上而起于初上之敦艮亦從初得正基之利永貞者固守此正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也 釋文拯作承云音拯救之拯舉也腓本又作肥

腓隨足動者也趾與腓皆動體艮之止在背趾腓之以艮言示之止耳初與二之心實不欲止也拯援引也不拯其隨者謂三之限在上不肯俯聽腓趾相隨

以動爲之援引故二之心有不快而傳曰未退聽也艮內卦以三爲背初二動而三止之其用全在于三舊說謂二不拯三而三不快泥于三四爲心位不知身之動皆心動也卽動可以觀心二何不可以心言哉東川先生曰艮六爻皆有心在經特於二三揭出言之耳

九三艮其限列其夤厲薰心象曰艮其限危薰心也釋文夤馬云夾脊肉也鄭本作䐈荀作腎云互體有坎坎爲腎薰荀作動云互體有震震爲動集解引虞翻列作裂薰作閽云夤脊肉艮爲背坎爲脊艮爲首震起艮止故裂其夤艮爲閽閽守門人坎盜動門故厲閽心古閽作

熏字馬因言熏灼其心未聞易道以坎水熏灼人也荀氏以熏爲動或誤作動皆非也

限門限所以限內外者也說文限阻也一曰門榍榍門限爾雅作柣釋宮柣謂之閾是也艮爲門闕三當內外之界故艮其限隔絕之使不相通也夤夾脊肉咸五謂之脢卽背之當中處列分列也心在前而背在後隔絕而不相通則分而爲兩如門限之隔絕內外也此釋氏所謂降伏其心莊周所謂心若死灰者心本活而制之令其死以是爲止但有薰灼而已蓋心者火也火鬱煙流將一發而成燎原之勢制使不發而蘊隆爞爞歊蒸于方寸之地更不能一息安夫豈知心之虛靈寂然不動感而遂通天下之故咸其脢與艮其背初非有二能時止則止時行則行自無入而不得以隔絕不通爲止者求安心乃適以危心哉此因三當艮背恐人之誤用其力故特擧以爲戒標萬世心學之正軌也王氏宗傳曰九三下體之終也以上下二體觀之則交際之地也故曰限夫人之身雖有體節程度然其脈絡血氣必周流會通曾無上下之閒故能屈伸俯仰無不如意而心得以夷然在中艮其限而有所止焉則截

然不相關屬而所謂心者其能安乎故曰厲薰心

六四艮其身无咎象曰艮其身止諸躬也

艮其身卽象之艮其背不獲其身止諸躬卽象傳之思不出位也蓋君臣父子夫婦昆弟朋友彼與此不相謀人與己不相代各身其身者也各身其身卽各有其身之所當止止其所者身所當止是其所已身所當止卽心所當止以心止身實以身止心于是乎內不見己外不見人止于身所當止而止之外無見也夫何咎矣此之謂艮其背此之謂不出位此之謂

止諸躬故其止爲文王仁敬孝慈信之止而非佛氏
明心見性寂滅之止也三四介上下之交當心之位
故三既明指降伏之非四又以止于身之所當止者
示之身實而心虛欲人勿舍實而逐虛也大學之正
心修身義具于此宋以來儒者之言艮止皆離身以
求心不知其墮入于禪而艮之本旨盡失矣
六五艮其輔言有序悔亡象曰艮其輔以中正也有序集解作有孚
此以言寓時止則止時行則行之義也言出于心心

不止其所則身動而口從艮其輔口容止矣然非以
止爲止也君子之道或默或語躁隱瞽之愆惟無序
也無序者昧于時者也時然後言則有序有序則默
爲艮語亦爲艮故悔亡而艮之以時爲止不但以止
爲止亦可見矣艮之道至不失其時則孔子從心不
踰矩之候五養熟德成故以言寓時措之宜程子曰
艮其輔謂止于中言以得中爲正是但知有序之爲
言耳
上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也

敦加厚也艮至五已協時措之宜無以加矣上于艮
已終敦艮者在天爲於穆不已在人爲純亦不已所
以厚其終也厚其終故能終萬物始萬物也艮但各
止其所而天得一以清地得一以寧神得一以靈無
非各止其所吉孰大焉以上爲艮主爻宗動之天諸
福所從出故于上言之雲峰胡氏曰艮之在上體者
八卦皆言吉東川先生曰艮全卦之義上九一爻足
以盡之艮萬物之所成終而所成始不能成終何由
成始故艮之道必歸其成于上蓋必養得此心堅定

眞能厚重如山方爲艮其背而止其所如是則終日
寂處自然不見有已而不獲其身卽終日應酬亦自
然不見有人而行其庭不見其人矣故上九取敦艮
之象書曰安汝止止必敦而後安敦必終而後固上
九之敦艮非至是而始敦必極之于是乃見其能敦
耳艮之成終者以此而所以成始者亦卽在此也

周易廓卷十三終

周易廓卷之十四

皖江陳世鎔學

䷴艮下巽上

漸女歸吉利貞彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也本義漸之進也之字疑衍或是漸字釋文女歸吉也王肅本還作女歸吉利貞

孔穎達曰漸者不速之名凡物有變移徐而不速謂之漸也女歸吉者女子生有外成之義以夫爲家故謂嫁曰歸婦人之嫁備禮乃動漸之所施吉在女嫁

故曰女歸吉漸之進也郭氏雍曰傳言漸之進如女之歸則吉所以明卦辭也蓋世俗多失漸進之道獨女歸有漸在焉耳今按漸六爻皆取夫婦爲言故傳曰漸之進也女歸吉也明他卦之言進者皆不主一事惟漸專取女歸之象故特爲析之也凡三陰三陽之卦皆由乾坤對待錯綜而成漸坤進四而乾下三傳但言進不以剛柔往來對言則進非謂坤進四乃用蠱與漸上下體兩象易以蠱之下體進而爲漸之上體也易有兩象易之法除八純卦不能易外餘若咸損恒益旁通易需訟師比同人大有晉明夷反對易否泰既未濟旁通兼反對易豫復坤震小畜姤巽乾履夬乾兌謙剝坤艮升觀坤巽无妄大壯乾震睽革兌離萃臨坤兌大畜遯艮乾家人鼎巽離噬嗑豐離震賁旅艮離隨歸妹震兌蠱漸艮巽皆以上下體相易是爲兩象易巽在蠱九居二在漸九進居五是爲得位九居五爻位皆正是爲進以正六四亦正恐人誤以爲坤進四故又特爲析之曰其位剛得中也止而巽動不窮者謂蠱二五動艮巽易巽爲利市三倍婦人以富家爲吉艮二進于巽五則動而不窮家可使富所以女歸吉也此皆從蠱漸上下體易取象也蓋蠱與漸皆以長女少男合而成卦蠱巽在內其女爲

未嫁而惑男有不可究詰者故易不著其象女惑男風落山謂之蠱蓋卜筮家相傳之象易固未嘗言也漸女歸待男行長女雖若過時而婚姻得其正六爻皆言鴻鴈昏禮六用鴈之意所謂六禮不備貞女不行故彖爲女歸吉不肯遽動待男而行則無私奔苟合惑男之事故謂之貞女子利在貞也易中取夫婦者甚多此何以知漸與蠱易以漸之象爲進而知之也何以知非坤進四以易之言進皆柔進而上行居五得位得中四不得位得中而九三乃棄家不顧失夫道者四進徒爲失所故知

漸之進由蠱九二進爲九五而剛得中斯女歸吉也
夫婦人道之始易莫大于正始正始則正身以正朝
廷正朝廷以正百官正百官以正萬民皆從此出故
推極于有功正邦也此卦伏羲之畫文王之彖周公
之爻皆專就夫婦爲言以蠱與漸相易取象然隱而
不宣非孔子韋編三絕不能爲之證明而四聖人之
心心相印亦可見矣
象曰山上有木漸君子以居賢德善俗釋文善俗王肅本作善風俗本義疑賢字衍或善下有脫字

木生于山衆所瞻仰其長成有漸非一蹴所能幾故
爲漸化民成俗亦以漸致要必以賢者爲之表率俾
得廉頑立懦有所觀感而興庶風俗可善艮爲宮室
居之象風泠然善最易入人故君子法之居賢卽齊
宣王所謂中國而授孟子室使諸大夫國人皆有所
矜式也後世若鄭公鄉懷淸臺蓋猶得此意矣
初六鴻漸于干小子厲有言无咎象曰小子之厲義无
咎也
大曰鴻小曰雁散文則通連言之則雁亦鴻也鴻水
鳥隨陽漸二至四互坎三至五互離故象爲鴻昏禮
用雁取其順陰陽往來不再偶大夫摯用雁取其飛
有行列漸象女歸六爻皆曰鴻漸專以況夫婦則不
取大夫摯李鼎祚曰鴻隨陽鳥喻女從夫是也干水
畔艮爲少男故稱小子鴻漸干而得所託猶之女適
人而得所依頤女則長矣而小子在初最下一長一
少年齒相懸不得卽爲夫婦或變生不測一時不能
完聚則小子之厲也厲危也說卦成言乎艮有言有
成言也女子許嫁纓示有所屬既有成言不以有故

而渝昏姻之盟故曰有言无咎義在則然迨時之既
至然後用雁行禮終成夫婦矣初之婦謂上也二與
五爲夫婦三與四爲夫婦故初之婦謂上初與上相
爲始終也厲爲有故若曾子問所云昏禮既納幣有
吉日而女之父母死或壻之父母死及不幸而遇至
變取女有吉日而夫死悉往弔制服蓋髡彼兩髦實
維我儀不得以未成婦背其用情之過鴻不再偶且
有然也此詩載衞共姜春秋錄紀叔姬以維世教周
公制禮與爻象相通故曰觀其會通以行其典禮在

善學者心知其意矣

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉象曰飲食衎衎不素飽也

磐水中平石也衎衎和樂之意二與五夫婦正應鴻漸于磐蒲魚稻粱足供饜飫女子嫁得所依合巹而酳共牢而食夫婦禮成而和樂亦如鴻之漸磐飲食衎衎矣既成婦則養舅姑相夫子卽從三飯三酳爲始非虛饗東餐者故曰不素飽猶詩言不素餐毛傳素空也婦非空食夫食相與成家此女歸之所以爲吉夫婦之所以宜相保也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也 釋文孕荀作乘集解爻辭亦作利用禦寇

陸爲藪澤說見夬五鴻之所集也鴻秋南春北往復不失其時以卵以轂族類蕃滋夫婦相依亦當如是夫征不復者漸爲進三自內而外爲征內外皆有陸三由內之陸進外之陸思就外之陸而棄內之陸故不復離羣者艮下二陰三之本家羣也三一陽孤征爲離羣婦孕不育者婦謂巽四三至五互離離爲大腹孕之象巽爲風風隕則孕不成而墮不育之象古者青史氏之記王后有身七月而就宴室內則記大夫以下妻將生子及月辰居側室夫使人日再問之作而自問之誠以免身大故十死一生當謹視也孕而不育則所以保護之者失其道矣是棄家不顧不有其婦者凶可知也夫夫之有婦安危與共患至相保如之何輕棄也彼雁銜蘆避繳巡呼警夜猶知雌雄相守以禦寇戎可以人而不如鳥乎此重戒無行之夫故舉鳥之不失儷以感悟之禦寇相保言人亦言鴻也

六四鴻漸于木或得其桷无咎象曰或得其桷順以巽也

四入巽爲木鴻趾駢不木棲漸木則爲失所桷椽之方平者說文秦曰榱周謂之椽齊魯謂之桷于木之中而得方平之桷則亦可以容足矣此以鴻之失所喻婦之失所蓋四夫三三離羣不復四失所可知示之以順巽何地不可容身雖無夫可也爾雅桷直而遂謂之閱谷風之詩曰我躬不閱傳箋訓閱爲容謂

身不見容是世尙有求桷而不可得者能順以巽處桷何異于干磐哉三四本由乾坤相易因不得位得中不取然其象不可沒故仍以夫婦爲言三戒夫四勗婦夫雖不夫婦不可以不婦易道貴陽賤陰故尤嚴于婦順也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉象曰終莫之勝吉得所願也

爾雅大阜曰陵又八陵北陵西隃鴈門是也北山經鴈門山郭注卽北陵西隃鴈之所出此陵當是北陵

鴈之家也高誘淮南注正月鴈從彭蠡來北過周洛至漠中孕卵鷇八月鴈從北漠中來過周雒南至彭蠡九月鴈從北漠中來南之彭蠡八月來者其父母九月來者其子也禹貢彭蠡既豬陽鳥攸居月令季秋鴻雁來賓鴈之來南爲客家在北陵西隃孕育則于其家男以女爲室女以男爲家五與二正應故以鴻漸于陵喻夫婦居家也婦三歲不孕者二至五歷三爻象三歲艮少男年未至故婦不孕歷三歲則婚姻及時陰陽和合而孕矣女長男少未歸之先似女偏勝既歸則正應適均故曰終莫之勝時至而孕各得所願吉何如矣

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

程傳安定胡公以陸爲逵逵雲路也謂虛空之中爾雅九達謂之逵逵通達無阻蔽之義也朱子本義謂以韻讀之良是顧亭林曰詩儀字凡十見皆音牛何反不得與逵爲叶仍當作陸折中意陸乃阿字之誤阿大陵也進于陵則阿矣儀古讀俄正與阿叶詩云菁菁者莪在彼中阿既見君子樂且有儀西河毛氏謂爻詞用韻或無或有則不必改字今定從顧毛作陸

孔穎達曰上九與三皆處卦上故並稱陸今按漸六爻皆以鴻喻夫婦而三之棄家乃不如鴻雌雄相守

故上亦取漸陸與之相形立身至高之地唱隨雍穆陸猶是陸漸猶是漸而以禮相接人皆稱美若龔鉠之妻梁鴻之婦非徒一家之軌範抑亦邦國之儀刑矣彼鴻之有羽亦何足珍而先王制禮納采問名納吉納徵請期親迎皆用之取其羣之不可亂也夫婦有禮亦如是矣故曰其羽可用爲儀女歸之吉以此上之夫謂初初居艮最下上居巽最上待年之象尤莫如上之與初也

䷵ 兌下震上

歸妹征凶无攸利彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也釋文所歸妹本或作所以歸妹

震長男兌少女爲兄妹六五帝乙歸妹帝出乎震成湯有歸妹之事卦惟此一爻取兄妹餘則以交乎先生爲姊後生爲妹諸侯一娶九女姊嫁則妹媵歸妹非正嫡故爻皆以娣言孔穎達曰少女謂之妹從娣而行謂之歸是也本義謂少女不當從長男失之禮男子三十而娶女子二十而嫁例得長于女矣歸妹由三四乾坤相易而成故曰天地之大

義地天交則爲泰泰五帝乙歸妹象亦由此出也婦人謂嫁曰歸嫁則女子之事終夫婦生育之事始故曰人之終始此言妃匹之際生民之原無論嫡妾俱不可不謹也蓋爭妍獻媚怙寵逞驕婦人之通患在妾媵爲尤甚以說與動之體合而爲歸妹說則使人狎昵動則中心搖蕩不能自持故傳特爲大聲疾呼曰此所歸之妹乃說以動者也彖著其占曰征凶其征由乾三易坤四成震爲征而九居四不當位也六五女君在上九四不當位而征駸駸乎並后匹嫡矣且坤四易乾三成兌而爲說一陽據二陰之上是柔乘剛也歸妹而柔乘剛則又于佞媚之中寓箝制之用而乾之純陽成爲毀折矣女德若此夫何利焉彖所爲戒其凶又益之以无攸利也位不當專謂四柔乘剛專謂三舊說以二三四五位皆不當三五皆柔乘剛未詳玩傳意也此示萬世御妾媵者當知妾媵亦天地之大義不可以色升愛選徇其說以動之私庶幾男女之道正而僭偪之禍少乎

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝釋文敝作弊

澤上有雷卽說以動之象女德無極婦怨無終欲永其終先謹其始惑于說而不制其動綠衣黃裳亡國敗家相隨屬始非不貴幸如後儆何君子知之使妹還其爲妹是故不以小加大不以賤妨貴嫡妾明而夫婦正有以相維于不敝也

初九歸妹以娣跛能履征吉象曰歸妹以娣以恆也跛能履吉相承也集解能作而

歸妹以娣者以之爲娣也妹而爲娣禮之常故曰以恆初在下爲足兌毀折爲跛姊嫁妹從爲征嫡夫人

之于君。可以一步一趨履卽履發妾媵則逡巡盤辟。未敢遽進。故以跛爲喻。然九居初當位。安于娣而在下行不先人。以此佐小君。承事夫子。知其無隕越矣。故曰跛能履。肅肅宵征。抱衾與裯。爲初九詠焉可也。故吉。

九二眇能視利幽人之貞象曰利幽人之貞未變常也

二至四互離爲目。單離一目爲眇兩目之視正。一目之視偏。嫡夫人之于君。可以正視。妾媵處于偏者也。不敢正視而用側視。故取眇能視爲喻。九二與六五

正應。在羣妾中最親。蓋時得進見者。故能用側視。蘇秦歸過洛陽。妻側目而視。側耳而聽。所以致其恭也。後宮之不得望見顏色者夥矣。二能視寵幸至矣。然亦未可怙寵忘分。故又戒以利幽人之貞。鄭康成周禮注。羣妃御見之法。女御八十一人當九夕。世婦二十七人當三夕。九嬪九人當一夕。三夫人當一夕。后當一夕。十五日而徧。其不當夕則永巷叙居。等于幽禁。故曰幽人以幽人之貞自守。則雖承恩遇。未變妾媵之常。何有說以動之咎乎。

六三歸妹以須反歸以娣象曰歸妹以須未當也 釋文須荀陸作嬬。未當集解引虞翻作位未當

六三說之主。歸妹以須者。以之爲須也。史記天官書索隱。爾雅云。須女謂之婺女。今爾雅無此語 張守節正義。須女四星。亦婺女。天少府也。須女。賤妾之稱。婦職之卑者。三說主。卽不敢望正嫡。娣固其分也。而以須處之。豈當哉。蓋三以柔乘剛。務爲說人。僭嫡制夫之事。將謂可以說取。故于其始歸也。以須挫辱之。明知其未當。不令其說得行。求貴而反得賤。所以懲側媚而杜

淫泆。夫亦可以廢然反矣。能反其說之爲。乃還其娣之位。故曰反歸以娣。易最賤惡說人者。雖女子猶以爲大戒也。

九四歸妹愆期遲歸有時象曰愆期之志有待而行也

釋文一本待作時

九四動之主。動則急欲歸。然齒固妹也。娣妾之禮。未任答君子。則還待年于其國。是愆期也。年及則歸。故曰遲歸有時。召南江有汜。之子歸。不我以。序謂文王之時。江沱之閒。有嫡不以其媵備數者。其後也悔。亦

終歸矣三說主希寵而乃得賤四動主求速而乃得
遲皆深戒說以動者之无攸利也告之以遲歸有時
所以遏其躁妄之志蓋謂之妹則行卽不能不待行
不能不待歸卽不能不遲而慾期者之志亦可以定
矣待時而行斯已矣妄動何爲乎
六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉
象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行
也（釋文幾荀作既）
此爻之妹取震兌兄妹爲象帝乙乃震兄也六五之

位柔中居尊天子之妹嫁于諸侯爲正嫡故象曰君
傳曰以貴行君夫人稱小君亦稱女君也其娣若堯
降二女娥皇爲君則女英爲娣矣韓昌黎黃陵廟碑
離騷九歌旣有湘君又有湘夫人山海經洞庭之山
帝之二女居之長女娥皇爲舜正妃故曰君其二女
女英自宜降曰夫人是也袂袖口也虞翻曰乾爲衣
兌爲口故稱袂按深衣袂圜以應規乾圜兌缺卦下
體乾化兌故象袂史記長袖善舞羞見人則以袂掩
面女子之態故于服獨言袂袂足以取說也月盈于

望八日兌見丁十五乾盈甲兌長至十五始盈卦下
體乾化兌故曰幾望京房易傳載湯嫁妹之辭曰無
以天子之尊而乘諸侯無以天子之富而驕諸侯袂
不如娣美則不務容說矣貴盛而守盈滿之戒則不
敢妄動矣此所以能正中宮之位而有永終之吉也
特舉其娣者使之相形有所觀法歸妹妾媵之卦也
上六女承筐无實士刲羊无血无攸利象曰上六无實
承虛筐也（筐鄭康成作匡云宗廟之禮主婦奉匡米）
此爻之象以妾爲夫人也筐竹器震爲蒼筤竹詩采

蘋于以盛之維筐及筥于以奠之宗室牖下兌爲羊
少牢饋食司馬刲羊刲殺也祭統曰祭必夫婦親之
迎牲君執紖卿大夫從士執芻宗婦執盎從夫人薦
涗水君執鸞刀羞嚌夫人薦豆少牢主婦設黍稷贊
有羊俎承筐刲羊皆祭事娣妾無祭事以妾爲夫人
則必將使之助祭若魯僖禘于太廟用致夫人脅于
齊媵女之先至因祭而立以爲夫人（此公羊家說穀梁以爲成風亦妾母也）
瀆彝倫而階禍亂其在此矣故承筐无實非无
實也刲羊无血非无血也宗廟不享雖有若无也欲

以寵之適以禍之末妲褒驪千古一轍亦何利焉永終知敝者可不戒哉此爻之義程子以爲不可以奉祭祀得之但未知其爲娣妾耳

䷶離下震上

豐亨王假之勿憂宜日中彖曰豐大也明以動故豐王假之尙大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況于人乎況于鬼神乎假格同釋文昃孟作稷食或作蝕非

明與動合而成豐明則不蔽于物動則足以有爲故亨通而盛大假感假也彖言王假者皆謂殷王也萃

渙之假殷王假廟豐之假則謂紂感孚也傳以尙大釋王假之尙加也言豐之象本大與王上下交孚則更加大也勿憂宜日中者史記殷本紀紂醢九侯脯鄂侯西伯昌聞之竊歎崇侯虎知之以告紂紂囚西伯于羑里周本紀崇侯虎譖西伯于紂曰西伯積善累德諸侯皆嚮之將不利于帝紂乃囚西伯于羑里彖在羑里所演故明夷曰利艱貞以晦其明豐之爲卦明夷四化震爲動故四曰遇其夷主動則王心可假而明可復還故曰勿憂勿憂其終晦也非但不晦

而已且宜益明其明使如日中乃有以與天下相見康誥述文王曰克明德周頌美文王曰於乎不顯皆所謂日中也傳曰宜照天下謂豐之大大于其明既自明明德卽可明明德于天下不獨一州一國被其光九垓八埏皆宜蒙其照也又曰日中則昃月盈則食者陽極于午而陰生月盈于望而魄始盈虛消息皆于日中而見天地不能違故聖人有必謹豐至日中明雖極盛然晷亦漸移傳之言此欲人益勵夙夜之緝熙有以轉旋乎氣數也人少壯爲息衰老爲消

神陽出爲息鬼陰入爲消皆氣化之自然盈不可久在乎善持爻曰雖旬无咎又曰見斗周公已著之于彖傳特引而申之非有二也繫辭曰易之興也當殷之末世周之盛德當文王與紂之事此卦不言文王知其爲文王者以彖言王假傳于明夷言文王蒙難與此四遇其夷主之文互見也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

震威離明明以折獄威以致刑自離而震明先威後也康誥述文王曰克明德愼罰則尤以明爲本蘇東

坡曰傳曰爲刑罰威獄以類天之震曜故易于雷電
相遇必及刑獄取其明以動也至離與艮相遇則曰
无敢折獄曰不留獄取其明以止也
初九遇其配主雖旬无咎往有尚象曰雖旬无咎過旬
災也釋文配如字鄭作妃旬如字均也荀作均劉昞作鈞
配鄭康成作妃云嘉耦曰妃雖旬无咎初修禮上朝
四四以匹敵恩厚待之雖留十日不爲咎正以十日
者朝聘之禮止于主國以爲限聘禮畢歸大禮曰旬
而稍旬之外爲稍久留非常聘禮既致饔旬而稍鄭注稍稟食也賈疏旬而

稍者賓客之道十日爲正行聘禮既訖食歸一旬之後或逢凶變或主人留之不得時反即有稍禮周禮槀人共賓客之稍禮注云稍非飧饔之禮留閒主稍所給賓客者今按豐彖言王假
之則六爻皆隱謂文王與紂之事也配主謂殷之祖
宗書君奭數成湯至于武丁伊尹伊陟臣扈巫咸巫
賢甘盤等保乂有殷故殷禮陟配天祭法殷人禘嚳
郊冥祖契宗湯加三宗不毀皆配帝之主也那之頌
曰我有嘉客顧予蒸嘗湯孫之將國語甸服者祭侯
服者祀賓服者享日祭月祀時享文王爲商侯服得
有助祭之事日遇其配主初爻爲豐之始在文王則
爲入朝之始不必紂時竹書文王以文丁世立中更
帝乙應有數朝也配主在上上爲宗廟易例每以初
與上相爲始終文王始于侯服終于配天又其身之
始終周公于此亦隱示商七廟祖宗陰與文爲禪代
也朝聘之禮自行聘至問大夫才五六日即事畢請
歸其以旬言鄭氏聘禮注謂主國留之饗食燕獻無
日數盡殷勤也主雖綢繆而客行淹久樂不可般旬
以內尚不踰節爲禮所許故无咎往有尚者其往或
因助祭而行朝禮或因入朝而遇助祭留之經旬神

人歡洽殷武之頌曰歲事來辟勿予禍適烈祖之頌
曰我受命溥將自天降康皆在此往故爲可尚然曰
雖旬无咎則以盈滿爲懼凜凜于日中之戒早定之
于初而文王止敬之心亦于茲可見矣過則災生傳
以足爻之義曰盈于十非徒則戾而已當盈慮災示
萬世持盈之道也
六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉象曰有
孚發若信以發志也釋文蔀音部略例云大暗謂之蔀馬云蔀小也鄭薛作菩云小席見斗孟作見主按虞翻自言五世治孟氏易此見斗注云艮爲斗斗七星也與孟見主適異其爲欺人此亦一證

假惠言乃引詩酌以大斗云斗音主音
通致譌則九四孟氏何以又作見斗耶
六二明之主日中之象卽文王也蔀鄭作菩云小席
虞謂日蔽雲中稱蔀王弼謂蔀覆曖障光明之物西
河毛氏据廣雅蔀蔀魚薺以爲草名按爾雅釋草三
言薺析蓂大薺蒫薺實姚莖涂薺蔀蔀當卽涂薺舒
通作荼荼轉爲涂涂從余得聲余又轉爲魚也今亦
不知魚薺何物總之草耳震爲草故蔀與沛象皆取
草黃茅白葦足以蔽明者也豐其蔀喻殷之朝羣邪
薈蔚皆蔽明者日中見斗斗謂四喻權臣弄主若崇

侯費仲之屬皆是史記天官書斗爲帝車運于中央
臨制四鄉分陰陽建四時均五行移節度定諸紀皆
繫于斗攷工記匠人晝參諸日中之景夜考之極星
以正朝夕九四震動斗柄之象也斗柄左旋日體右
轉日行在午則斗柄指未日行在丑則斗柄指子斗
與日合日中則昃日移斗亦移明者見日固卽可以
見斗而日中非斗見之時日中見斗則有斗無日矣
正午中天陽藏不見乃令招搖在上臨制運旋以喻
紂之昏崇侯費仲等得以弄權故文王之聖不能免
于羑閒往而見疑也然始雖見疑終必能假有孚發
若卽象之假蓋其忠貞服事出于至誠以至誠感發
故紂志可回蔽障開而疑疾釋所謂至誠而不動者
未之有也此周公推明文之至德能使紂假之由傳
曰信以發志則統示萬世人臣有忠而見疑者但當
積誠寤主無不可假也豐旁通渙坎爲疑爲疾
九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎象曰豐其沛不
可大事也折其右肱終不可用也釋文沛本或作旆謂旛幔也又普貝反姚
云滂沛也子夏作芾傳云小也鄭于作芾云祭祀之蔽膝沬字林作昧云斗杓後星鄭作昧服虔云日中而昏

也子夏傳云昧星之小者薛云輔星也肱姚作股

沛西河毛氏引左傳齊侯田于沛公羊傳大陷于沛
澤之中何休注草棘曰沛故友李月岑又引風俗通
沛者草木之蔽茂禽獸之所蔽匿爲證是也此亦喻
紂之朝如水草叢生之蒙密而蔽明也沬鄭作昧服
虔云日中而昏亦昧之訓王莽傳地皇元年二月壬
申日正黑莽惡之下書曰日中見昧陰薄陽黑氣爲
災卽引易此文字正作昧乃晝晦非見星鄭服說當
是若作沬則沬邦也以爲星名天官書無此星酒誥

明大命于妹邦鄭康成注云妹邦紂之都所處詩作
沬鄘風采唐沬鄉妹沬通卽朝歌也以都表紂紂夷
主六五沬亦謂六五也日中見沬者言殷之朝上下
相蒙其危亡之象明者皆能察見如日中之照徹也
折其右肱謂文王也臣以君爲元首君以臣爲股肱
分野紂都朝歌在亥娵訾文王時周邑岐西在未鶉
首朝歌視周爲右故曰右肱岐西視紂都爲左故明
夷曰夷于左股紂聽崇侯之譖囚文王于羑里益毆
諸侯歸周是折其右肱也然諸侯雖大半歸周而文

王率叛國以事紂終文之身漢南六州尚爲紂有故
右肱折而无咎羣邪蔽明之朝文恬武嬉皆偷安旦
夕有語以制治保邦之計者必衆笑而共非之故傳
曰不可大事史記言殷之世三衰而三興紂如思纘
成湯之緒繼武丁之業則天保治内采薇治外事孰
有大于此者舍文其誰乃不免于拘囚則其事尚可
爲哉折其右肱爻曰无咎傳曰終不可用者文能篤
其止敬之節始終不渝文沒而孟津大會八百來同
殷遂亡矣終不可用要其終而言之也是則紂之時

右肱已折尚可用者文王代爲留之數十年故得无
咎此文之所以爲至德亦示萬世人君當知諸侯與
王屏藩夾輔小大相維無輕棄其股肱也

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉象曰豐其蔀位不
當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

九四動之主動則王心假而疑疾消亦以豐蔀見斗
爲言者蓋紂于文王徒以權臣舞弄致有羑里之阨
其囚也以崇侯其釋也以費仲崇侯一斗也費仲亦
一斗也而天下乃但見斗而不見日矣是囚文爲不

明釋文亦爲不明眞所謂明夷之主也六五爲夷主
于四言之者豐以明夷之四坤化震動而成動象斗
柄夷主之遇由此斗柄爲之斡旋故以日中見斗與
遇其夷主連言之也在二崇侯之斗用事夷主不可
見而被囚至四則爲費仲之斗所轉而夷主得遇遇
則吉矣吉謂釋歸也傳以行言震爲行夷主之遇卽
王假也然象曰王爻直目爲夷主者文王戴商不忍
斥言其昏至周公作爻則據其實而夷之也豐蔀見
斗傳不釋之于六二釋之于九四者四爲近君之臣

明之蔽自近始費仲之釋似賢于崇侯之譖要其弄權則一不當處近臣之位故曰位不當亦以示萬世人君當詳察左右近習無使竊弄魁柄也

六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

六二言往六五言來自五視二爲來章美也震爲譽此蓋隱謂文王既釋羑里之四紂賜之弓矢斧鉞得專征伐文王因獻洛西之地請紂去炮烙之刑紂許之是紂亦知文之美暴爲之除象所謂王假明照天下者也慶出于紂譽歸于文豐之大莫大于是六五

本夷主四言之五不言者能知文之美從諫賞善居然聖明是文所樂得服事者慶本慶二然一人有慶兆民賴之二之慶亦五之慶故終文之世紂之天下猶能不失也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也釋文豐其屋說文作豐云大屋也闃字林云靜也姚作閲孟作窒並通天際鄭云當爲瘵瘵病也翔鄭王肅作祥自藏眾家作戕馬王肅云殘也鄭云傷也按翔集解亦作祥引孟喜云天降下惡祥也

何氏楷曰處豐之極亢然自高豐大其居以明得意方且深居簡出距人于千里之外豈知凶將及矣能無懼乎干寶曰此蓋記紂之侈爲瓊室瑤臺也蔀其家者記紂多傾國之女也社稷既亡宮室虛曠故曰闚其戶闃其无人覿三者天地之數也凡國于天地有與立焉故王者之亡必天示其祥地出其妖人反其常非斯三者亦弗之亡也故曰三歲不覿凶然則瓊室之成三年而後亡國矣今按令升以此爻爲說紂亡是也豐其屋謂宗廟也上爲宗廟天際翔謂其廟制宏壯如鳥革翬飛也白虎通曰宗廟有

室所以象生之居故稱家魯頌閟宮有侐毛傳閟閉也侐靜也故曰蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿者禮四時之祭爲時祭三年祫五年禘爲大祭書曰自成湯至于帝乙罔不明德恤祀至于紂墨子言紂越厥夷居不肯事上帝棄厥先神祇不祀乃曰吾有命無廖故父師語微子殷民攘竊神祇之犧牷牲用以容將食無災是時祭大祭俱不舉故廟中虛曠三歲不覿也此時諸侯雖欲入朝助祭而配主不可遇夷主亦不可遇方且自藏于瑤臺瓊室而所謂七世

之廟可以觀德者未幾遂鞠爲茂草殷家配天之祀移于文王矣上爻繫此終紂之事即以終文之事見文爲豐之至極示萬世人君當思所以祈天永命克配上帝者無使宗社移于他姓也此卦爻象向來說者皆茫如烟霧惟千令升于上爻以爲記紂之亡稍開扃鐍今更推闡其說配主商之祖宗也夷主紂也斗紂之權臣崇侯費仲也蔀沛舉朝蒙蔽也沬紂都也疑疾文王見譖也折其右肱六州歸周也來章有慶錫命從諫也闃戶不覿宗廟不享也三千年瞖障

乃昭然若發矇矣

䷷ 艮下離上

旅小亨旅貞吉彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅羈旅也孔氏穎達曰火在山上逐草而行勢不久留故爲旅象卦體以乾剛坤柔三與五易坤三上居乾五成離作外卦之主爲柔得中乎外乾五下居坤三成艮作內卦之主山在而火附艮立而離從爲柔順乎剛艮止以象所寓之地離明以象所主之人爲止而麗乎明卦之所以名爲旅也其所以小亨旅貞吉者柔得中而順乎剛則不以强直忤物亦不以詭隨喪己止而麗乎明則因不失親可宗斯在旅道之正在是是以所如無齟齬不能大有所得亦可小亨惟貞故吉也朱子曰旅非常居若可苟者然道無不在固自有其正不可須臾離也今按傳以貞吉與小亨連釋者明其貞即在剛與柔之適中明與止之相附別無所謂貞也蓋男子之生以桑弧蓬矢六射天地四方惟庶人執鷲耕稼自守士大夫則未有老死

牖下者故旅爲人之常然遠適異國昔人所悲非若父母之邦宗族親戚居遊素習旅人之所以處旅者一有不當則愆咎立集有窮而返耳夫子之語子張曰言忠信行篤敬雖蠻貊之邦行矣語子貢曰居是邦也事其大夫之賢者友其士之仁者子夏語司馬牛曰君子敬而無失與人恭而有禮四海之內皆兄弟古人學問每因旅而加進即世途之通塞考己德之醇疵旅之爲功不少故曰旅之時義大矣哉若徒出門惘惘離別可憐不思所以處旅之道又焉能得

旅之盜矣.
象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄
明者離之照慎者艮之止燭姦如火守法如山情之
既得又何留焉不留獄猶子路之無宿諾訟至卽聽
不稽稽延也野燒在山過而不留故象取之趙氏汝
楳曰用刑固貴于明然明者未必謹謹者或留獄明
矣謹矣而淹延不決雖明猶闇也雖謹反害也故須
法火之不留于山以決獄也
初六旅瑣瑣斯其所句取災象曰旅瑣瑣志窮災也釋文

瑣或作璅非王伯厚困學紀聞旅初六斯其所取災唐郭京謂斯合作㪽愚按後漢書左雄傳職斯祿薄注云斯賤也不必改㪽字舊皆以斯其所取災五字爲句西河毛氏以斯其所三字絶句瑣所爲韻今從之
初居最下乃始爲旅人者瑣瑣小也王肅曰細小之
貌斯其所取災王弼曰最處下極寄旅不得所安而
爲斯卑賤之役所取致災以斯與廝養之廝通所爲
語詞程傳亦以陰柔在旅之時處于卑下鄙猥瑣細
無所不至乃其所以致侮辱取災告以斯所皆爲語
詞西河毛氏用詩斧以斯之爾雅斯離也說文斯析
也訓斯以所爲處所斯其所謂與同行者較量彼此

分析其處也今按詩獻于公所春秋公朝于王所孟
子在王所者皆以所爲處所毛說良爲有據卦下體
艮止其所艮象也斯之訓則不止于析吳棫韻補徐
鍇說文繫傳曰凡斯皆當讀如西今俗呼惟馬嘶提
嘶讀如西蓋失之矣鄭康成周禮內饔鳥皫色而沙
鳴貍注曰沙澌也內則鳥皫色而沙鳴鬱注曰沙嘶
也陸德明釋文云嘶字又作斯音同是斯澌嘶三字
通漢書王莽傳莽大聲而嘶待詔以爲豺狼之聲師
古曰嘶聲破也今諺猶謂聲之粗厲爲嘶斯其所斯

訓嘶蓋在旅所有求而不遂不勝其惡聲呵叱也君
子出辭氣遠鄙倍況在羈旅隨遇而安何能悉如吾
意之取攜哉將適舍求毋固賓有禮主則擇之孰堪
此惡聲相加者序卦曰旅而無所容瑣瑣若斯其無
所容決矣故取災言災由自取也傳推本于志窮志
窮者跼天蹐地無一當意而發于聲音見于辭色皆
與人以難堪旅不窮而志窮徒自適于窮之路而取
災耳
六二旅卽次懷其資得童僕貞象曰得童僕貞終无尤

也懷其資釋文本或作懷其資斧非葉集解作僮下同

初言所二三言次皆旅舍也艮爲居室故象焉童僕亦象艮少男也資財也二至四互巽利市資財之象左傳一宿曰宿再宿曰信過信爲次莊子適百里者宿舂糧適千里者三月聚糧旅必有資相依以處惟童僕是賴然非得貞者用之恐小人難養在旅尤甚以貞爲取童僕之法乃無尤耳二柔順中正彖所謂貞吉者故卽次而安懷資而贍童僕非貞不用可以處旅矣

九三旅焚其次喪其童僕貞厲象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

三艮之主爻山上有火火燎其山焚之象艮居室爲次故焚其次童僕隨主于次者次焚而背主以去艮其背不獲其身行其庭不見其人之象艮爲童僕故喪其童僕君子所至不以久暫異心叔孫昭子之在晉館雖一日必葺其牆屋去之日如始至旅焚其次客之疏可知也資之傷客受之矣童僕以給使令旅所不能一日缺者何以背我而去也蓋三本來自乾五地素尊貴起居服御各有主者仰成而已降坤爲艮據下體之上尊貴不改故其在旅也猶之在家也旅之事一切付諸童僕是之謂以旅與下也夫童僕豈有徐生徙薪之圖衞媪滅竈之慮飽食而嬉阿意承志焉耳次之焚倘由童僕不戒所致則恐責問主守而逃亡矣卽不由童僕而次焚資失無利可趨亦舍此而去耳故曰其義喪也言以旅與下卽知其必喪理固宜然也蓋童僕不能不用而貞者無幾不可假之以權屬旅尤所宜愼九三爻位得正而百不經

心自詒伊戚雖正亦危故貞厲舊說以九三過剛視童僕若旅人待之寡恩故童僕不爲之用義當喪也亦通

九四旅于處得其資斧我心不快象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

釋文資如字子夏傳及衆家並作齊斧張軌云齊斧蓋黃鉞斧也張晏云整齊也應劭云齊利也虞喜志林云齊當作齋齋戒入廟而受斧下卦同按漢書王莽傳莽遣司徒王尋將十餘萬屯雒陽尋初發長安宿霸昌廐亡其黃鉞尋士房揚素狂直迺哭曰此易所謂喪其齊斧者也張是因喪黃鉞而引易喪其齊斧非卽以齊斧爲黃鉞張軌之解殊爲影射故不敢質言近時江藩作周易述補乃直以黃鉞當之集解旅作資斧引虞翻注云離爲資斧巽作齊斧引虞注巽爲齊離爲斧是虞于旅不作齊

雖巽作齊也張惠言于旅下乃云資當爲齊忘虞之前後異訓爲漢學者不顧所安類加是耳

凡旅遊者大率爲仕而往者也四出艮入離其希進取尤甚得位則有祿于朝旅于處而淹留旅館故傳曰未得位也得其資斧資與二之懷其資有別二資自具此資他國所供離爲戈兵有斧象春秋傳所謂居則具一日之積行則備一夕之衞是也周禮遺人郊里之委積以待賓客野鄙之委積以待覊旅委人以稍聚待賓客以甸聚待覊旅野廬氏有賓客則令守涂地之人聚欜之環人舍則授館令聚欜有任器

則令環之皆所以厚旅人不令其失所也斧以爲衞卽聚欜之意公劉遷豳爰方啟行有干戈戚揚也凡適他國得位受祿卽無煩致餼陳兵之僕僕矣資斧之得君之所以待旅人者雖厚旅人所望豈在此哉故心未快蓋四初入離文采不甚章名譽不甚著故所得僅此耳

六五射雉一矢亡終以譽命象曰終以譽命上逮也

離爲雉又爲弓矢六五柔順文明離之主爻故取象于射雉一矢亡朱子謂亡如泰無亡矢遺鏃之亡言中之易也離爲譽名譽著聞離之象也折中曰古者士大夫出疆則以贄行士執雉以相見射雉而得是進身有階之象也信于友則有譽獲于上則有命今按覊旅之人非有出羣之材不能自見六五體文明之德射雉止亡一矢而卽得之斯材美衆著矣曰終以譽命者初適他國不爲人知至是乃翕然稱頌名譽得以上聞而有錫命之慶也逮及也由下以及于上也

上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶象曰以

旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也釋文其義焚也一本作宜其焚也象傳喪牛于易釋文作喪牛之凶云本亦作喪牛于易

離爲飛鳥巢在木最高上之象也旅上動成小過小過上六飛鳥離之凶是謂災眚亦以動而成旅災眚與焚巢互見也三至五互兌兌說則開口而笑離之互曰出涕沱若涕出則聲與淚俱先笑後號咷先互兌後入離之象也夫高不可居滿則必覆君子不欲多上人矧在覊旅故陳敬仲辭卿泰后子與覊齒不以遠閒親不以疏踰戚道固宜然上豈旅人所宜處

哉旅人之棲人國若鳥之巢林鷦鷯一枝猶慮下民之侮華之蔬醆之中加之臣民之上身安體泰其樂可知故先笑而地望太高處非其據千夫所指無病而死嫉忌既多罪釁將積而樂變爲悲矣故後號咷焚巢者欲歸無所也號咷者痛哭途窮也喪牛于易者周禮掌客使臣之來膳有太牢特牛既經削跡無復投粲也終莫之聞言其倀倀何之人無有告以見絶之故者彼方謂主人待客之不終不知其行由自塞也王弼曰居高危而以爲宅巢之謂也客旅得上

位故先笑也以旅而處于上極衆之所嫉也以不親之身而當嫉害之地必凶之道故後號也

周易廓卷之十四終

周易廓卷之十五

皖江陳世鎔學

☴☴ 巽下巽上

巽小亨利有攸往利見大人彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

說卦巽入也又曰齊乎巽入而無拒齊而能斷巽之德善入其用又在于能齊也卦由坤初之乾純乾一氣渾淪其朕兆無從窺也動而成巽則變化出焉天

之命于是乎見故巽爲命申亦重也陸績曰重命令者致丁寧也巽以初與四爲卦主柔也而其用乃在得中得正之二五皆剛也人或見其巽而不見其剛故傳特著之曰剛巽或即見其剛而不明其爲中正之剛故又著之曰剛巽乎中正夫是以柔之行皆剛之行剛之行亦柔之行命速于置郵令下如流水而無不如志也二五出而初四從故曰柔皆順乎剛初四爲卦主不能自樹附剛而立故僅小亨大人即二五利有攸往利見大人即順乎剛也順乎剛者善用

柔者也此巽之所以爲巽也

象曰隨風巽君子以申命行事

風之行前過而後隨重巽之象荀爽曰巽爲號令兩巽相隨故申命也法教百端令行爲上故曰行事東川先生曰申命所以爲行事也惟行事故有命而命非丁寧反復則不能深入民隱而事或梗塞不行故須申也

初六進退利武人之貞象曰進退志疑也利武人之貞志治也

初六巽之主巽不患其不柔患其少斷故象爲進退猶豫狐疑每在發念之始故于初著之多疑者無成此志之大害也兌爲武人武人敢決兌與巽反對故須以兌剛制巽之柔而利武人之貞志治者以武治疑而志疑受治于武也

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎象曰紛若之吉得中也

九二得中能寓剛于巽者巽爲牀牀下謂初也陰之消陽起于巽初故剝初曰剝牀以足巽在牀下陰氣伏于衽席也凡陰氣之中人使人惶惑無主疑鬼疑神若有物焉馮之非用剛以斷決不解巽之爲卦義不主于消陽以其柔而近陰陰則多疑故特發其蔽無若爲陰邪所中者之輾轉牀簀也史巫者兌也兌爲巫史亦兌左傳史蘇史趙史墨皆掌占筮之事是史所以決疑兌爲附決用史以決其疑用巫以禳其祟使陽氣發越得以振興也紛若者兌爲口舌史巫雜至衆喙齊鳴互相參驗也若語辭荀爽釋爲順非也九二剛得中能用兌使巽不至優柔寡斷故吉无咎

九三頻巽吝象曰頻巽之吝志窮也

頻者趣數之意下巽終而上巽接故曰頻巽雖美德太柔則靡必如二五之剛巽乎中正其巽乃能推放而準九三之剛不中之剛也不以制巽之柔而亟亟于巽以繼巽若一巽爲不足必頻巽始有濟焉夫君子之行不主一途君子之志豈守一轍故心小而膽則大智圓而行則方也今但曰巽耳巽耳則是舍巽更無立身制行之道志窮于巽者也恭過則勞愼過則葸適以啟羞召侮世反得以巽相詬病矣故吝三

居下卦之終故亦曰窮

六四悔亡田獲三品象曰田獲三品有功也

六四爲重巽主爻得正而順乎九五之剛故悔亡周禮蒐苗獮狩皆前期戒民及期陳前聽誓申命之事也四互離爲網罟爲弓矢田象三品者一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖蓋巽非柔之謂大閱以旗致民誅後至者斬牲徇陳曰不用命者斬之所謂利武人之貞於田見之故能上殺中殺下殺致禽饁獸而有功也其他申命行事皆如此矣

九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉象曰九五之吉位正中也

九五乃剛巽乎中正之大人也故備諸吉占无初有終者五動成蠱蠱先甲三日辛後甲三日丁巽先庚三日丁後庚三日癸事當大壞蠱巳于先甲三日振而新之無所用巽整飭故巽不始于先甲之辛始于後甲之丁爲无初而終于後庚之癸爲有終癸十干之終也蠱後甲三日丁巽先庚三日亦丁蠱終于丁而巽即始于丁故蠱彖傳曰終則有始蠱之後甲與巽之先庚相爲接代庚與甲皆所以致其丁寧故其接代之地皆于丁也庚之言賡也更也蠱雖振新于初至丁而極故巽即繼蠱之丁而賡續之不賡則爲蠱矣物窮則變有當更革則更革之不更亦爲蠱矣終始循環至誠無息唐虞三代所以長治久安者實由于此也王伯申曰巽之先庚後庚不言于二三四而言于九五者蠱之六五變爲九五則成巽不變則用先甲後甲變則用先庚後庚故于九五言之也

上九巽在牀下喪其齊斧貞凶象曰巽在牀下上窮也喪其齊斧正乎凶也齊正義作資從集解定作齊

此亦以初與上爲始終也巽患寡斷于初既示以利武人之貞使能慨焉發憤則凡決大疑定大計何事不可爲何功不可就至于上而更事愈多任事當愈勇成敗得失豈得而搖之哉而巽在牀下與二同者其畏葸本于性生而利害又多所趨避故跼天蹐地無以自立也夫二之巽在牀下以其去初近也能用兌決之而吉上去初遠矣且所處甚高有齊斧者也齊斧所以斷物受之于廟堂而乃喪之于牀下猶得

以巽自解曰我不失正乎畏事而事益滋避禍而禍反集傳曰正乎凶也釋爻之貞凶自爲問答之辭明過巽非貞也以上窮釋巽在牀下者言其窮上故反下也蓋凡全軀保妻子之臣位彌高則氣彌沮自以爲富貴可長享耳殊不知其畏首畏尾命不得申而事不得行雖坐堂皇與伏處牀下無異其窮爲可哀也故傳特言上窮以摘發其隱也齊斧虞翻曰巽爲齊離爲斧按國語虢公夢有神人面白毛虎爪執鉞立于西阿史嚚占之以爲蓐收天之刑神則斧爲兌

象巽兌反對不知以兌剛濟巽之柔故喪其齊斧矣

☱ 兌下兌上

兌亨利貞彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉

兌于時爲秋在地爲澤秋萬寶告成澤鍾水豐物皆人所說故爲說彖于亨利貞之外不加一辭六子之卦惟兌說無不亨不待言利貞在他卦爲利于貞在兌則言其體乾利貞之德也天之四德利貞配乎秋冬兌立于秋故體乾利貞傳曰說以利貞言其以利貞爲說也（文言四德說者以貞配冬貞固成實之意秋爲成實亦可以貞言也）卦由三與上坤之乾而成三上皆柔人以爲其說在柔耳不知有二五之剛主于中乃剛中而柔外剛中卽利貞也蓋春夏發生秋冬成實歲至于成實而食用乃各足斯之謂利物至于成實而性命乃各正斯之謂貞食用足而性命正斯莫不說矣故兌之說在利貞天之道以利貞爲成實成實乃可說也王者而欲說民亦順乎天而已順乎天亦說以利貞而已天予人以

生王者使人各遂其生天予人以性王者使人各復其性遂其生卽天之利復其性卽天之貞也順乎天自應乎人向也生不遂而今得遂則說其以利利我矣向也性不復而今得復則說其以貞正我矣是故不市美不要譽可佚可勞可生可死民皆相說于無言而莫知其故說之道于是爲大而不流于私智與小數忘勞忘死者東萊呂氏曰當適意時而說與處安平時而說皆未足爲難惟當勞苦患難而說始見眞說聖人以此先之故能使之任勞苦而不辭赴患

難而不畏也今按勞與難亦以利貞之事勞之難之使人各得其利貞也各得其利貞民自無不說而忘勞忘死矣此文王作彖於亨利貞外不加一辭之微旨而孔子發之也若但以非道不說爲利貞何與于順天應人哉說以利于貞不餘讀者特未察耳彖傳皆言說民之事

象曰麗澤兌君子以朋友講習釋文麗鄭作離云併也

本義兩澤相麗互相滋益朋友講習其象如此虞翻曰學以聚之問以辨之兌兩口對故象朋友講習孔氏穎達曰同門曰朋同志曰友聚居講習道義相說

之盛莫過于此也今按講習者求是而去非也商兌之象即取諸此歸于是自相說以解矣

初九和兌吉象曰和兌之吉行未疑也

和兌者和即彖之利也利者義之和兌正秋萬物成熟天地之美利萃于此時以利物者和義故爲和兌人皆得所利斯說矣傳曰行未疑蓋疑則不和兌爲口使衆口不齊各懷所疑豈能和哉築室道謀國家之事常沮格者此也疑多生于轉念在初則無二三之見以亂其中欲利斯利之耳利之而民說何疑于

行一日和兌者初剛在下利民之事不能一人獨爲必得協恭和衷行而無疑民始被其利而說之也

九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也

剛中爲孚孚即彖之貞也天地之氣至秋而實王者之於民亦以實相與存之于心爲實心發之于政爲實事貞者實也孚亦實也孚兌者以貞固爲民幹事民信上之志實爲己也君孚于民民亦孚于君故吉凡舉大事動大衆民不孚未有能得志者故曰君子信而後勞其民未信則以爲厲己悔所由生而犯難

更無論矣孚兌之至乃使民忘勞忘死悔于何有

六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也

兌由三上柔爻而成六三兌之主也來兌者說由我來之也初與二之說君未嘗示其說于民民亦未嘗奉其說于君相說于無言耳其說在利貞也夫說以利貞遠之常數十年近之亦數年而其說始見子產田疇之歌孔子麛裘之誦初或且不說矣三之說孰爲來哉三以陰柔爲卦主陰柔者務說人亦務致人之說則所以來之者不必以道矣來之不以道則說

之亦不以情上下相蒙鬬諛佞之風而長詐僞之習
皆在此來故凶傳曰位不當言其以陰據二陽之上
而爲卦主其位不當欲以說飾治象而務來之不知
說之所以順天應人而民勸者乃在二五之剛中不
來而自說也

九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也

鄭康成曰商隱度也陸德明曰商商量也兌爲口商
之象商兌者商所以利民也利民者說民者也利民
之道多端舉之有輕重行之有緩急九四比五剛中

與初九比二同而初爲事始始議一定利物和義推
行無阻故和兌而行未疑四處上下之閒上下各懷
意見孰輕孰重孰緩孰急皆須商也故商兌商之而
不能遽定則引以爲病故疾四動體損損亦曰損其
疾使遄有喜也介疾者介讀如孟子介然用之而成
路之介言因商兌未寧不能遽定介然而疾耳然未
寧者終必寧介然而疾亦介然而喜矣喜即知其寧
也坎爲疾震爲喜四動兼互坎震也由是而布諸民
輕重得其宜緩急得其序慶何如之是四即上體之
和兌也

九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也

五以剛中正而居尊位兌之貞五當之剝九月之卦
天道至此由利而趨于貞孚于剝即二之孚兌即彖
傳所謂說以利貞也不言兌者君與民兩相忘不見
其所爲說也曰剝者勞與難之事雖以爲民而王者
視之以爲剝也忘勞忘死王者以爲剝民不知其剝
故曰孚于剝夫至孚于剝則君民之孚雖驩虞之子
來不日牧野之前歌後舞何以加焉而爻乃曰有厲

有者君心以爲有也民雖以危爲安而君猶以安爲
危五之位固當然也故傳曰位正當履九五夬履貞
厲亦曰位正當所以明居此位者皆當存此心也而
敢以美言小數市民之說乎哉

上六引兌象曰上六引兌未光也

兌與艮旁通艮爲手引之象取旁通也三上皆兌主
三來兌來在說之前上引兌引在說之後因其說而
引之故曰引兌爻于來兌著其凶而引兌不言者三
內卦之主以來鬬其先上特以引纔其後春秋誅首

惡則罪在三也且來兌將盡人而來之要結籠絡可以無所不至引兌以引言所引蓋無多矣但因說而引說即不私引亦爲私光天浩蕩不因人之頌禱而降以福故夫子以爲未光上動體乾乾爲光也王者說以利貞東西南北無思不服焉能指其孰爲說我而引之哉

䷺ 坎下巽上

渙亨王假有廟利涉大川利貞彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川

乘木有功也

渙散也乾四與坤二剛柔易而乾爲巽坤爲坎合而爲渙坎之流本散又加風以散之卦所由名渙也坎剛中由乾來水之散布千條萬派無有窮極故曰剛來而不窮巽柔居外六四得位風行水上亦無窮極風水相遭合而爲渙故曰柔得位乎外而上同王假有廟渙之至者無過于鬼神也詩曰神之格思不可度思孔子之告宰我曰氣也者神之盛也其氣發揚于上爲昭明焄蒿悽愴此百物之精也神之著也中

庸言鬼神之德之盛使天下之人洋洋乎如在其上如在其左右王在廟中而鬼神之氣流動充滿恍惚不可爲象渙莫渙于此矣萃亦假廟萃主聚渙主散夫言豈一端而已夫各有所當也利涉大川則舉渙之共見者示人也水不渙則爲斷潢絕港坳堂芥舟置杯焉則膠矣欲知渙之功用必于大川刳巽木以爲舟王帆並發御風而行蓬蓬然起于北海蓬蓬然止于南海斯之謂利（雲峯胡氏曰易以巽言利涉大川者三皆以木言益曰木道乃行中孚曰乘木舟虛渙曰乘木有功十三卦舟楫之利獨取諸渙以此）因其渙而用之

於假廟而見揚詡之盛于涉川而得利濟之宏故亨然渙主散象爲發生發生之過不可無以固之故利貞利貞乃所以用渙也

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

學記曰三王之祭川也皆先河而後海或源也或委也此之謂務本風行水上散爲千支萬派者其委也由委可以溯源故先王觀于渙而得報本反始之義焉郊祀以享帝萬物本乎天也宗廟以享先人本乎祖也萬殊而一本于渙之盛益見本之盛故報之亦

極其盛也
初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也（釋文拯子夏作抍抍取也）
初不言渙者詩溱與洧方渙渙兮毛傳以渙渙爲春
水盛初坎之始水未盛不能渙也衆渙而獨否一人
向隅滿座爲之不樂坎初爲坎窞非可安者故用拯
二最切近當其任馬壯謂二也二本由乾來乾爲馬
健而壯初順從之不至拘于墟而篤于時矣故吉
九二渙奔其机悔亡象曰渙奔其机得願也
虞翻曰渙宗廟中故設机按祭義鋪筵設同几爲依

神也渙奔其机者謂假廟而奔就神几也祭統曰君
入門則全于臣全于子瞻仰几筵其氣發揚于上爲
昭明焄蒿悽愴如見先王焉故曰渙奔敬其所尊愛
其所親各得所願故悔亡一曰曲禮尸乘必以几二
爲內卦之主奔其机謂尸乘几入廟也既入廟升居
五位以象先王王酳尸之後爵有德而祿有功乃策
命于太廟郊畿傳播號汗下而渙王居矣机巽象謂
五木爲之（左傳机設而不倚又荀罃投之以机是也）言机即知是五也
六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外也

三至上互艮艮爲躬內卦終于三坎亦自爲坎之渙
而三不以坎體既終奉身而退獨與上應思與上共
成其渙是國而忘身者也故曰渙其躬夫同舟共濟
水亦得風爲使而乃有功所患局守涔蹄不勝顧惜
身家之念斯無望其擊楫中流乘風破浪耳三應上
而不有躬利涉之占在此矣何悔之有傳曰志在外
謂應上也
六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思象曰渙其羣元吉
光大也（釋文有丘姚作有近匪夷荀作匪弟）

六四本乾也乾下坤成坎內卦之主在二坤上乾成
巽外卦之主在四也羣謂坤坤爲衆化巽則渙其羣
矣坎剛中得乾之元故曰渙其羣元吉丘亦謂坤丘
聚也爾雅釋丘水出其前消丘水出其後沮丘水出
其右正丘水出其左營丘丘爲水旁高阜坤羣已渙
而四本坤之二是渙中有聚也故曰渙有丘風利水
駛須有停泊之處丘即其處渙所恃以無虞者渙與
豐旁通豐夷主明夷也明夷識闇六四渙羣有丘以
天下之才散之天下而措天下于泰山之安豈識闇

者思慮所能及哉故曰匪夷所思傳以光大釋之四
由坤之乾渙之至者天高地下萬物散殊渙羣之是
同符乾坤乾光天浩大坤亦含宏光大也東川先生
曰大川所在朝揖聚焉羣象也風起則紛然而散各
從所之渙羣象也六四近君得位羣策羣力惟其所
用先後奔走疏附禦侮各效其能猶之風行水上千
艘萬楫瀰漫散布故曰渙其羣亮工熙績英俊滿朝
其散也正所以聚之也故曰渙有丘光大乃所以能
渙羣而致元吉之本蓋惟其心地光明襟度浩大開

誠布公休休有容故能以散爲聚以聚爲散舊說謂
散其朋黨殆非也按呂氏春秋曰渙者賢也羣者衆也元者吉之始也渙其羣元吉者其佐多賢也足與東川之說相發
九五渙汗其大號渙王居无咎象曰王居无咎正位也
胡安定曰汗者膚腠之所出出則宣人之壅滯愈人
之疾猶上有教令釋天下之難使天下各得其所也
渙王居本義謂散其居積如陸贄所謂散小儲而成
大儲之意今按巽爲命令戰國策曰揮汗成雨坎水
之象也汗散于周身令布于四海故大號取象渙汗

劉向所謂號令如汗汗出而不反者是也三至五體
艮艮爲居王居者京師也商頌曰商邑翼翼四方之
極周禮六官皆首曰維王建國辨方正位體國經野
以爲民極中庸曰知遠之近知風之自風聲之樹自
近而遠凡有政教皆始于京師而侯甸要荒以漸而
及渙王居者大號之渙先散布王之所居王者正位
在此也无咎卽履帝位而不疚之意一曰此謂假廟
之時而施號令也祭統古者于禘發爵賜服順陽義
于嘗出田邑發秋政順陰義令出言傳糒辰乃其起

化之地故曰渙王居王者正位居體何以不負此座
而能无咎不可不深長思也
上九渙其血去逖出无咎象曰渙其血遠害也逖程朱傳義作惕與小畜六四同象傳渙其血程子謂血字下脫去字項氏安世曰小畜云血去惕出與此不同此血已散不假更去又惕與逖文義自殊小象言遠害逖義甚明不容作惕文辭血與出韻叶皆三字成句不以血連去字也
此亦以初與上爲始終也坎爲血上去坎最遠爲逖
血流行于周身凝則爲害故須渙渙至上已極去坎
已遠猶以渙其血爲言亦可見初坎之不能渙者必

當拯矣蓋渙主散散者發越之意天地之氣以散而通人身之氣以散而暢與聚之義並行不悖舊說因萃之假廟言聚于渙亦以聚言乃不免刻舟而求劍殆得其一而遺其一也

䷻ 兌下坎上

節亨苦節不可貞彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民

節限制之名坎水潤下而兌爲之塞不使漏竭故爲

節節者節其過也凡欲取天下而節之必使天下皆樂就吾之節乃能行之無阻有中道焉節以節其過中以節其節之過不適于中監門之養奸人之縫詎曰非節然而苦矣不但人苦之吾亦自苦之何也吾之以節導天下者爲其可以固而守也節而苦則無餘地以處人亦無餘地以自處有窮而無所入已矣故曰不可貞彖恐人之矯枉過正故特戒之也坎在上卦若屯若需若蹇皆行而多塞而節獨亨者由三陰三陽剛柔適均二五剛而得中也坎險兌說以兌節坎使人有恬愉而無迫蹙爲說以行險也五居尊能裁制彝倫爲當位以節中而且正位與德並能範圍一世爲中正以通也夫四時代嬗默運于無形而生長收藏若各有界限不可以踰越者天地自然之節也人心亦有自然之節特林總之民可使由不可使知不能自節耳有聖人爲立制度天下乃得各止于其分矣而要非强以勢之所不便迫以情之所不堪也不傷財不害民而人皆得節之利此其所以樂就吾之節推而放之而皆準也夫豈苦節之謂哉

象曰澤上有水節君子以制數度議德行釋文上或作中今不用

不曰水下有澤曰澤上有水者明澤特以節水之漏溢有滋潤而非枯涸不爲苦節也漢書律歷志數者一十百千萬紀于一協于十長于百大于千衍于萬度者分寸尺丈引別于分忖于寸蒦于尺張于丈信于引凡物之節節以數度量權皆數舉一以見餘耳數度多寡長短爲立一定之式故曰制德行如喜怒哀樂皆有不過之則禮減而進樂盈而反質勝則野文勝則史非講求至當不能節之使適于中故須議

坎爲律制數度法坎也兌爲口議德行法兌也

初九不出戶庭无咎象曰不出戶庭知通塞也

周禮司門掌授管鍵以啟閉國門司關門關用符節澤以節水蓄洩亦有斗門故門戶出入有節之象初不出戶庭无咎者節之所以爲節在初剛之一畫以兌塞坎若動則成坎而通又何名爲節哉初塞之時非通之時故知時者因其塞而塞之雖戶庭亦有所不出則一步一趨無非節也愼密如此自无咎矣繫辭以愼言爲解程傳謂在人所節唯言與行節于言則行可知言當在先也

九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也

初爲戶二爲門由內而外也半門曰戶禮器未有入室而不由戶者戶爲入室之門門則外門戶亦可稱門外門不可稱戶此其别也兌以節坎蓄洩當時之謂節不塞則坎爲漏巵過塞則坎成止水初旣塞二宜通不出門庭是知塞而不知通者也二剛中當乘時有爲使天下得節之用塞爲節通亦爲節拘墟若此坐失事機故凶二至四互震震爲艮之反象門內閉而不出也

六三不節若則嗟若无咎象曰不節之嗟又誰咎也

三爲兌口受水者也坎下注三取之不竭用之不竭人之情境處其有餘則不甚愛惜物力兌雖本以節坎至此或不節矣故爻特警其無以豐盈自侈後將不繼不免于咨嗟怨恨我自不節人不任咎也故傳曰誰咎張子謂能嗟其不節有補過之心則亦无咎若漢武耗天下以事匈奴暮年乃有輪臺之悔封丞相爲富民侯至孝昭卒收富庶之效亦可謂能補過者不得而訾之矣

六四安節亨象曰安節之亨承上道也

四近臣五以節風示天下必自近始凡驕侈淫泆之習近臣爲甚一旦裁而抑之常恐驟不能革四首其流能安于節則天下無不安者矣五中正以通四先通故象之亨歸于四由四柔順得正能承上節道安而行之因以通于天下也上謂五道卽節道坤爲安四體坤德也

九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也

九五節之主所謂當位以節中正以通者也甘與苦

對中央之味甘節者以節爲甘程子所謂在己則安行天下則說從是也坎彖曰行有尙往即行趙氏汝楳曰鹹苦酸辛味之偏甘味之中也甘受和和者節味之偏而適其中行之以甘人不吾病而事以成節之吉也

上六苦節貞凶悔亡象曰苦節貞凶其道窮也

爾雅滷鹹苦也坎潤下作鹹兌爲剛鹵凡味太鹹則苦然在五則爲坎中水流而不盈流水甘也上壅而不流則爲停潦甘亦苦矣蓋節初至五體損其成節

在上兌初既塞于下上又壅而不流則損之滅省不足以言之其迫蹙之象予人難堪有不能終日者矣故損曰可貞節曰不可貞彖之苦節獨歸于上雖正亦凶而傳即以釋彖者釋之也其悔亡者孔氏穎達曰以苦節施人則是正道之凶以苦節脩身則儉約無妄可得悔亡呂氏大臨曰用過乎節物所不堪守是不變物窮必乖故曰貞凶禮奢寧儉未害乎義故曰悔亡也

周易廓卷十五終

周易廓卷之十六

皖江陳世鎔學

䷼ 兌下巽上

中孚豚魚吉利涉大川利貞彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也釋文豚黃作遯

孟氏卦氣起于中孚中孚十一月之卦也其字從爪從子如鳥抱子不失字乳之期故爲信二柔在內兩體合而爲中虛中虛則通孚也二剛得中兩體各自

爲中實中實則固亦孚也故名中孚豚魚吳草廬以爲江豚是也每風將起則拜舞江中視其首之所向即知風從所向而來江行者以之候風此天之至誠无妄氣機鼓盪豚魚得之不知其然而然故曰信及豚魚孚之至也倒木爲舟兌倒巽亦木象巽倒兌亦倒象四剛在外二柔在內巽兌合而成虛舟虛舟者中無一物無將無迎不知有己不知有人與波上下任天而行中孚似焉故利涉大川孚既如此又曰利貞者苟息立孤尾生抱橋孚而未貞非天所與天之

孚貞也十一月天貞固之時中孚得之故能以利貞應天而非硜硜信果之孚也化邦言天下皆化而爲孚由其兌巽合體兌則無不說巽則無不入矣

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

旅曰不留獄尋常之獄此議獄緩死則五刑之屬也呂命曰五辭簡孚正于五刑又曰獄成而孚輸而孚獄非孚不定罪人之辭雖已孚猶必議而緩之蓋死者不可復生斷者不可復續故未敢遽決不輕自信情罪之得其當乃中孚之至也中孚冬至陽生積陰

之下風以散之故君子法焉兌口爲議巽柔爲緩二至四互震震生也後漢魯恭議曰易十二月君子以議獄緩死可令疑罪使詳其法大辟之科盡冬月乃斷是則卦氣之起中孚其傳古矣

初九虞吉有他不燕象曰初九虞吉志未變也

虞虞人也王制獺祭魚然後虞人入澤梁孔疏月令正月獺祭魚孝經緯云獸蟄伏獺祭魚則十月中也是獺一歲再祭魚此虞人入澤梁謂十月時周禮山虞令萬民時斬材有期日春秋之斬木不入禁賈疏

王制草木零落然後入山林謂十月之中此萬民時斬材亦謂十月時中孚十一月之卦正入澤梁斬材木時也歲有常期至期則漁者薪者各從所取受合于虞人相安于無事故曰虞吉順中孚之時時壹則志定無他求也若不以其時而漁而薪則爲有他有他則上下不孚焚林竭澤將自此起不能安矣燕安也傳曰志未變初爲事之造端人之始念凡無信者多由其志後變也鄉先生銳齋汪氏以虞爲虞祭曰中孚初九虞吉有它不燕姑以士禮言之初虞再虞

用柔日三虞用剛日則變而爲吉祭初九以陽居陽象剛日故曰虞吉有它即士虞記三虞卒哭它用剛日之它敖氏繼公曰他者變易之辭不用柔日而用剛日故曰它也不燕謂雖漸變而之吉而孝子之心猶不忍即吉故不安不樂也孔子解曰志未變謂雖外變而爲吉矣而此心之哀痛未變也此之謂中孚也義亦可通

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之象曰其子和之中心願也釋文靡本又作糜同亡池反散也干同徐又武寄反又亡彼反韓詩

云共也孟同埤蒼作縻云散也陸作靡京作劇

此以鶴鳴子和喻中孚之相應也相鶴經曰鶴陽鳥也而遊于陰二在三四重陰之下故曰在陰春秋說題辭鶴知夜半初學記鶴雞鳴時亦鳴鶴信禽也二至四互震爲鳴子謂五三至五互艮爲指爪爪抱子孚也我有好爵吾與爾靡者靡韓詩云共也我謂五爾謂二崇高莫大乎富貴五居尊位爵之所從出二實與名孚五同氣相感有若一鳴而一和然故取父子爲喻不可泥于五君位不當言子文侯之命曰父

往哉古八政非若後世拘忌也好爵五之所有故願與二共之一曰靡當從埤蒼作縻爵祿者君之所以縻臣下也則縻爲羈縻巽爲繩故象縻亦通繫辭以言行榮辱釋此爻言善而應即鳴和相應好爵爾靡受爵斯榮矣傳曰中心願言其鳴和乃自然之應不期孚而自孚孚之至者也中孚象大離離爲飛鳥故取象於鶴與雞也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌象曰或鼓或罷位不當也

得敵謂四三四俱陰敵體也故稱敵互震爲鼓又下艮爲止止則罷故或鼓或罷震又爲歌卦象大離爲泣故或泣或歌蓋三四居上下之閒四位當三位不當三又體兌爲口孚在中不在口縢口者中常不足故與四敵體相形孚不如四而心不自安言動改常其象如此此爻得敵荀爽王弼以爲三四俱陰是也或以敵爲上九三與之應不能自主而有鼓罷泣歌之象失之

六四月幾望馬匹亡无咎象曰馬匹亡絕類上也釋文幾京作近荀作既

復冬至子半坎爲月則復當望中孚在復前故曰幾望月三五而盈三五而闕望則盈而中實孚之象也馬匹亡者二至四互震爲馬書馬牛其風左傳晉中軍風于澤杜氏謂馬牛因風而走巽爲風中孚十一月正代馬依北風之時此馬匹亡亦取因風而走中孚之氣感之也三四皆中孚之主而四得正得位近五上下交孚故以象月幾望馬匹亡舊說謂初與四爲應四止知上進不牽于私若馬之絕塵而奔于其

同類無所顧戀故傳曰絶類上謂絶初之類而上進于五也今按二至四互震爲馬初無馬象匹當謂三三四皆陰而同爲馬類也三曰敵明與四敵體四曰類明與三同類三不當位情態百出四位當惟知孚五不與三比如馬之離其羣匹絶三之類而上五也既無盛滿之嫌又無繫援之累夫何咎

九五有孚攣如无咎象曰有孚攣如位正當也

巽爲繩互艮爲手攣之象五二君臣同德故爲有孚攣如攣者膠結不解所謂視臣如手足也人君欲以

孚化邦必先以孚待臣居九五之位者固當如是乃无咎爾雲峰胡氏曰六爻不言孚惟九五言之九五孚之主也

上九翰音登于天貞凶象曰翰音登于天何可長也

雞曰翰音巽爲雞上九至高象天雞之鳴不失時孚之象也然所謂孚者積于中非欲其暴于外鶴鳴子和無過在陰九臯之聞非所急矣雞鳴于上則爲翰音登于天區區小信上徹九重其能繼乎翰音固亦爲孚但孚而先暴于外則非中孚故雖正亦凶不可久也

䷽ 艮下 震上

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

本義小謂陰也爲卦四陰在外二陽在內陰多于陽小者過也事有蹈常襲故反窒而不通者不得不小

小過以矯之故亨即在于過然非有戾俗立異亦相其時而已時當大過則以大過處之時當小過則以小過處之當其時之謂正故彖著其象曰利貞而傳曰過以利貞與時行也言因過而得利貞乃其時當過也可小事不可大事者謂日用尋常之事如制節謹度補偏救弊小過可以任之以其二五柔得中也若撥亂反治易俗移風之大則非陽剛不可豈小過之所能勝哉以其三四剛失位而不中也飛鳥之象者中二陽象鳥身外四陰象鳥舒翼而飛也鴻鵠高

飛一舉千里在小過之時可小事不可大事則古詩所謂寧與燕雀翔不隨鴻鵠飛鴻鵠一失所中路將安歸者自上而下順自下而上逆鳥飛極高欲下不得則聲哀而厲一若自悔其處亢無依戒人以不宜上宜下者故曰飛鳥遺之音上震爲聲音也折中曰任大事貴剛取其强毅可以遺大投艱也處小事貴柔取其畏愼爲能矜細勤小也二者皆因乎時得中者適乎時之謂也二陽居中則有棟梁之象四陰居外則有羽毛之象君子之任大事則爲天下棟梁修

細行則爲天下羽儀以其陰陽皆過多也故謂之大過小過事固有過以爲中者無嫌于過也然必過而不失其中乃歸于無過棟則惡其太剛而折故宜隆于上不可橈于下羽則惡其柔而無立故宜就于下不可颺于上大過之彖曰剛過而中不橈乎下斯爲剛之中矣小過之彖曰柔得中不宜上宜下斯爲柔之中矣

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷震聞百里在山上則盤旋不過一山故爲小過行過乎恭者象雷震動恪恭也喪過乎哀者象大坎爲死喪又爲泣血也用過乎儉者儉節止之意象艮止而有節也此皆一人之身卑約自處之事故爲小過張子曰過恭哀儉皆宜下之義鼂氏說之曰時有舉趾高之莫敖故正考父矯之以循牆時有短喪之宰予故高柴矯之以泣血時有三歸反坫之管仲故晏子矯之以敝裘雖非中行亦足以矯時厲俗

初六飛鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也

初與上兩翼對舉爲飛一翼飛一翼欲不飛不能飛鳥以凶并上而言初飛則以上凶上飛則以初凶初累上亦上累初也小過不宜上宜下初在下更不宜上飛則欲下不得與上同凶故傳曰不可如何雲峯胡氏曰大過有棟橈象棟之用在中故于三四言之小過有飛鳥象鳥之用在翼故于初上言之然初二五上皆翼也獨初上言之何耶鳥飛不在翼而在翰初上其翰也今按易例以初上爲始終飛取兩翼對舉故初上合成鳥象非必初上爲六翮二五爲腹背

之毛也
六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎象曰不及
其君臣不可過也
京氏易傳一世二世爲人易三世四世爲地易五世
六世爲天易遊魂歸魂爲鬼易兌五世盡謙反四爲
小過遊魂之卦也遊魂世在四自下而上一爻爲一
世二歷三方至四則四爲二之祖四五陰陽並列有
似夫婦則五卽祖妣二過四而與五應故曰過其祖
遇其妣柔與柔相親也折中曰古者重昭穆故孫則

祔于祖孫婦則祔于祖姑晉之王母此之妣皆謂祖
姑也兩陰相比故取妣婦之象不及其君遇其臣者
常例五君位此君當謂上五則臣也上居至高之地
象爲宗廟君入廟則全于臣全于子小過游魂將升
祔于祖廟故君謂上五旣象妣臣道也妻道也故臣
謂五二過四而與五遇則進止于五而不上故曰不
及其君遇其臣小過以止五爲善遊魂之卦皆至五
反四五不可過也二五以柔相親而五尊二卑卑之
于尊弗過則可承其禮遇過則有踰越之嫌故五視

上雖爲臣而二不可過也不可過則于上之君但覺
廉遠堂高瞻望弗及矣不可過而不過安于不宜上
宜下夫何咎此小過之最善也
九三弗過句防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何
也
三下之上也小過不宜上三四皆剛而三重剛剛失
位而不中不可大事三本多凶之地過將焉往故示
之曰弗過卦象大坎三四兩陽橫亘其中有若防然
防卽周禮以防止水之防卦下體艮防之象取諸艮

止其過也止其過卽當勿過三并四五互兌爲金刃
若踰防而過將有從而戕之者矣純剛旣足以召禍
强進更有以致災故凶蓋小過之卦本不宜上宜下
示三勿犯難以取凶也
九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇
之位不當也往厲必戒終不可長也
四亦剛失位而不中然在上之下以剛居柔非若三
之重剛而在上也故无咎然體震爲動動則思前往
前往則將至上而終不知有五在前不可過也故示

之曰弗過弗過而進至五則可承其禮遇矣傳曰位不當明爻之示四勿過五者小過柔得位而四位不當故也往厲必戒勿用永貞者又申言過之爲害往則有危常懷戒心則爲犯難而往如謂身居上體之始原始要終終至于上正也不知君子進退隨時時當進以終進爲正時不當進又以不終進爲正小過之終乃税駕無所之終不可長者固守何爲哉此周公圜彖利貞之義恐人泥于一成不變之謂貞特示以貞在隨時不在膠執夫子釋以終不可長不終乃

終矣彖傳曰過以利貞與時行也卽勿用永貞之意道莫大于時中周孔一也此爻九家易謂四進則遇五不復過于卦象最合漢人言象有至當不易者固不可廢程朱解弗過爲弗過于剛遇之爲得其道乃反類捕風捉影矣

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴象曰密雲不雨已上也（釋文上鄭作尚云庶幾也）

三至五互兌澤氣爲雲半坎在上不能成雨（上坎爲雲下坎爲雨）兌正西雲自西而東亦不雨也艮爲穴謂二二至四互巽爲繩弋之象二五皆柔二于五曰過五于二曰取遇故取也舊澤下民喻大事同類相取喻小事密雲不雨則無澤物之功是不可大事也弋取在穴時有飛蟲之獲是可小事也雲在上不雨不宜上也穴在下弋取宜下也傳但言已上宜下自見舊說于此多失之

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚象曰弗遇過之已亢也

過止于五而不前過極于上而後已小過欲其過不

欲其過故二與四之遇皆无咎上更無可過而云弗遇過之者據初而言也上與初爲始終初歷二三四皆徑過至五亦弗過而過之故遂至于上相並而飛當初飛之始已預知其凶上則飛愈極而凶亦愈甚羅網高張欲脫不得矣故曰飛鳥離之凶離麗也以亢致災違不宜上之戒也此卦之義自下而上以五爲限三言過皆謂遇五過五則上卦不宜上故凶初飛不能不上三四皆戒其上惟二遇五止于所遇无咎爻象甚明說者多失之

䷾ 離下坎上

既濟亨小句利貞初吉終亂彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也釋文亨小絕句以小連利貞者非本義亨小當爲小亨彖傳濟下疑脫小字今按旅巽皆小亨傳不曰小者亨獨于既濟言之明此以亨小爲句與小亨義別不以亨小連言尋文自知聖言簡要非有脫誤

易始于乾坤終于坎離坎離者乾坤之大用坎離交則爲既濟即天地之交而爲泰然既濟乾升五而坤降二否伏泰中也坎離不交則爲未濟即天地之不交而爲否然未濟乾降二而坤升五否可轉泰也虞翻言易專主雜卦之既濟定按上經以頤大過居坎離之前合之爲既濟下經以中孚小過居既濟之前合之亦爲既濟故道家養生之術亦竊易道歸于既濟是既濟者大而天地小而一身興衰治亂生死存亡之故皆在其中翻殆有見于此然既濟定矣又何爲以未濟終蓋天地定位水潤下火炎上離固在上而坎固在下是未濟乃乾坤之本體而既濟則以相交爲用也易自屯蒙至既濟參伍錯綜無非用未濟乃還其體葉復于根天道畢人事訖而易亦于此終

矣上經先坎後離合之亦未濟終焉之象也莊子曰指窮于爲薪火傳也不知其盡也故終之以離離爲日日者純陽無火人無火不生天以純陽不敝未濟之終即乾之始非但與既濟相爲循環故序卦曰物不可窮受之以未濟終焉終則窮矣不窮者明終而非終也既濟陰陽和會無有不通故亨尋常推行不能無阻以亨爲盛在既濟之時萬事就理則亨特其小者故夫子曰小者亨也惟其席已成之業致此不易守之更難非有定力貞之不可剛柔正而位當言既濟之所以爲既濟者在此六十四卦惟此一卦處既濟者勿侈其亨在勵其貞貞之所以終之也常人靡不有初鮮克有終貞以終之使長如今日之正且當而已初吉終亂舉不能終者爲戒蓋保邦制治惟虛懷遠慮有以識微于無形持滿于未溢而孜孜求治不見其止故終若以目前所得自足則治于此止即亂于此起矣凡卦皆至終而窮既濟之終則爲未濟六十四卦窮于未濟既濟變而爲未濟豈但既濟之窮而已哉則初吉其可恃乎哉

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水火交而成既濟當其濟固無患然治亂相循盛衰互倚患即在于濟中故君子卹卹然思之深而防之豫不以既濟爲可恃無使當吾身而既濟變爲未濟也

初九曳其輪濡其尾无咎象曰曳其輪義无咎也

西北小水皆以車濟坎爲輪爲曳初爲尾曳其輪曳之使前用力求濟也曳在前程傳謂倒曳之使不進大誤禮記舉前曳踵左傳曳柴僞遁孟子曳兵而走豈皆倒行乎詩曰濟盈不濡軌始濟而濡馬尾喻濟之難也尾雖濡而曳不倦終必濟矣初九爲濟之始力求其濟如此故无咎

六二婦喪其茀勿逐七日得象曰七日得以中道也釋文茀首飾也馬同干云馬髴也鄭云車蔽也子夏作髴荀作紱董作髢今按詩箋言茀車蔽也集解作髴引虞翻說髴髮謂鬒髮坎爲元雲故稱髮詩鬒髮如雲以髴爲髮以髮爲元雲以髮與元雲爲坎展轉牽合抑何可笑言漢易者猶宗之亦可謂無是非之心者矣

鄭康成曰茀車蔽也爾雅輿革前謂之䩬後謂之第竹前謂之禦後謂之蔽第茀通爾雅第蔽以革竹豎名詩則統謂之茀碩人翟茀以朝孔疏婦人乘車不露車之前後設障以自隱蔽謂之茀載驅韓奕皆言簟茀毛傳簟方文席車之蔽曰茀是也婦喪其茀者謂濟水而喪其車後之蔽濟向前茀在後茀喪而逐則將臨河返轡有誤其濟故示之以勿逐成大功者不計小失也七日得者陰陽之數至七而復復之七日術復循環既濟之七日水火對待傳曰中道日辰十二七日正當中也七日之象此尤明著異說紛紛皆未察耳既濟之後則外戶不閉道不拾遺何求不得矣有于茀矣火水妃故二離爲婦

九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用象曰三年克之憊也釋文憊作備云當爲憊困劣也

高宗殷王武丁也鬼方西羌國名殷武祀高宗曰撻彼殷武奮伐荊楚竹書武丁三十二年伐鬼方次于荊三十四年克鬼方氐羌來賓即高宗伐鬼方三年克之之事未必因易有此文傳會也既濟初二皆在濟中至三始濟故舉高宗伐鬼方實之以高宗之聖武而征羌戎小醜張皇六師猶歷三年始克亦已憊矣濟之之難如此然古之明王以不濟爲患尤以濟

而不能保其濟爲憂敗載經營而不足一日敗壞而有餘侈心之萌昏氣之入多在既濟之後則小人導之也高宗不以克鬼方而自滿甘盤傳說左右匡弼故能嘉靖殷邦至于小大無時或怨享國五十有九年成中興之業後世豈無身致既濟者及身而致之亦及身而隳之其隳也未有不由小人覆轍相尋可勝浩歎故戒之曰小人勿用與師上六同所以示萬世處既濟者非謂高宗或高宗嘗以垂戒也三當上下之交在泰爲无往不復天地際之時欲保其濟者

尙謹之于此哉憊勞也坎爲勞

六四繻有衣袽終日戒象曰終日戒有所疑也釋文繻子夏作襦王廙同薛云古文作繻袽絲袽也說文作絮云絜緼也廣雅云絮塞也子夏作茹京作絮

說文絮下云絜緼也一曰敝絮也易曰需有衣絮繻下云繒采色也讀若繻有衣袈下云敝衣王弼謂繻宜曰濡衣袽所以塞舟漏也今按說文絮曰敝絮袈曰敝衣絮袈袽並通虞翻亦以袽爲敗衣說文絮引易需有衣絮繻云讀若繻有衣蓋郎所見需有衣絮之異文皆不作濡繻有衣袽者衣裳之象取諸乾坤既濟由乾坤二五相易也繻爲采繒喻方濟之時整衣裳而天下治聲明文物燦然華美袽爲敝絮喻既濟之後不以時彌縫闕失補苴罅漏則因循媮散趨于敗壞也蓋天命靡常新倏成故當前之敝絮即昔日之錦衣既濟者憂方大耳故終日戒傳曰有所疑坎爲疑疑者不必然而意其然亦戒也王弼以袽爲塞漏之物鶡冠子有言中流失船一壺千金敗衣不棄竹頭木屑皆有得力之時但不必破繻爲濡或當從說文作需克勤小物者留備不時之需二動則成

需也

九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也

鄭康成曰離爲日坎爲月日出東方東鄰象月出西方西鄰象又坊記注曰東鄰謂紂國中西鄰謂文王國中離爲牛坎爲豕西鄰禴祭則用豕與言殺牛而凶不如殺豕受福喻奢而慢不如儉而敬也今按紂都在東文王岐周在西東鄰西鄰鄭謂殷周是也上下體對待爲鄰上體既濟之後下體乃甫濟之時殷

天子之祭尸太牢故殺牛周侯服不得用牛故曰禴於禘祭也然殷既濟時爲已過周甫濟時爲方來已過者無以繫之其過不復方來者有以迎之其來未已則殺牛不足侈而禴祭大可恃故曰不如西鄰之時也實受其福者九五陽爻陽爲實乾爲福傳以吉大來釋之自外而內曰來泰小往大來吉亨五下二爲乾成泰福自乾來二也萃升之孚乃利用禴皆在二二曰禴夏祭冬郊天用牛取坎離之象也

上六濡其首厲象曰濡其首厲何可久也

初爲尾上爲首上既濟矣而曰濡首者既濟與未濟反對既濟之上坎未濟之下坎狃于既濟謂可長治久安詎知坎險無窮已然者甫能過未然者早相待矣出乎此卽入乎彼故濡其首古今治日少而亂日多聖帝明王無日不在危中幾見有千百年太平天下要不可嘗苦之身初吉終亂既濟變而爲未濟也

傳曰何可久所以戒之者至矣

䷿ 坎下離上

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

未濟反既濟非安坐不濟也未耳天下事已然者有定未然者無窮故當其未知其亨也其所以能亨者在柔得中謂六五也柔則小心畏忌中則制行無頗故亨小狐汔濟者坎爲狐汔幾也濟必登于岸始爲既濟一步不至猶未也汔濟遂得爲濟哉傳曰未出中三四當上下卦之中坎體盡于三故未出中初至五互坎三正當中亦未出中也未出中則非駐足之

地濡其尾无攸利戒之也策其濟也井汔至而羸其瓶未濟汔濟而濡其尾皆功敗于垂成故皆戒以策之不續終者謂續既濟之終也至誠無息無絕亦無續人事代更有絕斯有續五德之相乘四時之遞禪皆續也既濟之終乃未濟之始既濟之首乃未濟之尾既濟至終而濡首已岌岌乎無終所望未濟以始續之而濡其尾則不能續既濟之首矣不能續既濟之首卽不能續既濟之終矣既之與未首尾循環原始要終終復有始不續終則乾坤或幾乎息況于人

事哉故无攸利此處未濟者惟當黽勉求濟不可行百里半于九十如小狐之汔濟而濡尾也雖不當位剛柔應者六十四卦中六爻皆當位惟既濟六爻皆不當位惟未濟恐人疑其不能濟故特明之蓋凡濟艱涉險皆非一人之所能勝必得同志之助既濟之爲既濟亦不過剛柔相應由未而既一反復手只在能終而已能終則未濟之終亦既濟之終而乾元即于此始矣何嘗終哉

象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方

火炎水潤物之殊也離南坎北方之異也既濟以交易爲用未濟以不易爲體辨物者使物得其宜不相混淆居方者令方從其位不相踰越重黎官天地黄帝名百物皆是道也聞天之聖人于其不易而得交易之用焉又于其交易而各還不易之體焉辨之居之皆幾經審愼而出之者也故君子即水火之物之方之辨與居而凡雷風山澤之物之方之辨與居悉視此矣知之無不明處之無不當夫是故體立而用有以行也

初六濡其尾吝象曰濡其尾亦不知極也

里語曰狐欲渡河無如尾何此濡其尾即彖之汔濟而濡尾也初爲坎之始濡尾則身在坎中矣凡爲一事必統計其事之終始懸一必至之程爲的若瞻斗極者之有定向而知至至之知終終之乃克濟也未濟之初六與既濟之上六首尾相接既濟之上以濡其首而厲矣前覆則後戒未濟者其亦可以知所懲矣而乃踵其後而濡尾是冥行不見斗極者也故曰亦不知極取羞不亦宜乎孔氏穎達曰未濟之初始

于既濟之上六濡首而不知遂濡其尾故曰不知極也

九二曳其輪貞吉象曰九二貞吉中以行正也

既濟之初由曳輪而濡尾有濟之具而濡者也未濟之初直濡尾而無曳輪無濟之具而濡者也未濟之二有曳輪無濡尾有濟之具而不濡者也視既濟之初爲更優矣蓋未濟下體坎坎初三皆柔又爲疑狐性多疑故以彖狐汔濟而濡尾狐疑害之也二剛中故不取狐而取輪御輪駕水中道而行其濟以正是

爲中以行正吉何如之折中曰程子言正未必中中無不正故凡九二六五皆非正而多言貞吉者以其中正也惟此象傳釋義最明

六三未濟征凶利涉大川象曰未濟征凶位不當也

此象之所謂小狐汔濟者也坎爲狐三坎終故汔濟然當上下之介首尾俱不著岸濟猶未濟故爻獨以未濟卦名繫之言未濟所以爲未濟者在此爻也傳曰位不當亦謂未濟六爻位皆不當而其所以爲未濟者實在此爻之不當也凡濟川者將濟未濟之時

但宜鎮靜以俟其濟若倉皇不定急欲誕登一有蹉跌則功敗垂成濡尾之吝卽由此矣故征凶又曰利涉大川者恐人因征凶之占遂止不濟故以利涉策之言征凶第謂其不可躁動非欲其彿纚不前三之時固利涉之時此時不濟則終于不濟此時而濟則汔濟者竟濟矣蓋兩卦義皆主濟既濟在保其既未濟期底于既也

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國象曰貞吉悔亡志行也

既濟濟在三未濟濟在四未濟之四卽既濟之三故皆取伐鬼方之象離爲戈兵凡大有爲之君撥亂反治皆以武功戡定如火烈烈則莫我敢曷曰震用可想見其奮伐罙入一怒而安天下之民非此固不能濟也三年有賞于大國蓋鬼方賓服來享來王例得坐于門外舌人體委與之是爲有賞招攜懷遠之道也大國謂殷召誥曰茲大國殷之命天既遐終大邦殷之命以殷爲大國周家之習語傳曰志行言未濟之時志固在濟至四得行其志故貞吉悔亡矣

六五貞吉无悔君子之光有孚吉象曰君子之光其暉吉也 釋文暉字又作煇

離爲光離上坎下水受日光未濟乃得相濟之用其發越更甚五繼四之後武功既著文治聿昭以德煇與天下相見故曰君子之光和順積中而英華發外山龍藻火仰文明之象者皆知其非襲取也故曰有孚燭火之照粉飾太平熄可立待五體離之明照臨下土其光出于君子之身天下莫不以先睹爲快何悔之有孚玉藻揖私朝煇如也登車則有光矣曾略

傳曰中爲光朝日爲暉然大畜篤實輝光孟子充實
光輝亦對文則別散文則通耳
上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是象曰飲酒濡
首亦不知節也
坎險已濟上下交孚則飲食以燕樂之詩南有嘉魚
君子有酒嘉賓式燕以樂序曰太平君子至誠樂與
賢者共之是有孚于飲酒之義也故无咎然酒以成
禮不繼以淫奏陔奏鷔示人以節而中心之好乃彌
覺無窮若濡其首則獻酬交酢徒以困人何取于孚

矣故曰有孚失是謂本因有孚而飲酒至濡首則有
孚反爲害也夫子釋以不知節此當未濟之終借飲
酒爲喻耳易之爲書患太過更甚于憂不及欲不可
從志不可滿樂不可極持盈保泰無非節也特于篇
終發之中庸喜怒哀樂發而皆中節謂之和論語樂節禮樂修身立命治國平天下皆是道也
其以首尾取象亦假以命名紀數一卦自爲首尾兩
卦共爲首尾循環無端而實無首無尾乾用九見羣
龍无首傳曰天德不可爲首又焉從知其首尾哉
周易鄭卷十六終

周易鄭卷之十七

繫辭上傳

釋文繫胡詣反本系也通字從毄下系若直作毄下系者音戶奚反非辭本亦作爾依字應作詞說文詞者意內而言外也辭不受也受辛者宜辭之按說文無繫字唯系下云系或从毄至繫則訓爲繫繫今繫縣作繫不知繫繫有分繫爲繫縣矣

孔氏穎達曰夫子本作十翼申說上下二篇經文繫
辭條貫義理別自爲卷總曰繫辭以簡編重大分爲
上下二篇按伏羲但有卦象彖辭文王之所作爻辭
周公之所作繫於各卦之下夫子申釋文周繫辭義

例示人讀易之法故曰繫辭傳
天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛
柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地
成形變化見矣釋文卑本又作埤
此言八卦皆出於天地乾坤氣化也天地形體也氣
化與形體不相離即形體可以知氣化也貴賤從乎
尊卑剛柔根乎動靜東西南北之方不可易飛潛動
植之物不相假類而不類不類而類聚之則得離之
則乖羣而非羣非羣而羣分之則宜合之則拂日月

雲雷天垂其象水火山澤地播其形類羣各判愛惡相攻情僞相感故吉凶生形象既呈孰主張是孰綱維是故變化見要皆乾坤自然之氣化著爲八卦之形體聖人特因而象之以爲八卦也

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物釋文摩本又作磨虞云相磑切也盪衆家作蕩唯韓云相推盪運行姚作逶行大始王肅作泰坤作虞姚作坤化

剛柔相摩乾之坤成震坎艮坤之乾成巽離兌也八

卦相盪因而重之也乾道成男坤道成女朱子曰通人物言之動物如牝牡之類植物如麻有牡麻竹有雌雄之類總之不離陰陽皆象男女也知猶主也萬物資始乾主之中庸至誠知天地之化育亦謂主化育之事作發動也猶周禮作其徒役之作地氣發動則物以成言八卦分布乾坤亦在相盪之列而六子實皆出於乾坤也但言坎離震巽之象不及艮兌約舉可知虞翻謂霆艮雨兌寒乾暑坤聖人屬辭豈必如後世之一一分配恐漏以乾坤分冬夏爻意尤隔礙難通

乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣釋文簡能能如字姚云能當爲從而成位其中馬王肅作而易成位乎其中

易知簡能者韓康伯曰天地之道不爲而善始不勞而善成故曰易簡言其氣化流形行所無事非有艱難煩擾也易知易從則言人之體乎乾坤之易簡者易則中懷坦蕩與人共見故易知簡則設施安靜與

人可行故易從心共見則人皆樂近故有親事可行則人皆樂爲故有功親之至則固結而不解故可久功之成則推放而盡利故可大德蘊諸內欲其久也業發諸外欲其大也能久能大斯賢人矣成位其中者朱子曰成位謂成人之位其中謂天地之中至此則體道之極功聖人之能事可以與天地參矣又曰此第一章以造化之實明作經之理又言乾坤之理分見於天地而人兼體之也按繫辭上傳孔疏亦分十二章與本義不同今依本義

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化 釋文吉凶下虞本更有悔吝二字

此言三聖人吉凶與民同患範之以卦象使知所從伏羲之畫文王周公之辭非有二也八卦重爲六十四爻位既定剛柔判焉以其剛柔上下推盪變化從此而出所謂交易也不交不變則易之用不見也

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也剛柔者晝夜之象也變化者進退之象也六爻之動三極之道也 釋文虞作晝夜者剛柔之象

有失得因有吉凶有悔吝因有憂虞自下而上曰進自上而下曰退所謂剛柔相推也晝夜卽陰陽朱子曰吉凶相對悔吝居其中間悔自凶趨吉吝自吉向凶六爻初二爲地三四爲人五上爲天上下體分則初四爲地二五爲人三上爲天三極卽三才極者定體才者作用六爻之動皆天地人之道所發見也

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利 釋文序虞本作象所樂虞本作變玩鄭作翫

居而安謂以易爲安身之地也序謂六爻之次序孔氏穎達曰若居在乾之初九而安在勿用居在乾之九三而安在乾乾是也觀象玩辭平日以易爲寢食觀變玩占臨事以易決從違自動合天則爲天所祐矣本義以此爲第二章言聖人作易君子學易之事

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辯吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔是故卦有小大辭有

險易辭也者各指其所之

此明文王作彖周公作爻所繫諸辭之義例也彖統全卦爻主一爻位有上下而貴賤分卦有陰陽而小大判齊整齊也 君貴臣賤陽大陰小 體由卦具辭遂從之吉一而凶悔吝三吉則辭易凶悔吝辭險吉少險多要其吉凶未成之先爲得爲失吾心必有隱動者矣此幾微之介也君子卽於此幾微之介以憂生震以震生悔蹤本有咎可化爲无震者悚動之意 王弼曰凡言无咎皆本有咎者也防得其道故得无咎 補過莫善於无咎易之爲書教人補

過者也故六十四卦惟无咎最多而此章特言之能悔過乃能補過故又要諸悔也本義以此爲第三章

釋卦爻辭之通例

易與天地準故能彌綸天地之道（彌釋文作弥云本又作彌）

蘇東坡曰準符合也彌周浹也綸經緯也言易包羅天地無有開鋪而其中條理秩然不紊也

仰以觀於天文俯以察於地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀

此言聖人所見於天地之閒無非易也蓋易者陰陽而已幽明生死鬼神皆陰陽之迹也晝日夜月天之文日明而月幽山峙水流地之理水明而山幽生者人之始而始復有始在於原其始死者人之終而終更有終何以要其終物者體魄精氣之所凝魂者靈明神識之所運體魄一成而不變陰之靜也靜者鬼之爲神識周游而至變陽之動也動者神之爲其杳冥恍惚視之不可見聽之不可聞其發揚昭明視之實可見聽之實可聞是鬼神之情狀也而皆具於易

故能彌綸天地之道也一曰原始反終者謂卦之始終蓋在八卦則震爲始艮爲終在一卦則初爲始上爲終人之生莫不秉卦之氣卦不能有始而無終故人不能有生而無死而終有不終則死有不死此在原其始而知有與生俱來乃能反其終而知不與生同盡也精氣爲物者八純之卦也八純之卦皆精氣所凝散而爲物物各得其精氣以成形質故曰精氣爲物游魂爲變者游魂之卦也八純各統七卦自下而升至五則精氣已竭乃反四而爲游魂降三而爲

歸魂蓋人一生所歷六爻已盡故魂升魄降而爲游魂反本還原而爲歸魂游者離形而周游無方至變者也故曰游魂爲變精氣之爲物散而聚也游魂之爲變聚而散也孔子曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也衆生必死死必歸土此之謂鬼骨肉斃於下陰爲野土其氣發揚於上爲昭明焄蒿悽愴此百物之精也神之著也故當其散而聚也聚者神能聚之者鬼也神必依鬼以立也當其聚而散也散者鬼有不散者神也鬼尙附神而存也而皆具於精氣游魂

之中知精氣游魂則知鬼神之情狀矣此用京氏易傳爲訓精粹氣純卽謂八純之卦游魂卽謂游魂之卦亦通

與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛（釋文道鄭云當作導流京作留）

此言聖人所以能作易者由其與天地爲體也不違謂天地不能違聖人不過謂聖人知明處當使天地自爲亦不能過乎聖人也旁行不流橫鶩別驅皆合

天則從心所欲不踰矩也樂天知命與化推移無入不自得也安土敦仁厚德載物生意流行也旁行亦知之衍溢樂天亦仁之優游聖人之身無非易故能作易也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體（釋文範圍馬王肅張作犯違張云犯圍猶裁成也）

此申言易之彌綸天地不外陰陽聖人惟通乎陰陽故能作易而彌綸天地也範圍者盈虛消息運用在心若金之受範曲成者方圓平直隨物賦形若木之就繩也通乎晝夜之道者以晝夜之道通之晝夜卽陰陽也天無日無晝夜百姓日用而不知聖人知之而凡幽明死生鬼神之道皆以晝夜之道通之知晝夜則無不知矣於是而作易故能與天地準天地不可以方所求故爲神易亦不可以形體索故爲易也本義以此爲第四章言易道之大聖人用之如此（按朱子以知幽明死生鬼神爲窮理以仁知爲盡性以範圍曲成爲至命分配似有未協今不用）

一陰一陽之謂道繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之

道鮮矣（釋文鮮當作尠）

此言天地之道不外陰陽其道乃人人具有也蓋在道爲陰陽在德爲仁知稟受於生初則爲性擴充於後起則爲善人之所以繼天在此善有是性卽有是善善成於性者也性統仁知惟聖人得其全下此則所受於陰陽之氣不齊仁知乃有偏勝知者仁者之名從此出焉卽不能不各滯於所見若百姓則更終身由之而不知並不知所謂知仁也不知則不能合乎君子之道將冥行而蹈於凶咎聖人憂之故易從

此作矣
顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德

此言天地之心主於生物心不可見見諸生物生物者仁仁爲天地之大用也旣生之後成虧得喪一付諸氣化之自然而萬物惟所鼓盪欲力爭而不得若有主張若無主張惟肫肫然以生之充周無外爲其業生之時出不窮爲其德而聖人方且憂之曰曷不悉予以安全而登諸仁壽也而天地若弗問也其業

之大但見其富有其德之盛但見其日新盡自然之氣化有不容以人事與焉者正不在與聖人同憂也聖人之憂乃不能已矣

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神 釋文成象蜀才作盛象效法釋文作爻法云蜀才作效集解亦作爻

承上言聖人作易乃心天地生物之心以生天下也蓋萬物之所以生在乾元資始有資始乃有資生是乾成象而坤效法之故易始乾坤而因是重之爲六十四卦吉凶悔吝一一著明無非各正性命保合大和以全其生之道故曰生生之謂易人人具此生理而易生其生也極數知來似有前定事有通變則轉移在我委之於數乃可測矣不測故神於此見天地不與聖人同憂聖人憂之因作易以牖世覺民歸於修吉悖凶爲天地彌其缺陷而非讖緯術數所得託也本義以此爲第五章言道之體用不外乎陰陽而其所以然者則未嘗倚於陰陽也今按此章乃推原聖人作易之心欲人繼善成性全其所生後儒專就

氣化言者失之

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德 釋文邇作迩云本又作邇專云陸作摶音同

前數章第虛贊易道之準天地此乃實指其所以準天地者天地有不容已於斯人人人予之以生理易亦有不能已於斯人人人示之以生理中釋上章生

生謂易之意也乾以一而貫一則專而不雜直而無
枉坤以兩而虛兩則翕而能入闔而能出是故動亦
生靜亦生乾之生不可以高深量知其大而已坤之
生不可以遠近計知其廣而已而四時之錯行日月
之代明分播於廣大之中以其成其生者皆歸於易
簡天地之德之所以爲至也易之變通趣時陰陽不
測亦歸於易簡使人葆其生理而已是故與之配也

本義以此爲第六章

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇

禮卑崇效天卑法地 釋文禮蜀才作體卑本亦作埤

此言聖人以易爲盡性之書體之身爲德發於事爲
業而與天地參也天昭曠而高明無一毫之蔽人之
知似之地安貞而篤實無一物之遺人之禮似之知
爲本體之虛靈超然於迹象之表故曰崇禮爲人事
之儀則掚然於行習之地故曰卑聖人於易見性而
不雜以後起之私故知之本崇者愈以增高是效天
也效天則德崇矣以易制行而不踰於當然之節故
禮之本卑者更加敦厚是法地也法地則業廣矣知
禮皆易之所蘊德業亦易之所形此易之所以爲至
也

天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門

此申言易爲盡性之書天地與人同一性天地之性
卽天地之易聖人之易卽天地之性也蓋有天地卽
有性有性卽有易易之流行於天地不自設卦始有
以元亨利貞乃天地自成之性仁義禮智乃人人生
成之性也天地不貳不息之德不可以名言聖人喜
怒哀樂之中不可以形狀其藏諸無朕也但覺其繇

繇若存且存而又存焉耳存之靜深而有本發之遂
時出而不窮天地不言而萬象胥該聖人無言而萬
理畢具知禮於此形德業自茲著故曰道義之門道
義自易出自性出也由是以盡巳性者盡人性盡物
性而天下無不歸其性中矣故曰易爲盡性之書也

本義以此爲第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故
謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典
禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而

不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化釋文賾九家作冊京作嘖云情也典禮京作等禮姚作典禮惡荀作亞亞次也馬鄭烏洛反言天下之至動鄭本作至賾云賾當爲動九家亦作冊議之陸姚桓元荀柔之作儀之朱子語類賾雜亂也古無此字只是嘖字今作原亦口之義與左傳嘖有煩言之嘖同是話多雜亂意所以下文說不可惡先儒多以賾爲至妙之意何以謂之不可惡耶

此言三聖人作易象無虛設辭不空繫皆擬議至當而後象焉辭焉故能以六十四卦盡天下之千彙萬狀也賾紛雜之意以事之在天下者而言擬諸形容者比擬以求其合象其物宜者物象與卦象適合也

動謂事至而人應之觀其會通以行其典禮者凡爲一事必審其條理要會之處而得其化裁通變之宜乃可以行之無窒也典禮者經常不易之則合乎典禮則吉違之則凶即執兩用中之道也爻辭周公所作周公制禮爻中多與周禮儀禮相經緯故以典禮言爻也惡厭惡亂紊亂於象觀理而雷風水火無非日用之常故賾而不可厭以爻制行而內外始終皆有自然之序故秩而不可亂朱子以庖丁解牛釋會通謂會則其族通則其虛最善名狀

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也可不愼乎釋文靡本又作縻京作劘

繫辭所釋諸爻或以爲文言錯簡今第隨文解之皆示人觀象玩辭之法爲之舉隅也言出而人應行發而見遠即鶴鳴子和之象善則榮從即好爵爾靡之象樞戶樞機弩牙皆言其發即立應既發則無可挽

回君子當愼於未發之先也

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭釋文默字或作嘿

言人之出處語默迹不必同惟心同則無間同人五乾爲金二互巽爲利爲斷巽爲齊齊斷也又爲蘭爲臭巽柔草象蘭風以散之則其香襲人二五同心人不得而間之故以金蘭爲喻餘詳同人本爻

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往

其无所失矣（釋文愼一本作順）

義具大過本爻

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也（釋文不德鄭陸蜀才作置鄭云置當爲德）

三一陽統攝衆陰爲有功民爲身居坤下象僂傴俯爲恭以下人不伐不德象山不自見其高而惟益地之厚爲厚之至凡人功名之不克終皆由不知學道謙讓致恭以存其位故有終矣

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

孔氏穎達曰上既以謙德保位此明无謙則有悔故引乾之上九亢然有悔證驕亢不謙也

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也（釋文階姚作機）

此以戶牖之啟闔逕其象於言語聖人隨事觀理作止語默之無非易於兹可見其示人切要不外言行後人不知求諸言行雖終日言易無與於易也

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也（釋文誨教也虞作悔謂悔恨冶鄭陸虞姚王肅作野集解引虞翻作易作爲易）

孔氏穎達曰守掌不謹是教盜者來取此物女子妖冶其容是教淫者來淫己以喻用人者使小人竊據高位乃教人攘奪也餘見解本爻本義以此爲第八

章言卦爻之用

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也（注疏及集解本以天一至地十在第十章子曰夫易何爲而作也前天數五至行鬼神也在大衍節後漢書律歷志引此以天一地二至行鬼神也相連衞元嵩元包運蓍篇亦然程子及朱子本義從之但漢志先言大衍歸奇再扐然後引此亦在大衍節後今移於前者程朱所定也）

此言天地之氣播爲五行五行不外陰陽陰陽不外奇耦一奇一耦不足盡變化之用奇自一積至九而

奇之數極耦自二積至十而耦之數極奇耦之數各極於五乃相交而成合一與六合水二與七合火三與八合木四與九合金五與十合土相得故合亦合則相得而凡天地閒往來屈伸動靜闔闢所以成變化而行鬼神者皆此奇耦爲之而五十有五之數可以御百千億萬之數也鄭康成曰天一生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五生土於中陽無耦陰無配未得相成地六成水於北與天一并天七成火於南與地二并地八成木於東與

天三并天九成金於西與地四并地十成土於中與天五并朱子曰此言天地之數陽奇陰耦即所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五爲衍母十爲衍子次一二三四爲四象之位次六七八九爲四象之數今按康成第言五行生成無河圖之名其後文河出圖洛出書注則据春秋緯云河以通乾出天苞洛以流坤出地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇不引此文鄭固不以此爲河圖矣蓋一水

二火三木四金五土生數之序洪範言之春八夏七秋九冬六成數之序則見於逸周書時訓解禮記月令淮南子諸書每生數之上各加以五一加五則六二加五則七三加五則八四加五則九五重五則十生成相配故曰五位相得而各有合東西南北從乎春夏秋冬何待圖見故康成不云是圖以本無此圖也自陳希夷邵康節圖之而以爲河圖乃不勝異說之紛紛矣然康成謂大衍之數出於此而虛其五又虛其一爲四十有九則不免於牽合朱子五爲衍母

十爲衍子云云亦支故今但以此爲五行生成之數而凡用河圖大衍爲說者皆所不取至虞翻之分配納甲更不足論也〔虞翻曰甲乾乙坤相得合木謂天地定位也丙艮丁兌相得合火山澤通氣也戊坎己離相得合土水火相逮也庚震辛巽相得合金雷風相薄也天壬地癸相得合水言陰陽相薄而戰於乾也按翻用納甲以甲乙丙丁戊己庚辛分配天地定位一節卦象皆與五行相違而乾納甲壬坤納乙癸本以甲乙壬癸綜括始終翻於壬癸無可位置乃綴之以戰乎乾亦無聊之極矣〕

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛〔釋文後掛京作卦云再扐而後布卦〕

鄭康成曰。衍。演也。揲。取也。大衍之數五十有五。五行各氣幷。氣幷而減五。惟有五十。以五十之數不可以爲七八九六卜筮之占用。故更減其一。四十有九也。

朱子曰。河圖洛書之中數皆五。衍之而各極其數以至於十。則合爲五十。河圖積數五十五。其五十者皆因五而後得。獨五爲五十所因。而自無所因。故虛之。則但爲五十。又五十五之中。其四十者分爲陰陽老少之數。而其五與十者無所爲。則又以五乘十。以十乘五。亦皆爲五十。洛書積數四十五。而其四十者則

布於外。而分陰陽老少之數。惟五居中。而無所爲。則亦自合五數而幷爲五十。五十之內去其一。餘有四十九。合同未分。是象太一也。（此孔疏說）以四十九策分置左右手。左手象天。右手象地。是象兩儀也。（亦孔疏說）掛猶懸也。於右手之中取其一策。懸於左手小指之間。所以象人而配天地。是象三才。（孔疏謂於天數之中分掛其一。則掛一乃取左手之策。與朱子不同。按左手象天。右手象地。陽奇陰耦。當從孔疏取左手一策而掛之也。）揲。數之也。先數左手。次數右手。皆以四數。是象四時。奇。零也。扐。勒也。四揲之後所有零數。歸之於指間而扐之也。

象閏者。積餘分而成閏月也。凡前後閏。大略三十二月。在五歲之中。此一變之間。凡一掛兩揲兩扐爲五歲之象。其閒凡兩扐以象閏。是五歲之中凡有再閏。然後置前掛扐之策。復以見存之策分二掛一。而爲第二變也。（三變皆掛兩扐象閏。朱子用孔疏舊說也。兼山郭氏引張子之說。謂再扐後掛。初變掛。後二變不掛。與朱子不同。張子曰。奇。所掛之一也。扐。左右手四揲之餘也。再扐後掛者。每成一爻而後掛也。謂第二第三揲不掛也。閏常不及三歲而再至。故曰五歲再閏。此歸奇必俟於再扐者。象閏之中閏再歲也。郭氏忠孝曰。扐者。數之餘也。如禮言祭用數之仂是也。或謂指間爲扐者。非。繫辭言歸奇於扐。則奇與扐爲二事也。又言再扐而後掛。則扐與奇亦二事也。由是知正義誤以奇爲扐。又誤以左右手揲爲

再扐。如日最末之餘。歸之合於扐掛之一處。其說自相牴牾。莫知所從。唯當從橫渠先生之說爲正。又曰。繫辭以兩扐一掛爲三變而成一爻。是有三歲一閏之象。正義以每一揲左右兩手之餘卽爲再扐。是一變一之中。再一掛皆具。則一歲一閏之象也。凡揲蓍第一變必掛一者。不掛一則無變。所餘皆得五也。惟掛一則所餘非五則九。故能變。第二第三揲雖不掛。亦有四八之變。蓋不必掛也。故聖人必再扐後掛者。以此。按庾翻曰。奇。所掛一策。扐。所揲之餘。取奇以歸扐。合掛左手之小指爲一扐。復分掛如初揲之。歸奇并掛左手次小指間爲再扐。又分掛揲之如初。而掛左手第三指間。成一變。則布卦之一爻。以奇爲掛一。扐爲揲餘。卽郭氏之說。巳一扐復分掛如初。則後二變仍掛。當從舊也。）今按。五十有五者。五行生成之數。五十者。大衍及九疇及勾股自乘之數。四十五者。太一下九宮之數也。洪範七稽疑上

五占用二衍忒故蓍數謂之大衍大衍之數五十洪範之數亦五十後儒見九疇自一至九積之四十五遂以四十五爲九疇之數不知此特疇之次第其數固非一即一九即九也五行五事五紀庶徵各五八政八三德三稽疑七五福六極十一皇極一合之五十乃其數也皇極居中不用大衍之數五十亦虛一不用故其用皆四十九勾股之數勾三自乘得九股四自乘得十六弦五自乘得二十五合之五十而一無乘除亦虛而不用大衍也九疇也勾股也非有相

襲也天地自然之數不待安排而自合也康成謂大衍於天地五十有五之數而減其五朱子謂以五十相乘五無所因而特虛之皆由不知五十五與五十之不必强合經固曰大衍之數五十非五十五曰其用四十有九虛其一非虛其五也漢書五行志引易河出圖雒出書聖人則之劉歆以爲虙羲氏繼天而王受河圖則而畫之八卦是也禹治洪水賜雒書法而陳之洪範是也初一曰五行至次九曰嚮用五福畏用六極凡六十五字皆雒書本文所謂天迺錫禹

大法九章常事所次者也河圖雒書相爲經緯八卦九章相爲表裏据歆言則雒書即洪範書而非圖若以爲圖神禹雖神亦豈能即一至九之空點以五行五事等分配哉河圖之圖想如乾坤三奇三耦震坎艮一奇二耦巽離兌二奇一耦之畫故伏羲則之以畫八卦說卦帝出乎震一章之方位當即河圖也若今所謂河圖一六北二七南三八東四九西一二三四在內六七八九在外以配八卦但有坎離震兌而無乾坤艮巽缺其四矣八卦坎上下耦而中奇與一

六之畫絕不相似離上下奇而中耦與二七之畫絕不相似震一奇在下二耦在上與三八之畫絕不相似兌一耦在上二奇在下與四九之畫絕不相似聞天之聖固不可以常理測然亦必有其形狀相似而後則之今以蠹印圖殊不見所則之象且即以一六爲坎二七爲離三八爲震四九爲兌而乾坤艮巽又從何得彖耶朱子信之乃爲作僞者所欺也啟蒙引關子明云河圖之文七前六後八左九右但關朗易傳前人皆以爲僞書陳師道云世傳王氏元經薛氏傳及關子明易傳李衛公對問皆阮逸所著逸嘗以草示蘇明允而子瞻言之朱子亦云關子明易僞書也而被

蒙乃引以為据何與洛書本無圖今所傳之圖出於大戴禮記
明堂九室之制二九四七五三六一八盛德篇盧辨注
以為法龜文後儒因以帝出乎震一章方位配之謂
卽洛書之圖不知說卦但有方位而無數大戴所言
二九四七五三六一八乃太一下九宮之法其上文
云明堂月令乃所引之書漢書藝文志有明堂陰陽
三十三篇明堂陰陽說五篇周易明堂二十六卷魏
相傳采易陰陽及明堂月令是也禮記月令明堂位鄭氏皆云此於別
錄屬明堂陰陽惠氏明堂大道錄凡引月令皆曰明堂月令然大戴所引明堂月令亦綴戶也白綴牖也

二九四七五三六一八月令皆無是文魏相所采與陰陽並言當別有其書惠氏徑以月令當之似非說
文引明堂月令數將幾終云幾精謹也今月令季冬有數將幾終之譌不作幾鄭注義近與許異訓亦未
必卽明堂月令也乾鑿度曰一陰一陽合而為十五之謂道
故太一取其數以行九宮四正四維皆合於十五上下
橫斜皆成十五鄭注太一主氣之神四正四維以八卦神所
居故亦名之曰宮太一下行猶天子出巡狩省方岳
之事每率則復太一下行八卦之宮每四乃還於中
央中央者北辰之所居故因謂之九宮始坎次坤次
震次巽次中央次乾次兌次艮次離行則周矣乃反

於紫宮出從中男入從中女亦因陰陽男女之偶為
終始据此太一下九宮之法始坎次坤故坎一坤二
次震次巽故震三巽四乃歷中五次乾次兌故乾六
兌七次艮次離故艮八離九其位雖易之位其行則
太一之行其數亦太一之數易帝出乎震以次順布
故次巽次離次坤次兌次乾次坎而終於艮太一之
行坎震巽順布而間以坤巽離兌逆布而間以艮不
可強合者也歆言河圖雒書相為經緯經縱而緯橫
書一至九橫列而皇極居中圖八卦上下直行各去

一方而帝居中書虛五亦八圖有帝亦九若經緯之
以錯綜成文也又曰八卦九章相為表裏表外而裏
內八卦天道之自然九章常事之大法八卦運布於
中九章敷錫於外若表裏之相須也而豈如世所傳
之圖取五十有五四十有五之數強相配附以為經
緯表裏哉今參互求之伏羲則河圖以畫八卦八卦
之方位次序必先具於圖帝出乎震一章之卽為河
圖可意定也洛書之數洪範九疇子目正五十非虛
其五而為四十有五也五十有五則五行生成之數

不但非河圖亦本無此圖也戴九履一左三右七太一下九宮之數與洛書無與也後之學者覽此亦可以昭晰無疑矣毛氏知世所傳洛書圖爲太一九宮之法而改巽離坤兌之位爲兌坤離巽則與帝出乎震一章顯背而於縱横十五之數亦俱不合憑臆妄作與宋人之僞造圖書者等耳

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也釋文策字亦作筴期本又作朞

乾老陽一爻三十六策六爻凡二百一十六坤老陰一爻二十四策六爻凡一百四十四合之爲三百六十乾少陽一爻二十八策六爻一百六十八坤少陰一爻三十二策六爻一百九十二合之亦三百六十此據老陽老陰之策言也一歲三百六十五日四分日之一三百六十舉成數也三百八十四爻陰陽各半陽爻以三十六策積之總六千九百一十二陰爻以二十四策積之總四千六百有八合之爲萬有一千五百二十也筮法以四四數之四九三十六故九爲老陽四六二十四故六爲老陰四七二十八故七爲少陽四八三十二故八爲少陰七八九六由四四所積而成老變而少不變易用變者爲占故爻言九六經文明白不必他求朱子本義乃云出自河圖太陽太陰少陽少陰通計三變之餘去其初掛之一凡四爲奇凡八爲耦奇圓圍三耦方圍四三用其全四用其半積而數之則爲六七八九祇增迷悶而已

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣釋文伸本又作信

分二一營也掛一二營也揲四三營也歸奇四營也每一爻有三變初揲不五則九是一變也二揲不四則八是二變也三揲亦不四則八是三變也若三者俱多爲老陰三者俱少爲老陽若兩少一多爲少陰兩多一少爲少陽三變既畢乃定一爻九變而成內卦天地雷風水火山澤之象已具是易道小成也引伸觸類謂重卦六十四變卦四千九十六也

顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣子曰知變化之道者其知神之所爲乎釋文酢京作醋祐荀作侑

道卽陰陽蓍無思無爲而陰陽不能道道以蓍顯也德行卽後章所謂蓍之德蓍以吉凶示人有莫知其然而然者故爲神德行酬酢祐神韓康伯曰酬酢猶應對可以應對萬物之求助成神化之功也蘇東坡曰神之所爲不可知觀變化而知之矣變化之間神

無不在本義以此爲第九章言天地大衍之數揲蓍求卦之法

易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占 釋文聖人之道明僧紹作君子之道

此卽君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占也尚辭尚象不必卜筮制器之事具後十三卦動則變以身所處之時位卽諸卦爻之時位而觀其變則知宜動與否矣尚占專主卜筮而言

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此 釋文嚮又作響

孔氏曰爲施爲行行往言命蓍之詞冠禮筮日宰自右贊命是也如嚮者蓍受人命如嚮之應聲至精者無纖毫之翳也

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此 釋文天地之文作天下之文云虞陸作之爻按虞注引物相雜故曰爻不作之爻釋文誤伍集解引虞作互釋文亦未及也

本義此尚象之事變則象之未定者也參者三數之

也五者五數之也既參以變又伍以變一先一後更相考覈以審其多寡之實也錯者交而互之一左一右之謂也綜者總而挈之一低一昂之謂也此亦皆謂揲蓍求卦之事蓋通三揲兩手之策以成陰陽老少之畫究七八九六之數以定卦爻動靜之象也參伍錯綜皆古語而參伍尤難曉荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰省同異之言以知朋黨之分偶參伍之驗以責陳言之實又曰參之以比物伍之以合參史記曰必參而伍之又曰參伍不失漢書曰參伍其賈以類相準此足以相發明矣今按參伍以變謂四十有九之蓍數也參其參則九伍其伍則二十五參其伍則十五合之得四十九而四千九十六卦之變皆在其中卽此四十有九之數而錯綜之以至於四千九十六而天下之象不外是矣故爲至變

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此

上已言受命如嚮此復明其感以无心也惟无心而感故爲至神

夫易聖人之所以極深而研幾也惟深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也釋文研蜀才作揅幾本或作機鄭云機當作幾幾微也

深者幽微之所伏幾者朕兆之所形通天下之志謂人志有所嚮著無不知也成天下之務謂幾在事先著預示之先事而圖則事無不成也不疾而速不行而至卽寂然不動感而遂通也著之神如此故聖人窮極而研究之也本義以此爲第十章

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑夫易何爲者也集解作夫易何爲而作也釋文夫易開物成務一本無夫易二字開王肅作闓

開物謂前所未有自今而開若後十三卦所取諸象是與[illegible]謂無所不包凡人見理不眞志有所嚮常不能以自遂聖人教之取決於筮則志之塞者可通也故曰以通天下之志

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫釋文圓本又作員貢告也京陸虞作工荀作功洗劉瓛悉殄反盡也王肅韓悉禮反京荀虞董張蜀才作先石經同藏劉作臧善也不殺馬鄭王肅干所戒反師同陸韓如字

崔氏憬曰蓍之數七七四十九象陽圓其爲用也變通不定因之以知來物是蓍之德圓而神也卦之數八八六十四象陰方其爲用也爻位有分因之以藏往知事是卦之德方以知也西河毛氏曰七七四十九象陽之奇奇則圓八八六十四象陰之耦耦則方

如圓則徑一圍三而數奇方則徑一圍四而數偶也今按往來與論語告往知來義同往謂所筮之事六爻畢而成卦所筮之事皆藏卦中故曰藏往而將來之吉凶預見於七八九六之策是知來也易以貢貢獻也爻以變易獻其情也洗心藏密者聖人之心湛然虛明與蓍同亦以蓍之无思无爲自治其心故曰以此洗心聖人師萬物也蓍之以吉凶示人無心也聖人之以蓍示人有心也以人之吉凶爲己之吉凶也故曰吉凶與民同患使人皆知趨吉而不罹於凶

則可以刑措不用卽是以筮止殺故曰神武不殺薛
武言其決斷也洗心王伯申從虞翻作先心謂卽知
來引班固幽通賦神先心以定命爲本繫辭然虞仲
舒士不遇賦亦有退洗心而內訟之語終以洗心爲
長洗音銑漢書百官表太子先馬字亦作洗是洗先通也然字可作先訓當用洗耳
是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用
聖人以此齊戒以神明其德夫釋文一本無夫字
此申上文吉凶同患洗心退藏之意也天之道好生
欲人有吉而無凶民之故凶常多於吉筮示人以用

周易廓 卷十七 繫辭上傳

之則爲民前導者也故曰以前民用蓍神物必以神
明奉之而神與神相感乃有以潛孚而冥契士冠禮
筮於廟門鄭注不於堂者嫌蓍之靈由廟神賈疏蓍
自有靈不假廟神也故聖人洗心藏密其德本無不
神而於筮時更加齊戒所以攝己之神明與蓍之神
明合而爲一也筮不必齋朱子以敬釋之是也而凡有事於筮者皆
當收視反聽致其精誠以與之遇否則皆不効靈所
謂人而無恒不可以爲卜筮有其誠斯有其神無其
誠卽無其神也

是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來
不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之
法利用出入民咸用之謂之神
乾坤易之門乾陽象晝爲闢坤陰象夜爲闔荀爽曰
見乃謂之象日月星辰光見在天而成象也形乃謂
之器萬物生長在地成形可爲器用者也觀象於天
觀法於地制而用之可以爲法朱子曰法者聖人修
道之所爲神者百姓自然之日用也
是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八

周易廓 卷十七 繫辭上傳

卦定吉凶吉凶生大業
太極者天地未分之前渾淪之元氣卽一也一與二
爲對未分則無二故一不可以一名而曰太極分而
爲二則二乃一所生故曰是生兩儀此謂揲著之法
大衍之數五十虛一不用爲太極其用四十有九分
而爲二左陽右陰陽奇陰耦故掛左之一策由虛一
乃分而有奇耦不虛一則五十之數分之不能成奇
耦也故曰太極生兩儀兩儀既分四四數之所揲之
數四九三十六爲老陽四六二十四爲老陰四七二

十八爲少陽四八三十二爲少陰皆由分二而出故曰兩儀生四象四象既具則成一爻如此再布乃成一卦故曰四象生八卦凡此兩儀四象八卦欲益一焉不得也欲減一焉不得也是爲自然之法象非人所能造作也朱子啟蒙用邵子先天之法於兩儀之上再加奇耦奇奇爲太陽耦耦爲太陰奇耦爲少陽耦奇爲少陰名曰四象西河毛氏詆之謂奇奇耦耦不能遽定爲兌乾艮坤即不能遽定爲太陽太陰是也故用大衍筮法虛一爲太極分二爲兩儀揲四爲

四象今反復推求下文易有四象所以示也若如邵子之奇奇耦耦奇耦耦奇則八卦體皆未成所示安在哉故當以西河之說爲定然西河即以揲四爲四象尚未分曉惠定宇小變其說以分二掛一揲四歸奇爲四象更誤經文明曰分二象兩不得列於四象也今定以七八九六陰陽老少爲四象當可百世以俟聖人而不惑矣洪範汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人終之以謀及卜筮周禮太卜以邦事作龜之八命一曰征二曰象三曰與四曰謀五曰果

六曰至七曰雨八曰瘳以八命者贊三兆三易之占以觀國家之吉凶以詔救政故曰吉凶生大業

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時懸象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜釋文亹九家作冊莫大乎蓍龜作莫善云本亦作莫大亹亹集解作娓娓

此言卜筮之神與天地聖人同其德也乾坤四時日月其象皆在易中筮于廟門抱龜南面春秋陳王以貞

來歲之美惡則富貴等王侯矣制器利用皆取諸易聖人先天下而作則易更先聖人而牖其聰也朱子曰亹亹猶勉勉疑則怠決則勉幾兆既見則勉勉向前卜筮成之也鄭康成訓沒沒亦勉也爾雅亹亹亹沒皆訓勉亹沒即密勿勿沒聲轉

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也釋文洛王肅作雒漢家以火德王故從各隹

此言聖人作易取類廣博無非代天示教吉凶與民

同患而已伏羲之畫文王之彖周公之爻其揆一也
河圖洛書特效法之一事後儒專于此求之固矣況
所傳之圖乃五行生成之數所傳之書乃太一下九
宮之序與易之辭變象占絕不相涉哉本義以此爲
第十一章下文釋大有上九爻義在此無所屬或愁
是錯簡宜在第八章之末今按下節乃總結與民同
患之意非錯簡也解在下
易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者
順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以

自天祐之吉无不利也釋文又以鄭本作有以
此言筮能示人以吉凶不能代人爲趨避趨避之道
則在人自爲也順乎天理孚乎人情又能尚賢親師
取友以成其德則動罔不臧有以承天之祐庶不負
聖人作易與民同患之心故夫子于大有上九凡三
舉之所以明天道也筮道也皆欲人趨吉避凶人當
善體之以自求多福也履信即五之交孚順天即彖
傳之順天休命賢謂上九尚之者五也餘解見大有
本爻第十一章應止此

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎
子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其
言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神
言聖人作易示人以象卦辭而意在其中其變通鼓
舞之妙可遇諸象卦辭之表也象卦伏羲所畫辭文
王周公所繫夫子非有偏主本義謂言之所傳者淺
象之所示者深觀奇耦二畫包含變化無有窮盡可
見則是有象而辭爲贅殆不免過高之弊矣
乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀

則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而
上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而
行之謂之通舉而錯之天下之民謂之事業釋文錯本又作措
言易即乾坤乾坤即易縕藏也易藏於乾坤見乾坤
則見易舉人所共見者以示人也乾坤毀則无以見
易者有混沌初分之日即有終歸混沌之日而一日
不混沌一日不能無易乃極言易之切於人不可須
臾離所以與天地並立而三而非如佛氏之以無爲
教乃預計乾坤毀而同歸於無不知乾坤不嘗前即

毀則人事豈能一日而無哉形上謂道形下謂器器亦道道本無形即器而形道乃器之形而上者也器何以形因道而形器乃道之形而下者也化裁推行與錯皆就形下者言之

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不

言而信存乎德行釋文之賾本亦作之至賾裁本又作財默而成無之字云本或作默而成之

此申首節之意言卦辭示人雖極切至而不滯於名迹之中相遇於意言之外在乎學易者之自悟雖爻兄不可以喻諸子弟曰默成不言則其洗心藏密以與神明交者非一日故蓍龜來告示人當先立德行以爲感通之本張子所謂易爲君子謀不爲小人謀是也本義以此爲第十二章

周易廓卷十七終

周易廓卷之十八

皖江陳世鎔學

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也釋文命孟作明

八卦既成即重爲六十四卦之所以有八者由乾坤剛柔相推而成六十四即八之相推也以六十四變

爲四千九十六當其乾坤相推之始而變已在其中變由推出也吉凶悔吝動而後見三百八十四爻先命以辭乃預待人之動而得此爻也故曰動在其中立本者本體之剛柔一定不易趣時者剛柔交易本卦有本卦之時之卦有之卦之時視其動而趣焉故曰趣時上傳言四象生八卦此言八卦成列因而重之明未有八卦之先兩儀四象以次遞生至八卦既成即重之爲六十四無所爲八分爲十六十六分爲三十二三十二分爲六十四之說而邵子加倍之法

乃與易邈不相涉。講先天之學者。不信孔子而信康節。可怪也。

吉凶者貞勝者也。天地之道貞觀者也。日月之道貞明者也。天下之動貞夫一者也。(釋文貞勝姚本作貞稱)

朱子曰。貞常也。天下之事。非吉則凶。非凶則吉。常相勝而不已。觀示也。天下之動。其變無窮。然有其一定不易者。順理則吉。逆理則凶。至變而實至常也。

夫乾確然示人易矣。夫坤隤然示人簡矣。爻也者效此者也。象也者象此者也。爻象動乎內。吉凶見乎外。功業

見乎變。聖人之情見乎辭。(釋文隤孟作退陸姚董作妥象此集解作象注疏作像釋文云音象段氏曰楚辭招魂像設君室古固有像字也)

朱子曰。確然健貌。隤然順貌。所謂貞觀者也。乾坤所示之理。爻之奇耦。卦之消息。所以效而象之。張子曰。因爻象之既動。明吉凶於未形。故曰爻象動乎內。吉凶見乎外。隨爻象之變。以通其利。故功業見也。聖人之情。存乎教人而已。東川先生曰。吉凶因變而形。趨避因變而決。而所以成亹亹者在是矣。故曰功業見乎變。聖人之情。惟欲悉天下之動。同貞夫一。以率由乎乾坤之易簡而已。

天地之大德曰生。聖人之大寶曰位。何以守位曰仁。何以聚人曰財。理財正辭禁民為非曰義。(釋文寶孟作保。仁釋文作人云王肅卞伯玉桓元明僧紹作仁朱子本義亦作人云今本作仁呂氏從古蓋所謂非衆罔與守邦李氏心傳曰蔡邕云以仁守位以財聚人則漢以前用此仁字矣。)

此承上文聖人之情見乎辭而言易之為書。體天地好生之德。吉凶與民同患。無其位不能盡易之用。天降下民。作之君。乃付之以用易之權者。故以大寶之位。與大生之德並言。仁即生之理。六十四卦始於乾

元。體仁長人。民心之所歸。乃天心之所屬。不仁則位非其位。故守位以仁。乾坤四德。利在其中。凡人所共趨之區。必財之所在。故聚人以財。財者帝王御世之大權。故以理言。生衆食寡。為疾用舒。條理秩然之謂理。非管商之富強。桑孔之心計。乃以義理之也。正辭者。明示天下以義之所在也。禁民為非。與理財正辭連言。蓋聚人者財。使人為非者亦財。正辭以示之。俾天下皆曉然於義之所在。而財之不足不敢以飢寒而有邪僻之陷。財之有餘。更不敢以飽暖而入禽獸

之途是乃所以禁民為非也如是則不以利為利而以義為利義之所在即仁之所在天下同歸於仁義自皆有吉而無凶人可以長聚位亦可以長守矣聖人之情見乎辭者此也項氏安世曰財者百物之總名皆民之所利也理財謂水火金木土穀惟修所以利之也正辭謂殊貴賤使有度明取予使有義辨名實使有信利之所在不可不導之使知義也禁民為非謂憲禁令致刑罰以齊其不可導者也其德意之所發主乎仁民義者仁之輔也朱子本義以此為第

一章下繫孔疏分作九章今從本義作十二章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情釋文包本又作庖犧本又作羲孟京作伏戲云伏服也戲化也鄭云包聚也鳥獸全具曰犧

孔氏穎達曰地之宜若周禮五土動物植物各有所宜是也大司徒以土會之法辨五地之物生山林動物宜毛植物宜皁川澤動物宜鱗植物宜膏邱陵動物宜羽植物宜覈墳衍動物宜介植物宜莢原隰動物宜贏植物宜叢朱子曰俯仰遠近所取不一然不過以驗陰陽消息兩端而已神

明之德如健順動止之性萬物之情如雷風山澤之象今按此言伏羲作易之始目之所見無非易者與上傳天生神物節意同彼言河圖洛書乃效法之一事此并不及圖書益知後世以圖書言易之妄

作結繩而為網罟以田以漁蓋取諸離釋文無網字云黃本作為網罟田魚釋文作佃漁云本亦作田魚集解亦無網字引虞翻云目之重者唯罟故說文唯罟按說文网下云庖犧氏所結繩以田以魚者也許虞皆治孟氏易許所見本有網字也

本義兩目相承而物麗焉折中曰詩曰魚網之設鴻則離之又曰有兔爰爰雉離于羅二體皆離上下網羅之象今按離為目網之密結者曰目取諸離也

包犧氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益釋文為耒本或作揉木為之耒耨非

耜耒頭金也削耒首而裹以鐵謂之耜耒前接耜之處須揉使曲攷工記車人為耒庛鄭注庛讀為棘刺之刺耒下前曲接耜處是也故曰揉木為耒耒耜農事所用匠人二耜為耦一耦之伐廣尺深尺謂之甽天下之益無如農事朱子以為二體皆木上入下動取益象也

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑

市者羣動之所聚周禮司市大市日昃而市百族爲主朝市朝時而市商賈爲主夕市夕時而市販夫販婦爲主日日中者約舉之耳噬嗑食也民食所需市皆具焉離明而震動則聚于市三陰三陽剛柔分而相錯象爲交易翟元謂中互坎艮坎水艮山羣珍所出聚天下貨之象也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之

使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤釋文一本作易則變通則久無變則通句祐本亦作佑集解无不利下有也字

使民不倦者鼓舞而樂從也使民宜之者由之而不知其然但覺事事與己相宜也窮變通久天地之道黃帝堯舜體易之全恭己無爲其治無以復加非一名一象所能舉似故以取諸乾坤包之也九家及虞氏以上衣法乾下裳法坤特象之一端耳蘇氏濬曰言通變神化獨舉黃帝堯舜者黃帝堯舜千古人文之始中天之運至此而開洪荒之俗至此而變也

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙釋文刳作挎剡作掞云挎本又作刳掞本亦作剡楫本又作檝致遠以利天下一本無此句

九家易曰木在水上流行若風舟楫之象也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨釋文犕下引易云犕牛乘馬從牛犕聲

坤爲牛化震象牛駕震車爲服牛乾爲馬化兌象人在馬上爲乘馬坤爲重震大塗爲遠互巽爲繩互艮

爲手引皆隨所有之象

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫釋文柝說文作欜暴鄭作虣柝集解亦作欜說文欜下又引易作重門擊欜

俞玉吾曰坤爲闔戶重門之象震動而有聲之木擊柝之象九家易曰柝者兩木相擊以行夜也坤爲夜暴客謂互坎爲險不虞之備取諸豫也

斷木爲杵掘地爲臼臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過集解引虞翻掘地作闕地

虞翻曰艮止於下臼之象也震動而上杵之象也艮

手持杵出入臼中舂之象也故取諸小過

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

離爲矢互坎爲弧取諸睽者韓康伯曰睽乖也物乖則爭興弧矢之用所以威乖爭也

上古穴居而野處後世聖人易之以宫室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯

豐上六豐其屋天際翔也大壯上震下乾震本堅剛高出天際故宫室之象取焉美哉輪奐易所謂大壯也虞翻以此下三卦皆取兩象易大壯與无妄易大

過與中孚易夬與履易按兩象易惟卦中有之若制器尚象既取无妄中孚履矣何爲舍本卦而言取諸大壯大過夬耶翻說謬妄諸類此

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺椁蓋取諸大過

折中曰棺椁者取木在澤中也

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

鄭康成曰結繩爲約事大大其繩事小小其繩書契書之於木刻其側爲契各持其一後以相考合韓康伯曰夬決也書契所以決斷萬事按夬上兌下乾象金刻木懸之高高在上而人共見明示不欺也本義以此爲第二章言制器尚象之事

是故易者象也象也者象也干氏寶以此爲上章結語注疏以此爲三章起語朱子本義從注疏末句象也釋文作像也云衆本並云像擬也孟京虞姚董還作象

言易之以象名者聖人設卦觀象因其有是象故名之曰象也

彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔

吝著也

彖統一卦之義猶構屋之備衆材故曰材爻則每爻各有其義動得此爻則而效之卽在此爻故曰效天下之動一卦之吉凶悔吝具于彖一爻之吉凶悔吝具于爻也本義以此爲第三章

陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦

陽卦震坎艮也陰卦巽離兌也韓康伯曰少者多之所宗一者衆之所歸陽卦二陰故奇爲之君陰卦二陽故耦爲之主

其德行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也

君謂陽民謂陰陽貴陰賤惟一故貴陰以耦爲主則二君一民賤者反貴故曰小人之道陰陽本不可相無然易道扶陽抑陰氣化之消長盛衰人事之得失治亂皆從此判尊當定於一統不可有二也本義以此爲第四章

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者信也屈信相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也 釋文憧本又作憧信本又作伸蛇本又作虵存身釋文作全身云本又作存身

此言用心當專一也天下事有萬殊理惟一定但當從吾所值之時所處之地思不出位不逆其來不啚其往無所用憧憧也若未至而先縈既過而猶繫方寸之中徒自往來滋擾而固不能越乎當前之時與地也則何思何慮爲哉日月寒暑以天地之專一者示人也日一于晝月一于夜寒一于冬暑一于夏往來不息皆無心之往來專一之至故明以生歲以成屈信循環不期利而利自生君子之思亦若是焉已尺蠖龍蛇以物之專一者爲喻也尺蠖之屈志在求信求信之外無思也龍蛇之蟄志在存身存身之外無思也君子之思亦若是焉已故義當精精而入神可以致用君子則思精焉德當崇君子不求備于用但取其利不求多于身隨遇而安以崇德焉過此以往則入神之至卽可以窮神而陰陽闔闢其樞機在我安身之至卽有以知化而優游泮渙與造化爲徒此既熟之後所必至之境然而曰未之或知者君子勿忘勿助不以功效預擾其心義當精思一于精義而已德當崇思一于崇德而已至于窮神知化第遥而跂之以爲是德之盛可望而不可卽也何憧憧往來之有哉 朱子以精義入神爲屈利用安身爲信未之或知爲屈窮神知化爲信似皆失之太密傳意乃言思但一于精義崇德不預期功效也細味自見

尺蠖說文屈信蟲也

爾雅蠖尺蠖郭注今蝍蛾方言蟦蛾謂之尺蠖蝜蝍音同一切經音義引舍人云一名步屈宋地曰尋桑吳人名桑闔邵晉涵云今屈伸蟲多在桑樹上色青而小在地草木上者隨所食而變故晏子春秋外篇云尺蠖食黃則黃食蒼則蒼也

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶釋文作死其云亦作期

此言人之入于險阻由其昧于屈伸往來之理冥行

妄動不恤身名甘就辱危至死不悟非世途之能陷人乃自陷也陸氏績曰六三變之大過爲棺槨死喪之象故曰死其將至

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也墉集解作庸

此申釋屈信相感而利生之意藏器于身屈也出而有獲信也屈自有信但當精義崇德以裕其信之原而已何憧憧爲韓康伯曰括結也君子待時而動則無結閡之患也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也勸集解作動懲作徵趾釋文作止云本亦作趾

此及下節言小人思之憧擾惟在利欲不知精義崇德遂常罹于刑辟與君子相反也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而

不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶掩集解引虞翻作弇

君子之精義崇德亦以積成小人反是董仲舒曰積善在身猶長日加益而人不知也積惡在身猶火之銷膏而人不見也惡積罪亦積人當慎所積而一其思于善也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑苞集解作包

此以否五之常懷畏愼明用心之專一屈信感而利
自生也思一于其亡屈也身安國家保則信矣孔氏
穎達曰所以今有傾危者由前安于其位自以爲安
也今日滅亡者由前自謂可保其存也今有禍亂者
由前自恃有其治理也君子心恒畏愼曰其將滅亡
其將滅亡乃得繫于苞桑之固也苞桑說見否本爻

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣
易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也集解引虞翻兩小字皆作少釋文鮮作尠云本亦作鮮餗馬作粥錢竹汀据後漢書朱馮虞鄭周傳贊注引易作力少而任重王伯申益之以潛夫論貴忠篇及羣書治要顏師古漢書敘傳注引易並作力少唐石經亦作力少按虞翻釋知少謀大曰兌爲少知乾爲大謀則知小亦當作知少然少之與小義固相近耳

此言淺小之人氣浮慮躁不知度德量力馳思廣遠
煩擾滋深而祇以僨事曰知小謀大其憧憧往來可
知君子精義崇德當引以爲戒也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎
幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日
易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識
矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望本義漢書吉之之間有凶字孔疏直云吉不云凶者凡豫前知幾皆向吉而背凶違凶而就吉无復有凶故特云吉也諸本或有凶字定本則無釋文介衆家作砎古黠反彰集解作章

此言事物之來朕兆將萌之始惟心之至一者有以
豫見而先知也凡諂瀆之人皆不勝其憧擾不知屈
伸有其一定故去就之際常濡忍徘徊而不能以自
脫君子之心曠然而虛明泊然而鎮定無足以亂其
守者介如石謂其何思何慮如石之無閒可入知幾
則察微于將萌如石之觸而即動也孔穎達曰前章
言精義入神此明知幾入神之事故引豫之六二以
證之干寶曰君子苟達于此則萬夫之望矣

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未
嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

此表顏子以爲精義崇德之則蓋惟收視返聽一其
思于內省故幾動而即自知知之而即自治也其去
窮神知化祇未達一閒故曰庶幾朱子以庶幾爲近
言近道也虞翻曰幾者神妙顏子知微故殆庶幾即
承上知幾而言亦通

天地絪縕萬物化醇男女搆精萬物化生易曰三人行

則損一人一人行則得其友言致一也釋文絪縕本又作氤氳集解作壹壺媾鄭康成作覯

本義絪縕交密之狀醇謂厚而凝也化醇氣化也化生形化也今按天地之道以一而神絪縕訢合無間之意化醇化生皆不容雜以思慮一之至也中庸曰其爲物不貳故其生物不測

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶

此言致一之道在豫定于初而貞之以恆也中庸曰凡事豫則立不豫則廢平日不能精義崇德以爲脩己治人之本而欲取具于臨時則憧擾彌深身心彌困而已易其心易者坦易郭氏鵬海曰事不順理從欲惟危爲危以動心知非理自覺惶恐爲懼以語恩非素結信非素孚爲无交而求咸後十爻皆申言用心之專一而所謂專一者無過于精義崇德無所用憧憧也本義以此爲第五章

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德釋文門邪本又作門戶邪

本義諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門撰猶事也東川先生曰陰陽氣也故言德剛柔質也故言體陰陽合德交易變易之用所以行剛柔有體不易之體所以立今按撰具也言乾坤乃天地所以爲天地之具也陰陽各自爲物各有神明之德合則通矣

其稱名也雜而不越於稽其類其衰世之意邪說文逑下引易曰雜而不逑

名謂近取諸身遠取諸物之名其數至多然不越乎陰陽二者類謂本天親上本地親下各從其類愛惡相攻情僞相感皆從此出世變愈下則其類益滋故文王周公窮形盡相著于彖爻採其所不得通所以救末流之衰也本義萬物雖多不出于陰陽之變故卦爻之義雖雜出而不差繆然非上古淳質之時思慮所及故以爲衰世之意蓋指文王與紂之時也

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言斷辭則備矣彰集解作章本義而微顯恐當作微顯而開而亦疑有誤

微者顯之幽者闡之太史公所謂易本隱以之顯也顯之闡之則微幽開矣故名與卦當而非虛立之名物從卦辨而非混同之物由是繫之辭以斷吉凶而一卦之義備也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報釋文貳鄭云當為式

孔氏穎達曰稱名小者言易所稱物名多細小也朱子曰肆陳也貳疑也今按肆讀若昌黎醇而後肆之肆所說之事橫騖別驅若詭于道而義蘊幽深所謂奇而法也本義以此為第六章項氏安世曰易不過乾坤二畫乾坤即陰陽剛柔也凡易之辭其稱名取類千彙萬狀大要不越于二者而其所以繫辭之意則為世衰道微與民同患不得已而盡言之耳

易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎

孔氏穎達曰易爻卦之象則在上古伏羲之時但其時理尚質素直觀其象足以垂教中古之時事漸澆浮非象可以為教故爻卦之辭起于中古此之所論謂周易也文周知世變愈降動履危機故作易以救之示以修德之方使為免患計也

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也釋文脩馬作循

君子之德以納于禮為始協于義為終禮者履也故履為德之基視履考祥非威儀文辭之謂必出于恭敬撙節退讓之誠故次以謙為德之柄柄所以執持乎禮者也旣飭于外乃戒其內幾之動在復初克治之學莫先于此故次以復為德之本本與基別者履以植行之址復以養善之萌也善端之發察其幾尤貴貞其守不遠之復何以有諸己而可久道在能恆故恆為德之固有恆可以作聖而又恐賢知自用之過乎中故次以損約己斂抑常若不足乃可以有餘故曰德之脩窮高極遠患其太奢小廉曲謹又病其不廣損與益相濟者也故次以益益則左右逢原用之不竭故曰德之裕然而安常處順未足以為難君

子之無入不得者必歷諸艱危險阻之場乃有以徵識力之堅定焉故次以困曰德之辨以此辨其德之成否也能處困不移則心為積理之區身為載道之域矣故次以井曰德之地己之所據既多物之所容亦廣也夫然後投之所入動罔不臧得其齊斧至柔至剛以義為斷可變可常其象蓋取諸巽巽為齊齊者斷制之意義之事也故曰德之制而君子之德于是乎成

履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱長上聲稱去聲

說文至鳥飛從高下至地也從一一猶地也履者踐履以柔履剛為和足踐實地為至故曰和而至本義以為禮非強世事皆至極亦通謙一陽居下卦之上為主尊也天道下濟而光明地道卑而上行九三居坤之中故尊而光復陽動于初甚小而善惡之幾於此已辨雖小而辨于物也不以事之紛賾而生厭斁是謂能恒人情樂放縱而苦檢束損者逆制其情者也故先難然習之既久則由勉幾安故後易益但取德之日進無疆而不以設施騁志故寬裕而有餘康成訓設為大亦設施之意也攷工記桃氏為劒中其莖設其後注云從中以卻稱之也賈疏鄭意設訓為大故易繫辭益長裕而不設鄭注云設大也困而不失其所亨故窮而通改邑不改井邑改而井卽歸于斯邑故曰井居其所而遷明遷而不遷也德之鎮定如之巽因事制宜於義悉當而化裁之用渾于無形故稱而隱此贊九德之各極其至也

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

禮所以馴人之矜躁而游之于和順之域者也故曰履以和行恭敬辭讓皆人性所固有先王制禮因人性而制謙德之本也復一陽之動平旦之氣幾之善惡未嘗不自知故復以自知恒貞夫一德乃無二三也懲忿窒欲去其害于德者而凡天下害之當遠悉在所損矣日新富有取其利于德者而凡天下利之當興悉在所益矣怨天尤人皆不知命者也知困非人之所為夫何怨界畫之分明莫如井說文引易曰

井者法也荀子曰井井兮其有條理也辨義者法之
可與立未可與權權者妙乎經之用德以權爲極非
可以徑情直行也道在巽故終于巽以行權焉此九
德之用也本義以此爲第七章三陳九卦以明處憂
患之道
易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛
上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適釋文遠馬王肅韓袁
萬反師讀如字屢集解作婁
不可遠謂不可離也六虛六位孔氏穎達曰位本無

體因爻始見故稱虛虛懸以待九六之加臨也九六
流行故曰周流六虛上下之卦既分剛柔之體各判
本有常也而有常而无常本不易也而不易而變易
上可降于下下可升于上剛可化爲柔柔可變爲剛
執一定之常理以求之不得也唯其變之所適而已
是謂屢遷屢遷不易之道也典要常理也
其出入以度外內使知懼又明于憂患與故无有師保
如臨父母
度周天三百六十度也乾之策二百一十有六坤之

策百四十有四凡三百有六十當期之日此謂老陽
老陰其少陽之策二十八少陰之策三十二合之亦
三百六十以配三百六十度一策當一度也卦分內
外爻與度應出內則入外有內吉而外凶有內凶而
外吉作易者則欲人無內無外而皆懼焉日月星辰
之躔無一度可陵犯錯迕者苟失其度則必有憂患
事故之應唯人亦然故聖人與民同患繫辭焉而命
之有若師保之督切父母之護持愛之至也師保曰
无有父母曰如臨互文見義或以度爲法度人而在

內出而在外使依法度而知懼也亦通
初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行率集解作
師
此示人學易之法率由也揆度也方定所也言易雖
變化無常指歸要有一定學易者初第由爻彖之辭
以求指歸所在至于其既不可爲典要者乃見其有
典常矣變易終歸于不易也然易在天地實在人身
必人爲體易之人易道卽寄于其人以行苟非其人
則雖明于災祥通乎術數皆無當于易道者也何也

身不能與易爲體則其道但虛懸于天地而不實有于我易自易而人自人道不虛行也此孔子以後易道所以遂絕也木義以此爲第八章

易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時物也

韓康伯曰質體也卦兼終始之義也木義卦必舉其始終而後成體爻則唯其時物而已孔氏穎達曰物事也一卦之中六爻交錯各會其時各主其事也

其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若夫

雜物撰德辨是與非則非其中爻不備 釋文撰鄭作算云數也

此示學易者觀象玩辭之法以初爲從入之途初與上爲始終初權輿方啟窺尋不易必於此擬議得其所從入而後能迎刃以解於造端可以知究竟也然初上雖統括始終而物象萬變卦德多方委曲繁重之數則皆在中四爻學易者第於初上求之猶未備也故當因其物而撰其德以辨其是與非焉撰鄭康成作算德有醇疵優劣其等差須算乃明也西河毛氏曰中四爻兼互體之用雜物謂互體今按中四爻二五取上下之應三四當進退之交本卦之時位非詳細推究不能深入互體特其一端耳

噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣 要平聲釋文居馬如字處也師音同鄭王肅音基

存亡吉凶彖已具也居鄭康成王肅音基語辭也或以君子居則觀其象而玩其辭故曰居可知亦通折中曰彖辭之繫文王蓋統觀六爻以立義者如屯則以初爲侯蒙則以二爲師師則以二爲將比則以五爲君其義皆先定于彖爻辭不過因之而隨爻細別

耳夫子特指其要而切言之讀易之法莫先于此

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪 釋文勝升證反一音升

此示人尋求中爻也同功謂同有事詩豳風載纘武功上入執宮功毛鄭皆訓爲事二得中故多譽四偪近于五故多懼三雖居下卦之上賤矣且當內外之介故多凶人臣讓善于君功必歸五同奉一尊故多

夫亦逆者利于剛以自立六二之柔以得中而倚无咎
則九二更可知矣三本危地位剛而遇柔爻則逆之
無據既不能强又不能弱祇益其危九三則能勝其
任耳何元子曰月遠日則光滿近日則光微此多懼
多懼之說也吳草廬曰多者不盡然而若此者衆辭
本義以此爲第九章
易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉
兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也
本義三畫已具三才重之故六而以上二爻爲天中

二爻爲人下二爻爲地所以必兩之者說卦言陰陽
柔剛仁義三才之道皆以兩而成也
道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不
當故吉凶生焉
爻之爲言交也陰陽相交變動出焉爻所由名也依
六位而立以六位之等爲爻之等或奇或耦分布于
六位之中奇陽物耦陰物故曰物陰陽交錯故成文
文不當謂爻不當位六十四卦剛柔正而位當唯既
濟一卦而初吉終亂爻當者不必盡吉故文不當兼

言吉凶也本義以此爲第十章
易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之
事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物
不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也
本義危懼故得平安慢易則必傾覆易之道也東川
先生曰危者千古聖賢相傳心法危者平而易者傾
興亡成敗罔不由此其道甚大百物不廢言天下無
不當危之人無不當危之事終身于其中而一息無
或弛故曰懼以終始吉慶所不敢期期于救過而已

故曰其要无咎无咎者善補過也假我數年可無大
過即此意也本義以此爲第十一章
夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至
順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天
下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥
象事知器占事知來本義侯之二字衍按虞翻曰震爲諸侯韓康伯曰諸侯物主有爲者也皆支離難通當從本義王弼畧例明爻通變篇引此亦無侯之二字又在本義之先亹亹集解作娓娓
萬事萬理出于乾坤乾坤之道盡于易簡故上繫之
首章以易簡始下繫之末章以易簡終此全篇之大

指也機伏于深之謂險行梗于前之謂阻險阻之途天下皆是惟易者不示天下以深而天下亦無能用其深而知險簡者不與天下爲梗而天下亦無能用其梗而知阻是何也易簡則心夷心夷則能說故不以拂鬱汩其先幾易簡則慮一慮一則能研故不以煩擾亂其黙識而吉凶遂由此定事業遂由此成豈但險阻可以周知而凡變化云爲皆有以操其不得遁伱辭之應不暫史而知也是故事之共見者爲象象寓于器已有之器可即象以求未有之器亦可因

象以制事之待決者有占占麗于事當前之事可指掌而示未來之事亦即應念而形此非有術數推測也惟其易簡之理流行于天地而無隱也朱子以說諸心爲乾之事研諸慮爲坤之事支離煩碎今不取

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻象以情言剛柔雜居而吉凶可見矣

朱仰之曰人謀謀及卿士鬼謀謀及卜筮也又謀及庶人故曰百姓與能本義天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能雲峯胡氏曰聖人成天地所不能成之能百姓得以與聖人所已成之能今按象告情言百姓皆得以卜筮定其吉凶所謂百姓與能也虞氏以乾爲人坤爲鬼乾爲百坤爲姓坎爲謀無一字可通而惠張猶祖述之孟子所謂失其本心者也

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝

行而無阻爲利上傳曰變而通之以盡利利在于動

也故變動以利言吉凶之來惟人所召人情萬變吉凶亦無定形善則吉從惡則凶赴故曰吉凶以情遷相攻相取相感皆情也六爻分列剛柔殊性則有愛惡內外別居則有遠近陰陽異德則有情僞端肇于利害幾形于悔吝象成于吉凶取類雖多三者足以盡之故曰易簡也近而不相得又特言觀象之法以示舉隅蓋愛惡情僞皆言卦德遠近則言卦象也崔氏憬曰遠謂應與不應近謂比與不比或取遠應而舍近比或取近比而舍遠應由此遠近相取所以生

悔吝于繫辭矣東川先生曰遠疏而近親遠寬而近偪遠者可合而亦可離近則欲離不可故遠者不得可徐爲處置而其發常遲近者不得則一息不能安而乖戾立見故近得則吉常過于遠不得則禍亦過于遠甚則凶矣則害小則悔吝也

將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此因玩易之辭而示凡聽辭者之法蓋辭出于情慙枝寡多游屈皆隨情而變易簡之理得知險知阻於

此六等之辭自無有不如見肺肝者也論語之末章終之以不知言無以知人繫辭之末章終之以知六等之辭孟子知言之學實出于此虞氏分配六子坎叛離疑震躁兌誣巽失守吉人無屬蓋以爲艮也支離牽合不足與辨本義以此爲第十二章

周易廓卷十八終

周易廓卷之十九

皖江陳世鎔學

說卦傳

說卦者說八卦所由作以及方位形體皆細說之别於繫辭之統論易道與爻象義例也按隋書經籍志云秦焚書周易獨以卜筮得存唯失說卦三篇後河內女子得之王充論衡正始篇云孝宣皇帝之時河內女子發老屋得逸易禮尚書各一篇逸易卽說卦唯充云一篇隋書作三篇爲異今說卦實一篇或云

合序卦雜卦爲三也今按史記孔子世家孔子晚而喜易序彖繫象說卦文言無雜卦名目漢書儒林傳費直以彖象繫辭文言解說上下經兼無說卦序卦名目疑史遷時已失雜卦而後乃并說卦序卦失之至河內女子發老屋得逸易一篇卽說卦而序卦雜卦則終佚也經籍志又云河內女子得泰誓一篇獻之漢武帝時魯恭王壞孔子舊宅得其末孫惠所藏之書字皆古文孔安國以今文校之得二十五篇其泰誓與河內女子所獻不同据此則女子所獻泰誓

卽非壁中古文眞僞尙在未決而所得說卦在當時
更無他本可校亦未必皆孔子原文矣宋元諸儒多
疑序卦非孔子所作其有見於此與史記孔子世家安國爲武帝博士至臨淮太守早卒不得以壁中泰誓按河內女子泰誓魯恭王壞孔子宅在景帝初不在武帝時隋志誤也孔穎達書疏引別錄武帝末民有得泰誓書於壁內者獻之又引後漢史獻帝建安十四年黃門侍郎房宏等說云宣帝本始元年河內女子有壞老子屋得古文泰誓三篇則與論衡說合未知孰是
昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而
倚數觀變于陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻和順于
道德而理于義窮理盡性以至于命釋文贊本或作讚倚蜀才作奇通觀

變一本作觀變化
贊助也本義幽贊神明猶言贊化育項氏安世曰生
蓍謂創立用蓍之法神不能言以蓍言之所以贊神
出命故謂之幽贊神明卽大衍所謂佑神也參天兩
地者韓康伯曰參奇也兩耦也七九陽數六八陰數
孔疏七九爲奇天數也六八爲耦地數也兩耦數之
始三奇數之初不以一目奇者張氏云以三中含兩
有一以包兩之義明天有包地之德陽有包陰之道
也折中云以一乘一以一除一皆不可變故乘除之
數起於三與二也今按筮法十有八變而成卦八卦
而小成奇數象天耦數象地每爻三變三變之中不
五則九者三故曰參天不四則八者六兩其三也故
曰兩地七八九六之數依此而呈故曰倚數倚依也
立卦生爻則溯作易之原示學易者不可徒以爲卜
筮之書也蓋乾坤交而八卦具奇耦列而六爻成其
陰陽各得剛柔相推莫非道德之所揚詡無有乖戾
而條理秩然又一準于義而協其宜聖人窮極天下
之理盡其性以盡人性盡物性與天命之於穆不已

冥契潛孚身心皆易故作易以垂教也學易者當卽
卦而求其陰陽變動之由卽爻而得其剛柔發揮之
故歸之於道德性命乃爲有得若但以爲卜筮之書
則淺之乎言易也本義以此爲第一章
昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道
曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼
三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故
易六位而成章釋文六位本又作六畫按集解引虞翻說作畫
此明易卦之所以重由三才之道以兩而成自然之

法象不能以不重也蓋三畫雖足以象三才而天之道有陰有陽地之道有柔有剛人之道有仁有義乃所謂性命之理皆兩也天地人兼有兩而始能立故須重而兩之所以順性命之理非好為繁複也邱氏富國曰分陰分陽以位言凡卦初三五位為陽二四上位為陰陰陽各半故曰分迭用柔剛以爻言柔謂六剛謂九位之陽者柔亦得居之位之陰者剛亦得居之或柔或剛更相為用故曰迭分之以示其經迭用以為之緯經緯錯綜粲然有文所謂六位成章也

本義以此為第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也釋文射食亦反虞陸董姚王肅音亦云厭也

天地山澤雷風水火皆對待之體相錯則流行之用錯謂方位相間即下文出震成艮之序往來順逆乃其相錯之迹也既過為往未來為來天三百六十度紀之以二十八星從斗牛數至尾箕為順從斗箕數至女牛為逆天左旋度皆逆行易八卦各主四十五日配天之度故繫辭曰出入以度自出震至成艮亦逆行也天地之運既往則四時之序成功者退可不數往有盡而來無窮混沌既闢以後皆日趨於來流行之用於來見之聖人與時偕行故備度為識而逆數其來某時所值為何卦某節所應為何爻可以預知而為修省之備故曰知來者逆曰易逆數也此夫子示人求易流行之法蓋知對待而不知流行無變動何以為易而但以坎冬離夏震春兌秋為流行艮巽坤乾之位不明亦無以盡坎離震兌之用何也坎離震兌筦乎春夏秋冬三月一易而八風十二律二

十四氣七十二候之密運則分隸乎艮巽坤乾以彌坎離震兌之間者也當其時則氣應有若符契之合此出震成艮之序所以為範圍天地而不過也震巽逼近故曰相薄坎離對越而以既濟成能故曰不相射周禮太師掌六律六同以合陰陽之聲鄭注黃鐘子之氣也十一月建焉而辰在星紀大呂丑之氣也十二月建焉而辰在元枵太族寅之氣也正月建焉而辰在娵訾應鍾亥之氣也十月建焉而辰在析木姑洗辰之氣也三月建焉而辰在大梁南呂酉之氣也八月建焉而辰在壽星蕤賓午之氣也五月建焉而辰在鶉首林鍾未之氣也六月建焉而辰在鶉火夷則申之氣也七月建焉而辰在

鶉尾中呂巳之氣也四月建焉而辰在實沈無射戌之氣也九月建焉而辰在大火夾鍾卯之氣也二月建焉而辰在降婁辰與建交錯貿處如表裏然是其合也左傳節八音而行八風孔疏八風服䖍以爲八卦之風乾音石其風不周坎音革其風廣莫艮音匏其風融震音竹其風明庶巽音木其風清明離音絲其風景坤音土其風涼兌音金其風閶闔易緯通卦驗云立春調風至春分明庶風至立夏清明風至夏至景風至立秋涼風至秋分閶闔風至立冬不周風至冬至廣莫風至調與融一風二名本義用

邵子之說謂此一節明伏義八卦所謂先天之學也。

今按邵子所作伏義先天八卦凡三圖其横圖以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八爲數以次倍加至六十四其圓圖八卦方位則乾南坤北離東坎

西震東北巽西南兌東南艮西北六十四卦方位則左方起復至乾左旋從乾一數至震四爲巳生之卦右方起姤至坤右旋從巽五數至坤八爲未生之卦巳生爲數往者順未生爲知來者逆朱子申之謂自震之初爲冬至離兌之中爲春分以至于乾之末而交夏至皆進而得其巳生之卦猶自今日而追數昨日也故曰數往者順自巽之初爲夏至坎艮之中爲秋分以至於坤之末而交冬至皆進而得其未生之卦猶自今日而逆計來日也故曰知來者逆然本易之所以成其先後始終如横圖及圓圖右方之序而巳故曰易逆數也宋元以來蓋莫不遵守其說然嘗反復求之其乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之數由二分爲四四分爲八一奇一耦二奇二耦排列其位如此六十四卦亦由此倍加排之生則一時俱生非乾一生兌二巽五生坎六也今以乾兌離震爲巳生之卦巽坎艮坤爲未生之卦則生有先後自與倍加之法相刺謬矣且既有先後則乾先巽兌先乾離先兌震先離先之中有後也巽後乾坎後巽

艮後坎坤後艮後之中有先也立乎乾而數巽坎艮爲來立乎震而數離兌乾將不得爲來耶立乎巽而數乾兌離爲往立乎坤而數巽坎艮將不得爲往耶如其說以震離兌乾爲往以巽坎艮坤爲來則從震數至乾爲順從巽數至坤亦爲順不得云知來者逆若以一二三四爲順八七六五爲逆從乾數至震爲往從坤數至巽爲來則固曰乾巽之閒爲夏至坤復之閒爲冬至乾之末甫交夏至而卽接數坤之冬至可乎見微未形者於乾之始固卽逆知有坤之終然

陰陽消長皆以漸而積不容越巽坎艮預從坤起也且專以坤至巽爲來爲逆易何爲但取此來而逆數之而乾至震不幾爲虛設乎夫八卦流行周而復始自今日而退數昨日爲數往自今日而逆計來日爲知來朱子固言之矣震離兌乾視未來之巽坎艮坤爲來巽坎艮坤視未來之震離兌乾亦爲來前途相待總趨于來則亦總歸于逆而已故曰易逆數也而豈以乾巽中分爲左右順逆哉易本無先天後天之目伏羲何處遺此三圖陽順陰逆乃奇門二遁起例

震兌乾巽艮坤之序則本于參同契納甲參同契坎象流戊離象就己戊己土位象見于中而此無處安置故厠諸巽艮震兌之間是此圖爲邵子兼用二法依託而作而以加於伏羲誣也近世諸儒亦有力闢先天之非者然不知順逆爲借天之度以識卦爻無以破之此說出當昭晰無疑矣朱子取其整齊惟整齊所以爲印板耳

本義以此爲第三章按當合下章爲一章

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之釋文晅況晚反京云乾也本又作晅徐古鄧反集解作烜

此列六子之序而統之以乾父坤母也震巽長坎離中艮兌少三男皆統于乾三女皆統于坤乾父主之稱君坤母懷之爲藏動散潤晅止說其功用也或以爲說先天卦位者非本義以此爲第四章按當合上章爲一章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此八卦不易之方位卽所謂相錯者也周流不息孰

爲爲之有帝宰乎其中上天之載無聲無臭聖人心與天孚故以帝之行爲易之行而次其方位如此此當爲伏羲以來相傳之原文而孔子一一訓釋之也

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄

也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮潔集解作絜

漢書律歷志少陽者東方東動也陽氣動物於時爲春春主發生故萬物出乎震潔齊者巽在辰巳之間三月律中姑洗四月律中中呂周語姑洗所以修潔百物考神納賓也仲呂宣中氣也律歷志姑洗洗絜也言陽氣洗物辜潔之也中呂言微陽始起未成著于其中旅助姑洗宣氣齊物也是潔齊之義也坤位

西南月令季夏之後中央土坤厚載物養人之事皆在土故曰致役役事也乾位西北在戌亥之間十二辟卦剝直戌坤直亥律歷志九月律中無射言陽氣究物而使陰氣畢剝落之十月律中應鍾言陰氣應無射該臧萬物而雜陽閡種也謂陰欲剝盡陽欲留種以生也故曰陰陽相薄乾坤同域而爭故戰坤上六龍戰于野是也勞乎坎者鄭康成曰水性勞而不倦也孔穎達曰水行晝夜不舍也艮非水火不生活水之用較火尤多利物而不言功江海善下故萬物歸之艮東北之卦位在丑寅之間十二次爲星紀月建於此終而斗柄於此始故曰萬物之所成終而所成始凡此不易之方皆有不易之理名以命之數以紀之王者經世宰物與時偕行皆法此也豈漫然哉本義以此爲第五章當合下章爲一章

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬

物也釋文妙如字王肅作眇董云眇成也熯徐本作暵云熱暵也說文同盛鄭音成云裹也不相逮鄭宋陸王肅王廙無不字

此言對待之中即有流行也蓋八卦重之仍爲八卦但以對待立體而已其流行全在相錯爲六十四而六子之各著其用與互成其用者乃見水火相逮雷風不相悖山澤通氣對待中之流行也變化成物皆必由之其非對待之流行變化無方更可知已不言乾坤者六子之用皆乾坤之用也神不測故妙既終也孔氏穎達曰八卦運動萬物變化應時不失無所

不成求其眞宰不知所以然而然故況之曰神也朱氏震曰張子云一則神兩則化妙萬物者一則神也六子不能以獨化故必相逮不相悖通氣然後變化既成萬物合則化化則神本義以此爲第六章按當合上章爲一章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

孔氏穎達曰此一節說八卦巽象風風行無所不入故爲入離象火火必著於物故爲麗惠定宇曰自此

而下皆易後師所益也本義以此爲第七章按當合下三章總爲一章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊（釋文豕京作彘）

孔氏穎達曰此一節略明遠取諸物也巽主號令雞能知時故巽爲雞坎主水瀆豕處汙溼故坎爲豕離爲文明雉有文章故離爲雉艮爲靜止狗能善守禁止外人故艮爲狗鄭氏曰羊好剛鹵故兌爲羊今按羊性決義主斷決屬金字從羊故羊爲金畜兌爲羊也本義以此爲第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

孔氏穎達曰此一節略明近取諸身也乾尊而在上故爲首坤能包藏含容故爲腹今按曾子天圓篇明者吐氣者也是故外景幽者含氣者也是故內景火日外景金水內景坎爲水耳主聽其聰內景也離爲火目主視其明外景也震動於下故爲足動與止對手與足對震爲足故艮爲手手下垂亦象艮之畫也

巽耦在下似股兩歧故爲股本義以此爲第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

索求也求則交交則生故曰索乾三畫皆奇坤三畫皆耦乾之坤三奇分爲三男坤之乾三耦分爲三女以初二三爲長中少之序也本義以此爲第十章按當合上乾健也三節總爲一章

乾為天為圜為君為父為玉為金為寒為冰為大赤為良馬為老馬為瘠馬為駁馬為木果釋文瘠王廙云健之甚者為多骨也京荀作柴云多節幹駁集解作駮

崔氏憬曰天體清明而剛故為玉為金乾四月純陽之卦故取盛陽色為大赤惠氏曰白虎通云赤者盛陽氣故周為天正色尚赤也為瘠馬者相馬經艮馬可以筋骨相也孔氏穎達曰瘠馬骨多取其行健之甚崔氏憬曰骨為陽肉為陰乾純陽爻骨多故為瘠馬顏延年赭白馬賦附蛻樹骨杜工部詩幹惟畫肉不畫骨忍使驊騮氣凋喪故瘠馬健行也為駁馬者駁色不純宋衷曰

天有五行之色故為駁馬為木果者羣星著天似果實著木今按木果有仁生之種也乾元生物如果之仁故為木果

坤為地為母為布為釜為吝嗇為均為子母牛為大輿為文為衆為柄其於地也為黑釋文吝京作遴

崔氏憬曰布者偏布萬物於致養均者生物不擇善惡柄者萬物依之為本也孔氏穎達曰布取其廣載釜取其化生成熟吝嗇取其生物而不轉移均地道平均也九家易曰萬物相雜故為文惠氏曰楚語觀射父原引誤作左史倚相今正曰天事武地事文逸禮三正記曰質法天文法地白虎通曰天為質地受而化之養而成之故為文毛氏曰吝嗇者受而不施也今按萬物皆入於土入則不出故為吝嗇布或以為布帛或以為泉布於義並通

震為雷為龍為玄黃為旉為大塗為長子為決躁為蒼筤竹為萑葦其於馬也為善鳴為馵足為作足為的顙其於稼也為反生其究為健為蕃鮮釋文龍虞干作駹虞云蒼色干云雜色旉干云花之通名鋪為花貌謂之藪本又作尃虞同姚云專一也筤或作琅通梁京作朱荀同陽在下的說文作馰反虞作阪二云陵阪也陸云阪當為反

孔氏穎達曰為元黃取其相雜而成蒼色也旉春時氣至草木皆吐旉布而生也決躁剛動蒼筤竹竹初生色蒼筤九家易曰蒼筤青也陸佃埤雅蒼筤幼竹善鳴象雷聲之遠聞作足動而行健馬後足白馵的顙白顛反生始生戴莩甲而出也其究為健究極也極於震動則為健蕃鮮春時草木蕃育而鮮明惠氏曰鄭云國中三道曰塗上直房心塗而大者取房有三塗焉棨王制道路男子由右婦人由左車從中央是道有三也震在卯

卯上直房心鴻範五行傳出入不節鄭注房有三道
出入之象三塗即三道也今按震東方日出之所日
初出象混沌始闢兼有天元地黃故爲元黃大塗者
震爲出爲行萬物皆從一陽而出一達謂之道路更
無岐分故爲大塗畀足的顙之象未詳
巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進
退爲不果爲臭其於人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲
近利市三倍其究爲躁卦釋文爲臭王肅作爲香臭寡本又作宣黑白雜爲宣髮虞
鄭作黃按攷工記車人半矩謂之宣賈公彥疏引鄭注說卦宣髮取四月靡草死髮在人體猶靡草在地今易

文不作宣作寡者蓋宣寡義得兩通王氏懷祖曰鄭注攷工記車人頭髮皓落曰宣易巽爲宣髮是漢時本多有作宣髮者易林節之井曰宣髮龍叔爲王其國宣髮二字即本于說卦也
翟元曰爲繩直上二陽共正一陰使不得邪僻如繩
之直孔氏曰號令齊物如繩之直木也進退不果者
象風之一前一却臭者風所發風落樹之華葉則在
樹者稀疏人之少髮類此故爲寡髮今按萬物之潔
齊在巽繩取其齊白取其潔山有木工則度之引繩
墨者工也故爲工月令繼長增高在孟夏巽之時禮
緯斗威儀君乘木而王爲人美髮巽爲木位在辰巳
之間律曆志三月姑洗陽氣洗物辜絜之四月中呂
旅助姑洗宣氣齊物草木于此時皆易新葉而鮮明
人髮亦然宣髮似非因白墮落詩四方于宣箋訓宣
暢爾雅宣偏也又璧大六寸謂之宣頭圓象璧髮生
周徧而暢美如璧之圓故曰宣也廣顙者顙頟也二
陽在上故廣利市三倍者巽以坤初入乾坤乾交易
市象也坤富爲利乾奇坤耦耦倍於奇巽進至終則
坤三倍於乾故曰爲近利市三倍白眼之象未詳
坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其于人也爲加

憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其于馬也爲美脊爲亟
心爲下首爲薄蹄爲曳其于輿也爲多眚爲通爲月爲
盜其于木也爲堅多心釋文矯一本作撟同輮馬鄭陸王肅本作此宋衷王廙作揉宋
云使曲者直直者曲爲揉京作柔荀作橈輪姚作倫
孔氏曰曲者使直爲矯直者使曲爲輮水流曲直故
爲矯輮弓者激矢如水激射輪者運行如水行憂險
難故心病聽勞故耳痛坎爲勞人之有血猶地有水故
爲血卦赤者血之色美脊取陽在中亟心取中堅內
動亟急也下首取水流向下薄蹄取水流迫地而行

曳取水磨地而行表裏皆陰力弱不能重載故爲輿
多眚行有孔穴爲通水行潛竊如盜賊爲盜月者水
之精堅多心剛在內今按水位正北極陰之下故爲
隱伏盜象亦然薄蹄象上下畫皆耦柔曳象其行之
透迤容與也

離爲火爲日爲電爲中女爲甲冑爲戈兵其于人也爲
大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其于木也爲科
上槁 釋文乾古丹反鄭云當爲幹陽在外能幹正也董作幹蠃京作螺姚作蠡蚌本又作蜯科空也虞作折槁鄭作槀干作熇

甲冑取剛在外戈兵取以剛自捍鼈蟹之屬皆取外
剛內柔也大腹中虛乾卽噬嗑之乾胏乾肉所謂堯
肌如腊也科中空木中空則上槁

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲
狗爲鼠爲黔喙之屬其于木也爲堅多節 釋文果蓏京本作果墮之字寺亦作閽字黔鄭作黚謂虎豹之屬貪冐之類堅多節一本無堅字狗集解作拘虞翻曰指屈信制物故爲拘舊作狗上已爲狗字之誤案乾馬坤牛震龍皆複出何獨疑于艮狗虞氏作拘未可信

馬氏曰果桃李之屬蓏瓜瓠之屬宋衷曰艮爲止閽
人主門寺人主巷皆掌禁止者也孔氏曰指取執物

狗鼠皆止人家 按鼠善穴艮爲穴也 項氏安世曰震爲專爲蕃
鮮草木之始也艮爲果蓏草木之終也果蓏能終而
又能始艮象也

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其于地也
爲剛鹵爲妾爲羊 釋文羊虞作羔集解虞翻曰羔女使朱震漢上易傳羊鄭本作陽陽養無家女行賃炊爨今時有之賤于妾也臧鏞堂曰羔當作養史記張耳陳餘列傳有廝養卒如淳曰廝賤者也公羊傳廝役扈養韋昭曰析薪爲廝炊烹爲養此其證今按羔爲女使書傳無徵若訓女使則當作養經文羔傳寫脫其下截也王伯申謂羔乃恙之誤恙通作養引詩中心養養卽爾雅恙憂也之恙轉爲廝養之養嫌太辭費

巫以口說事神故爲巫兌上缺象口也太剛則折乾
純剛積氣終古不毀則不折兌一陰在上不能至于
乾故毀折附決者兩剛相附以決一柔柔決則成乾
矣剛鹵者虞翻曰乾二陽在下故剛澤水潤下故鹹
朱仰之曰金之剛不生剛鹵之地不生物故爲剛鹵
本義以此爲第十一章廣八卦之象其閒多不可曉
者求之於經亦不盡合按自乾健也至此惠氏以爲
後師所益疑占筮家相傳象例也

陸氏德明曰荀爽九家集解本乾後更有四爲龍爲

直爲衣爲言坤後有八爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲帛爲漿震後有三爲王爲鵠爲鼓巽後有二爲楊爲鸛坎後有八爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲狐爲蒺蔾爲桎梏離後有一爲牝牛艮後有三爲鼻爲虎爲狐兌後有二爲常爲輔頰注云常西方神惠氏釋之曰乾六爻稱六龍故爲龍其動也直故爲直黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤上曰衣下曰裳故乾爲衣坤爲裳坤先迷故爲迷六四括囊故爲囊天元而地黃故爲黃莊二十二年春秋傳曰庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉杜預注云乾爲玉坤爲帛是爲帛也酒主陽漿主陰坤陰故爲漿鶴聲之遠聞者故爲鵠攷工記凡冒鼓必於啟蟄之日鄭彼注云蟄蟲好聞雷聲而動所以取象太元云三八爲木爲東方爲春爲鼓注云如雷聲也故爲鼓大過體巽九二枯陽生稊巽爲木故爲楊巽爲風鸛水鳥知風雨者故爲鸛坎十一月律中黃鍾黃鍾爲宮爲聲調之始故坎爲宮釋言曰坎律銓也樊光注云坎卦水水性平律亦平銓亦平也六律爲萬事根本黃

鍾又爲六律之本故爲律爲可者可河字磨滅之餘又石鼓文河作可蓋古文也坎爲大川故爲河爲棟者詳或云當爲棟大過棟橈謂坎也案虞氏注大過以巽木爲棟疑不能明也爲叢棘者坎於木爲堅多心故爲叢棘坎上六寘于叢棘是也坎爲鬼說文曰狐者鬼所乘故爲狐子夏曰坎爲小狐干寶亦云坎爲狐也蒺蔾棘類困六三據于蒺蔾虞氏亦云坎也蒙初六曰用說桎梏虞注云坎爲穿木震足艮手互與坎連故爲桎梏昭四年春秋傳曰純離爲牛坤爲牝坤二五之乾成離故爲牝牛艮爲鼻者管輅曰鼻者艮天中之山裴松之注云相書謂鼻之所在爲天中鼻有山象故曰天中之山噬嗑六二噬膚滅鼻鼻謂艮也爲虎者艮無虎象虎當爲膚字之誤也虞氏亦云艮爲膚也爲狐者未濟卦辭曰小狐汔濟虞注否艮爲狐僖十五年春秋傳曰其卦遇蠱曰獲其雄狐蠱上體艮爲狐也坎爲狐取其形之隱也艮爲狐取其喙之黔也輔頰者兌上也咸上曰咸其輔頰舌故爲輔頰也以上惠氏所釋皆爲有據故錄之至云

虞氏傳其家五世孟氏之學八卦逸象十倍于九家
凡注中諸象悉爲掇拾張惠言續有蒐補然率多支
離迂謬今擇其合者條繫于後而以所釋經文注明
其下不合者亦稍爲摘出焉
乾爲王坤或從王事乾爲王爲神文言與鬼神合其吉凶乾神坤鬼爲舊德訟食
舊德乾爲舊德爲久大過枯楊生華何可久乾爲久爲晝繫辭闢戶謂之乾乾剛象晝闔戶謂
之坤坤柔象夜爲大明履象傳履帝位而不疚光明也乾爲大明益其道大光乾爲大明以乾照
坤故其道大光爲慶晉五往有慶動之乾乾爲慶睽往有慶益中正有慶同爲善爲
祥履視履考祥考積祥善也乾爲積善故考祥爲性繫辭繼之者善也成之者性也謂乾能統

天生物坤合乾性養成之爲德文言進德修業乾爲德坤爲業爲精繫辭精氣爲物乾純粹精
故主爲牝男女擿構乾爲精爲敬需敬愼不敗乾爲敬爲仁繫辭力少而任重乾爲仁故任
重爲威大有威如乾爲威家人冏按大有威如是乾家人則離亦爲威爲嚴遯君子以遠小
人不惡而嚴乾爲嚴爲堅剛遯執之用黃牛之革乾爲堅剛爲動直大過九四棟隆乾爲
動直遠初近上故不撓下爲武爲武人繫辭聰明睿知神武不殺神武謂乾履武人爲
于大君乾象在上爲武人巽利武人之貞初失位利之正爲乾按武人說見履及巽本爻爲忿損懲
忿窒欲乾陽武爲忿坤陰吝嗇爲欲按欲不專謂吝嗇爲物爲施謙稱物平施乾爲物
爲施夬施祿姤施命同繫辭精氣爲物乾爲物備物致用同爲始蠱終則有始乾爲始坤爲終
爲野爲郊同人于野乾爲野小畜自我西郊乾爲郊小過同爲道小畜復自道乾

爲道大畜何天之衢道大行乾爲天道地爲行爲頂大過滅頂乾爲頂
坤爲臣凡臣皆謂坤爲民凡民皆謂坤爲十爲十年爲何
屯十年乃字坤數十損十朋同復至于十年不克征坤爲十年頤十年勿用同又豐雖旬无咎坤數十同
爲國爲邑凡國邑皆謂坤爲土爲甘甘臨坤爲土土爰稼穡作甘故曰甘
臨无妄六二不菑畬田在初一歲曰菑在二二歲曰畬初爻非坤故不菑畬此象迂曲又泰城復于隍坤
爲積土泰反否乾壞爲土爲塗爲泥睽見豕負塗坤土得雨爲泥塗震遂泥同爲戶
訟三百戶坤爲戶按此戶口之戶卽民數屬坤宜也爲基繫辭謙德之基也坤爲基爲閉復至
日閉關坤爲閉是也又繫辭傳臣不密則失身坤爲閉故密則失之迂曲爲藏繫辭慢藏誨盜坤爲
藏爲理文言黃中通理地色黃坤爲理爲思爲容臨教思无窮坤爲思爲容爲

厚艮敦艮以厚終坤爲厚爲重繫辭引重致遠坤爲重爲包蒙九二包蒙坤爲包爲
裕晉裕无咎坤弱爲裕爲安節安節亨坤安繫辭安而不忘危否坤爲安爲康晉康侯坤
爲康安也爲永終歸妹永終知敝坤爲永終爲旅乾爲知按坤爲永終是也虞氏所取之象則非
又益永貞吉坤爲永上之三得正故永貞吉又訟終朝三抡之坤爲終永終本坤象虞氏說之反成迂曲
爲業德業見乾爲晦明夷晦其明坤爲晦爲冥豫冥豫坤爲冥爲死豫恆不死坤爲
死爲鬼凡鬼皆謂坤爲財泰財成天地之道坤富稱財節不傷財小過用過平儉坤爲財
同按財成非財利之財說見本卦又萃齋資涕淚資賻貨財喪稱賻坤爲財上體大過死象故有齋資涕
洟之哀更爲迂曲爲虎履虎尾頤虎視革虎變並云坤爲虎錢氏大昕謂卦位坤在西南未申之
閒天文參爲白虎在申管軫傳亦云申未爲虎也按諸卦唯頤有坤象匡履革則皆取兌正西白虎不容

牽合
震爲主 暌遇主于巷震爲主豐妃主夷主同 爲諸侯 屯利建侯震爲侯豫晉同比先王以
建萬國親諸侯 爲士 歸妹士刲羊震爲士 爲出 凡出皆謂震 爲行 凡行多謂震按震與
巽旁通巽爲入故震爲出震與艮反對艮爲止故震爲行但虞所取出如山下出泉不出戶庭出其言善
行如前言往行常德行議德行行過乎恭行發乎邇諸象則皆失之迂曲學者勿泥于震可也 爲道
履道坦坦震爲道隨有孚在道同又大畜何天之衢道大行乾爲天震艮爲道以震交艮故何天之衢
爲逐 爲驚衛 爲守 大畜良馬逐日閑輿衛震爲驚走故稱逐坎爲閑輿習震爲
驚衛講武閑兵故日閑輿衛睽喪馬勿逐震喪貝勿逐既濟喪茀勿逐並同中孚馬匹亡震爲奔走亦驚
走之意按虞以震爲驚衛蓋因震有出可以守宗廟社稷之語遂以震爲守王公設險以守其邦亦[illegible]

周易鄭 卷十九 說卦傳 廿四

爲守也坎守爲震迂曲 爲次且 夬其行次且震爲行坎爲跛爲曳故其行次且姤同 爲生
觀我生震爲生震蘇蘇震爲生故蘇蘇繫辭萬物化生出震故化生此皆是也又以亂之所生言語爲階
生亦謂震則迂謬矣 爲聲音 爲鳴 爲嚮 離咸嗟若震爲聲兌爲口故咸嗟若
節嗟若震爲音聲皆失之瑣碎又小過飛鳥遺之音震爲陰中孚鳴鶴在陰震爲鳴繫辭其受命也如嚮
巽爲命震爲嚮同聲相應故如嚮嚮響同 爲言 凡言皆謂震唯大畜前言往行以乾爲言震爲行自
亂其例 爲笑 萃一握爲笑震爲笑同人先號咷而後笑師震在下故後笑旅人先笑後號咷震在
前故先笑巽象在後故後號咷失之迂曲說見本爻此皆因震于馬爲善鳴而凡聲音之屬悉以歸之也
爲趾 噬嗑屨校滅趾趾足也震爲足大壯壯于趾夬壯于前趾艮其趾並同鼎顛趾震爲足折入大
過大過顛也此象得之 爲百穀 爲禾稼 離百穀草木麗乎地震爲百穀无妄不耕

穫震爲禾稼 爲草莽 同人伏戎于莽升其高陵巽爲伏震爲草莽爲陵離爲戎三在坎中故伏
戎于莽 爲鬯 震不喪匕鬯坎爲棘匕震爲鬯 爲尊 爲簋 坎尊酒簋震主祭器故有
尊簋 爲筐 歸妹女承筐震爲筐旅鳥焚其巢變震爲筐巢之象失之迂曲 爲杵 繫辭斷木爲杵
闕地爲臼震動而上杵之象艮止于下臼之象
巽爲命 凡命皆謂巽 爲誥 爲教令 姤施命誥四方巽爲命爲誥坎君子以常
德行習教事巽爲教令 爲齊 巽喪其齊斧巽爲齊離爲斧 爲處 小畜既雨既處巽爲處咸
其股亦不處也巽爲處女男已下女以艮陽入兌陰故不處凡士與女未用皆稱處如此取象猥媟迂謬
極矣又旅四旅于處巽爲處四焚棄惡人失位遠應故旅于處亦失之迂曲又繫辭或出或處震爲出巽
爲處凡所取處象皆因巽與震對震爲出故巽爲處也 爲腰帶 訟鞶帶巽爲腰帶 爲繩

周易鄭 卷十九 說卦傳 廿五

凡牽係攣引梏牛貫魚金柅束帛之類皆取繩象而連艮手因傳有爲繩直之文也 爲繘 井繘井巽
繩爲繘 爲棟 爲桷 大過棟橈巽爲長木稱棟漸或得其桷桷榱也巽爲交爲長木艮爲
小木坎爲脊離爲麗小木麗長木巽繩束之象脊之形榱桷象也此以坎離巽艮合而爲桷失之迂曲
爲牀 剝牀巽木爲牀 爲杞 姤以杞包瓜巽爲包爲杞 爲蘭 繫辭其臭如蘭巽爲蘭離日燥
之故其臭如蘭 爲葛藟 困于葛藟巽爲草莽故稱葛藟 爲茅 泰拔茅茹巽爲茅否同大過藉
用白茅同 爲木果 井泥不食舊井无禽巽爲木果无噬嗑食象下而多泥故不食 爲魚 剝貫
魚姤包有魚巽爲魚 爲鮒 井谷射鮒巽爲鮒 爲蛇 繫辭龍蛇之蟄巽爲蛇
坎爲雲 爲雨 文言雲行雨施上坎爲雲下坎爲雨小畜小過同凡雨皆坎也又既濟婦
喪其髴髴髮坎爲元雲故稱髴展轉迂曲說見本爻 爲泉 蒙山下出泉艮爲山震爲出坎泉流出

為大川凡利涉大川皆坎為河泰馮河坎為河為干漸鴻漸于干坎水流下山得干
為磐鴻漸于磐艮為山石坎為聚聚石稱磐按干磐之象皆坎艮合而為之鴻水鳥隨陽漸二至四
互坎三至五互离鴻之象兼有坎离惠張無此象蓋不知何屬也為叢木屯即鹿无虞入于林
中鹿林也坎為叢木山下稱林為陰夜中孚鳴鶴在陰坎為陰夜按卦氣中孚當子半故象陰夜
為法蒙利用刑人以正法也故為法為平坎祇既平故為平是也謙稱物平施觀志未平咸天
下和平並以為坎則失之迂為常為習坎常德行習教事坎為習為常大畜日閑輿衛
坎為閑習為孚凡孚皆謂坎陽在二五稱孚猶坎也說見需卦為心凡心皆謂坎習坎有心亨
之象故凡心皆謂坎并志慮思謀之屬亦皆屬坎然牽多迂曲難通不具錄為勞兌民忘其勞謂
二四已變成屯坎為勞震喜兌說坤為民坎為心故忘其勞又既濟三年克之憊也坎為勞按坎勞卦是

也民忘其勞之象則失之迂曲虞氏所取類如此為疑凡疑皆謂坎為憂為恤
憂恤皆謂坎為惕小畜血去惕出坎為血為惕震為出渙逖出坎為逖西河毛氏謂當作愁引漢
書王商傳無怵愁憂與惕同為疾凡疾皆謂坎為寇盜凡寇皆謂坎是也惟既濟繻有
衣袽終日戒云離為日坎為盜在兩坎間故終日戒謂伐鬼方三年乃克旅人勤勞衣服皆敝鬼方之民
猶或寇盜故終日戒則無措之言抑何迂謬為淫繫辭慢藏誨盜冶容誨淫貪心等誨坎水為淫
為獄噬嗑利用獄坎為獄賁无敢折獄旅不留獄並同履歸妹幽人在坎獄中故稱幽人則失之迂
曲為校噬嗑履校滅趾坎為校惠張又出為穿木按蒙桎梏虞云坎為穿木震足艮手互與坎連
故稱桎梏是穿木乃釋桎梏又出穿木為複也為要為脊艮其限裂其夤限要帶處坎為
要五來之三故艮其限夤脊肉坎為脊艮為手震起艮止故裂其夤按要脊之象皆是艮手裂夤失之迂

曲為臀夬臀无膚二四已變坎為臀剝艮為膚毀滅不見故臀无膚姤同為破
次且履跛而履坎為曳變震為足足曳故跛而履次且見震為酒坎六四尊酒簋坎為酒
為棘匕震不喪匕鬯坎為棘匕為弧睽先張之弧坎為弧為弓彈小過公弋取彼
在穴坎為弓彈
離為文明賁文明以止離為文明為光需光亨離日為光大畜輝光日新益其道大光
夬其危乃光艮其道光明未濟君子之光並同兌上六引兌未光二四已變而體屯上三未為離故未光
失之迂曲為朝訟終朝離為日乾為甲日出甲上故稱朝解夙吉則云離為日為甲日出甲上故早
甲亦屬離為夏萃孚乃利用禴離為夏故禴祭升既濟同為孕屯女子貞不字字妊娠也離為
大腹故稱字漸婦孕不育同為見蒙見金夫蠱往見吝之外凡見皆謂離率多迂曲為蔀

為沛豐其蔀日在雲中稱蔀豐其沛日在雲下稱沛離上之三隱坎雲中為資斧旅得
其資斧離為資斧為戎需自我致戎離為戎夬不利即戎有戎勿恤同為罟為罔
繫辭作結繩而為罟離為罟目之量者唯罔大壯君子用罔離為罔為黃矢解田獲三狐得黃矢
坎為弓離為黃矢為瓶井羸其瓶離為瓶為甕井谷射鮒甕敝漏離為甕為飛鳥
為飛為羽小過飛鳥遺之音離為飛鳥漸其羽可用為儀離為羽乾飛龍離為飛奉
四翮翮四體離飛故翮翮為隼解射隼離為隼為鶴中孚鳴鶴在陰離為鶴為貝震喪
貝三動離為羸蚌故稱貝
艮為童蒙為童為小子蒙匪我求童蒙觀童觀大畜童牛之牿漸小子
厲皆取艮為少男之象為僮僕旅僮僕離為僮僕為星為斗為沫

賁天文日月星辰艮爲星革治歷明時艮爲星豐見斗艮爲星爲止坎爲北中巽爲高舞星止于中[illegible]者北斗之象此以艮坎巽合而爲斗也又見沬謂沬小星天官書無沬星之名**爲陵**漸六四鴻漸于陵四體半艮山故稱陵**爲邱**賁于邱園五半山故稱邱渙有邱四位半艮山故稱邱**爲鹿**屯卽鹿无虞艮爲山山足稱鹿鹿麓通**爲城**泰上城復于隍艮爲城故稱城**爲宗廟**益王用享于帝震爲帝乾爲王艮爲宗廟萃渙王假有廟渙享帝立廟震出可以守宗廟並同**爲宮室**觀六二闚觀艮爲宮室坤爲闔戶故闚觀剝六五以宮人寵艮爲宮室人謂乾並失之迂曲**爲廬**剝小人剝廬艮爲廬**爲門庭**夬揚于王庭庭艮爲庭艮行其庭節不出戶庭不出門庭並同**爲牖**坎內約自牖艮爲牖坤爲戶艮小光照戶牖之象**爲居**凡居皆謂艮多失之迂曲**爲穴居**繫辭上古穴居而野處後世聖人易之以宮室乾在上故稱上古艮爲穴居乾爲野巽爲處无妄乾

人在路故穴居野處震爲後世乾爲聖人後世聖人謂黃帝按艮穴居是也乾人野處乾爲上古震爲後世皆迂謬難通**爲篤實**大畜剛健篤實篤實謂艮巽四富家大吉艮爲篤實**爲終**謙君子有終艮終萬物**爲多**謙抔多益寡艮爲多晉錫馬蕃庶艮爲多坤爲衆故蕃庶**爲背**艮其背艮爲多節故稱背按背取不動非象多節也**爲膚**噬嗑噬膚滅鼻艮爲膚爲鼻鼻沒水坎中隱藏不見故噬膚滅鼻剝剝牀以膚睽厥宗噬膚夬姤臀无膚並同**爲皮**遯黃牛之革艮爲皮**爲辨**剝牀以辨指閒稱辨按說文釆辨別也象獸指爪分別也讀若辨指閒稱辨蓋本于此**爲兩肱**文言暢于四支艮爲兩肱巽爲兩股豐折其右肱同**爲腓**艮其腓巽長爲股艮小爲腓**爲尾**履虎尾艮爲尾遯尾厲同**爲洟**萃涕洟涕自目曰涕自鼻曰洟**爲狐爲小狐**解田獲三狐艮爲狐未濟小狐汔濟艮爲小狐**爲豹**革君子豹變艮爲豹**爲狼**巽田獲三品艮爲狼坎爲

豕艮二之初離爲雉故獲三品展轉牽合失之迂謬**爲碩果**剝碩果不食艮爲碩果**爲果**蒙果行育德艮爲果**爲碩**蹇往蹇來碩艮爲碩**兌爲朋**凡朋皆謂兌惟咸朋從爾思兌爲朋少女也此象迂謬**爲妹**歸妹震兄兌妹**爲少**隨係小子兌爲少故曰小子大過老婦得其士夫大壯震爲夫兌爲少故稱士此以震兌合爲士夫失之迂曲**爲刑爲劓爲刖爲刑人**蒙利用刑人兌爲刑人又睽其人天且劓黥額爲天割鼻爲劓兌爲刑人故天且劓困劓刖斷足曰刖又鼎刑渥兌爲刑渥大刑也**爲西**小畜小過自我西郊兌爲西隨王用亨于西山同**爲水澤**臨剛浸而長兌爲水澤自下浸上水澤之象也浸義則非是**爲契**繫辭易之以書契坤爲書兌爲契按周禮聽取予以書契書契非二物坤爲書亦虞氏意取爾

周易廓卷十九終

周易廓卷之二十

序卦傳

韓康伯曰序卦所明非易之緼也蓋因卦之次託以明義孔穎達曰不取深緼之義故云非易之緼今驗六十四卦二二相耦非覆卽變覆者表裏視之遂成兩卦屯蒙需訟師比之類是也變者反覆唯成一卦則變以對之乾坤坎離大過頤中孚小過之類是也聖人本定先後若元用孔子序卦之意則不應非覆卽變然則康伯所云因卦之次託象以明義蓋不虛

矣李氏淸臣曰十翼皆孔子之言乎不得而知也然有疑焉序卦者韓康伯雖已明非易之緼而未明其所以然也易卦之序二二相從今序卦之名蓋不協矣有義之苟合者有義之不合而强通者是豈聖人之言耶沙隨程氏曰朱待制新仲嘗謂迥曰序卦非聖人書唐僧一行易纂引孟喜序卦曰陰陽養萬物必訟而成之君臣養萬民亦訟而成之然則序卦亦出于經師可知也葉氏適曰易傳唯序卦最淺鄙於易有害按諸卦之名以象取之聖人重復殷勤其辭以訓釋之多至數十百言未已蓋其難明如此今序卦不然鱗次櫛比而言之使其果若是則束而聯之一讀而盡矣又曰卦之次序無繫乎易之損益王氏申子曰序卦之文義乖理淺決非聖人之旨今按序卦(原佚詳說卦篇題下)諸儒所疑非盡無見茲第取舊說有足與傳相發者畧爲詮釋焉

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需

需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟

朱氏震曰飲食必有訟乾餱以愆豕酒生禍有血氣者必有爭心

訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也

項氏安世曰師比二卦相反師取伍兩卒旅師軍之名比取比閭族黨州鄉之名師以衆正爲義比以相親爲主

比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履吳氏澂曰此下宜有履者禮也四字今韓注有之而王弼畧例引此四字當是後人誤以正文書作注字耳履而泰然後安鼂氏說之曰鄭無而泰二字故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈集解作有大有故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨

韓康伯曰順以動者衆之所隨孔氏穎達曰聖人順動能謙爲物所悅所以爲豫人既悅豫自然隨之也

以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

李氏鼎祚曰尚書大傳乃命五史以書五帝之蠱事太古之時无爲无事時既漸澆物情惑亂事業因之而起故蠱爲事也

有事而後可大故受之以臨臨者大也

荀爽曰陽稱大謂二陽動升故曰大項氏安世曰以上臨下以大臨小凡稱臨皆大者之事

物大然後可觀故受之以觀毛西河曰說文引易曰地可觀者莫可觀于木今傳無此按漢書五行志易地上之木爲觀與說文所引語意畧同可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝

蘇東坡曰君臣父子夫婦朋友之際所謂合也直情而行謂之苟禮以飾情謂之賁飾極則文盛而實衰故剝

剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄

崔氏憬曰物復其本則爲誠實故言復則无妄矣余氏芑舒曰自有事而大大而可觀可觀而合合而飾

所謂忠信之薄而僞之始也故一變而爲剝剝而復則眞實獨存而不妄矣

有无妄然後可畜集解无妄下有物字故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯夫婦之道不

可以不久也故受之以恆恆者久也

干寶曰此詳言人道三綱六紀有自來也人有男女陰陽之性則自然有夫婦配合之道陰陽化生血體相傳則自然有父子之親以父立君以子資臣則必有君臣之位有君臣之位故有上下之序有上下之序則必禮以定其體義以制其宜明先王制作蓋取之於情者也上經始于乾坤有生之本也下經始于咸恆人道之首也朱子曰禮義有所錯謂禮義有所設施

物不可以久居其所（集解作物不可以終久于其所）故受之以遯遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷於外者必反其家故受之以家人

閻氏彥升曰知進而不知消息盈虛與時偕行則傷之者至矣故受之以明夷以利合者患害相棄也以天屬者患害相收也明夷之傷豈得不反于家乎

家道窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也

朱氏震曰益久必盈盈則必決隄防是已

決必有所遇（集解無所字）故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎

韓康伯曰井久則濁穢宜革易其故鼎所以和齊生物成新之器也

主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也

項氏安世曰人之情相拒則怒相入則說故入而後說之

說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

今按六十四卦之序乾坤之後首屯傳言剛柔始交而難生下經首咸傳言天地感而萬物化生明著其義上經終坎離先以頤大過有坎離之象下經終既未濟先以中孚小過亦有坎離之象此十二卦終始之次以乾坤坎離爲經緯義象可求者也餘則莫得

而明嘗意爲次之上經乾坤之後次屯蒙者三男繼乾而出也震起艮止而中坎包括始終矣五行首水坎尤乾坤之大用而水由天一生故次以需訟天一生必得地六成故又次以師比也次小畜履者三男既出乃及三女先陽後陰也巽兌以長少爲序而離見于互包之以乾陽統陰也于是次以泰否而乾坤交六子由乾坤之交而出也次同人大有者著離之用也離之用與坎等坎既從乾坤而出著其大用此欲見離之用之大故不與巽兌俱而從乾運布所謂大明終始也次謙豫者著震艮之用也震首出於屯艮繼出於蒙皆萌芽方始至是乃壯盛而坤借之以出也无妄大畜亦震艮之用不次於此者取一陽之御乎衆陰也於是六子全出前此依乾坤而立今則可以辭父母而自相交以成其用矣故次以隨蠱震兌艮巽長少交也胡不次以漸歸妹承上豫雷出地奮交之初從震起女少未可歸男少未可娶皆不成爲夫婦但取陰陽鈞而已故次於此也次以臨觀者陰陽不能以長鈞盈虛消息相爲乘除聖人謹焉陽

自臨始長有臨之陽長即有觀之陰消天道之自然也消至于觀則陰勝聖人惡陰之勝故次以噬嗑賁而再鈞之隨長男交少女蠱少男交長女噬嗑賁則長男少男同交中女也胡不次以渙節渙節以坎交巽兌此主交離故不次渙節也胡不次以豐旅隨蠱噬嗑賁以類從隨蠱合之外震艮而中巽兌噬嗑賁合之外震艮而中離皆以陽包陰故不次豐旅也然而交則交矣離伏于中陰火潛然可以鑠陽使盡故次以剝剝之反爲復復將復坤爲乾故次以无妄大

畜與无妄爲對合之而純乾在中互之皆有頤象故次以頤而頤旁通大過合之爲坎離故次以大過坎離先坎後離則又合爲未濟故六十四卦以未濟終而上經終于離此上經之序也下經咸恒之後次遯大壯者遯大壯合之亦有咸恒之象也遯上變則咸大壯初變則恒夫婦之道有始有卒不要其終則咸成遯矣不謹其始則恒成大壯矣故次遯大壯即所以保咸恒也次晉明夷者對上經需訟也上經屯蒙之後次需訟晉旁通需明夷旁通訟需訟天一生水

晉明夷地二生火也需訟師比水之生成相次火不以生成爲次者例見于水矣不以次泰否而次于此者咸恒爲夫婦夫婦之道得眞火而後化生也火不可以妄動室家之際尤必謹之故次以家人睽蹇解家人火在下而馴伏睽火在上而乖違蹇與睽旁通解與家人旁通明火妄動之害惟水有以解之亦隱示既濟之義也于是乃次以損益損益旁通即咸恒陰陽之適中在損益適中故可久於損益而咸恒之道益明猶乾坤之有泰否也不能損益適中則偏勝

偏勝則陰消陽至剝困凶即陽決陰至夬亦未可恃故次以夬姤復與剝相循姤與夬亦相代也次以萃升者對上經无妄大畜夬姤與剝復旁通萃升與无妄大畜旁通也自剝而復无妄大畜繼其後合之爲震艮在外純乾在中陽氣充實自夬而姤萃升繼其後合之爲巽兌在中坤在外陰氣發抒天地之氣陽常不足陰常有餘陽稍勝尚無害故无妄大畜之後不次以陰陽鈞之卦而萃升之後則次以困井使之鈞也胡不從噬嗑賁次觀之例即次姤後姤一陰未

勝勝而後鈞之觀四陰萃升亦四陰也遯大壯之後不次以陰陽鈞之卦者咸恒已鈞矣晉明夷各四陰以次遯大壯之四陽猶之鈞也于是次以革鼎革與蒙旁通鼎與屯旁通屯內震蒙外艮故即次以震艮亦隱終屯蒙之局也于是次以漸歸妹豐旅震艮所與交上經但有隨蠱噬嗑賁至是而其交乃盡而漸歸妹之中有大過豐旅之中有頤大過頤合之有既濟之象而屯蒙皆互頤亦相爲經緯也于是六子之用幾乎周巽兌乃得以自見陽貴陰賤故居最末也

自咸恆以後損益困井漸歸妹巽兌之交備矣而獨遺坎無坎不能成既濟故次以渙節與坎交亦隱示咸恆夫婦之道有萁火更濟以萁木而後化生也未濟之終彖傳曰亦不知節聖人之微意蓋可見矣于是乃以中孚小過對上經頤大過合之爲既濟反之爲未濟而下經終而六十四卦亦終此下經之序也

雜卦傳

韓康伯曰雜卦者雜糅衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明也龍氏仁夫曰春秋傳屯固比入坤安震殺之屬以一字斷卦義古筮書多有之雜卦亦此類夫子存之爲經羽翼非創作也今按雜卦久佚論具說卦此篇所言蓋道家養生之旨故亂其序使人驟讀迷惘不得所歸試以陰陽消長水火升降之故舉似之未嘗不躍然可會易道無所不包前於頤已論及參同納甲其源實出于此儒者失其傳道家乃竊之以爲丹訣者也今故即以此旨爲之詮釋云

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

易始乾坤乾者純烝之祖坤雖與爲對不敢相抗者也天位乎上地位乎下乾自乾而坤自坤著于人事乃以相交爲用交之終仍還其體而已乾剛坤柔以對待言也陽生陰死剛柔之對待即生死之對待乾之終古不壞者剛而已矣故大道指歸在葆其乾元也比樂師憂者以比與師影既未濟也既濟坎在上比上坎言比而既濟寓焉未濟坎在下師下坎言師而未濟寓焉既濟水火交而四體冲和故樂未濟水火不交而五濁勞擾故憂坎上下之卦各八獨舉比師者比師歸魂憂樂判于歸魂時也臨觀之義或與或求者陰陽雖對待陽主施陰主受陰必求陽而始能成其質臨二陽而觀四陰臨之少一陽者以陽與觀而化陰觀之多一陰者求于臨而消其陽以爲陰也陰陽消息之卦各六獨舉臨觀反對其象加此觀之陰即臨之陽也此言修道之要以純乾爲詣極以既濟爲功候由既濟乃可幾純乾其不能爲純乾者陰最善爲求而陽不嗇其與求者無厭而與者易竭故陽常爲陰消修道者必先謹之此一篇之綱領也

屯見而不失其居蒙雜而著震起也艮止也損益盛衰

之始也

乾坤之後次以屯蒙參同契曰屯以子申蒙以寅戌亦首舉屯蒙蓋道根在是也屯見者萌芽發見于屯也不失其居者先固其舍也蒙雜而著者養正之始荆榛未闢樊然殽亂故雜而明德之體虛靈不昧則著也屯之內震蒙之外艮內震乾之初外艮乾之三乾三陽起于震止于艮也故得乎屯蒙之道得乎乾之道矣然屯蒙養之始乾養之終當其始而逆計其終其中節候非一蹴之事也有太過則當損有不及則當益夫損益之于陰陽鈞也而損下益上則爲損損乾之三益坤之上也損上益下則爲益損乾之四益坤之初也損所損者乾益所損者亦乾乾衰而坤盛此其始矣損益之陰陽鈞世所知也損益盛衰之始世知之乎

大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

噬嗑食也賁无色也釋文怠京作怡虞作怡

夫屯蒙雖以震起而以艮止而入德之門莫要于艮得艮之用者其惟大畜乎大畜以艮畜乾者也乾之純陽日夕望之而幾其至而大畜乃畜之若不欲其至者然時未可也莊子曰見卵而求時夜見彈而求鴞炙亦太早計矣故且畜之畜之所以爲時也若不惟其止惟其起則不爲大畜而爲无妄純乾不可幾災且至无妄之所以災者見純乾在上欲急起乘之而不知其時未可也故爻著其象於繫牛之得明其不知俟時以貪得致災矣夫惟大畜時大畜旁通萃時則萃之二陽聚否可傾而有乾之終无妄災无妄旁通升災則升之一陰升泰不隸而無乾之始故曰萃聚而升不來不來者陽不來也故君子愼厥動而安汝止其望道未見也天下更有何物足重欲不謙不得矣其自强不息也此身更無可以暫弛敢鳴豫志窮哉此以无妄大畜萃升謙豫兩兩相形分別得失示求道者先正其趨而貞其志無躁妄取災無小喜自足也迨至靜翕之中生意有其朕兆止觀之下前行得其徑途則味不必絕于口而所以悅吾口者正不在食色不必去于目而所以娛吾目者正不在色故曰噬嗑食賁无色不以食與色易其養也此養

之始也
兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也剝爛也復反也晉
晝也明夷誅也井通而困相遇也釋文飭整治也鄭本王肅作飭
夫日月爲易日純陽之精無盈虧月則以受日之光
分數偏全爲盈虧養之節候月懸其象矣屯之起于
震也月三日出庚而生明也八日而弦于丁易則著
之爲兌兌進卽乾然而去乾尚半若是乎乾之難幾
也乾甫盈而巽卽伏乾以十五而盈甲巽以十六而
退辛瞬息耳養之道卽從而消息之勿忘勿助无故

不自生其故隨之而已爾游爾休不蠱防積漸而蠱
飭之而已蓋兌之見當陰陽平均之際故可徐以俟
其長巽之伏在陽光盛滿之時故但密以持其退無
多求也獨至天人交戰水火相攻重關不可闢而堅
城不能下則非有六鼇負山之力有精衛塡海之誠
不克有濟以危微之幾於易爲剝復陽神陰鬼判于
此時也故剝象羣陰之爛去其爛乃能生死而肉骨
復象一陽之反迎其反遂以除舊而布新刑德不可
以不明生殺不能以相假羲和御天則光華復旦矣

里蒙難卽牧野陳師晉之晝接明夷之誅夷氣機感
召不爽毫髮故撥亂反治道在武勇也吾何以使晉
長晝而明不夷哉臟腑脈絡皆有條理井井然也循
其條理養之智窮力索之餘將自有晝然以解者故
日井通而困相遇所謂鬼神來告也此養之中也
咸速也恆久也渙離也節止也解緩也蹇難也睽外也
家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也大有衆
也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也
豐多故也親寡旅也離上而坎下也

於是牝牡之竅通而夫婦之象出于易則爲咸恆咸
同氣相求速莫如之恆從一而終久莫如之其咸也
神應故妙離形而獨存而散而未嘗不聚則渙之離
也非斧以斯之也其恆也立不易方常止于其所而
塞而未嘗不通則節之止也非闔而椓之也其所以
能然者水火得其養也水得其養故方諸之液同功
于雨露澤以緩而深乃吾之眞水也若江河泛濫則
徒多險難是解與蹇之象也火得其養則夫燧之照
繼明于陽烏光以內而完乃吾之眞火也若祝融燎

原則祇爲外鑠是睽與家人之象也以此爲養故主客明主在而客不能侵也然固非水與火各爲養也夫天位乎上地位乎下豈不截然不相及哉而四時之行百物之生必上者下而下者上反其類以相成反則交而爲泰不反則不交而爲否也故泰之進爲大壯陽長若可喜而君子不用其壯且止而待之遯之長即否否終亦可傾而君子不俟其傾于其遯而急欲退之謹其養于大壯遯者所以持其交于泰也泰之交既濟之交也夫是以取多而用宏理大而物

博天地水火雷風山澤之相錯悉取爲養之用衆妙具備大有之象在此矣而先聖後聖且皆來覩吾之養環集于一室而與爲同人親莫加焉火與天爲上下一升一降吾之身皆光明藏矣蛇蚹也蜩甲也物之去故者革也人獨無革乎然而金必三煬而後青緑必七湅而始白烹飪雖熟鑪鬴不可不重溫也井泥則不食灰死則不然君子覩于鼎得新之象焉革旁通于蒙鼎旁通于屯屯蒙植其壢苗革鼎收其果實貞觀貞明亘古長新之謂新盡至是乃得九還也

夫精氣爲物游魂爲變八純之卦皆精氣故立于不壞而物由此生人則不能古往今來芸芸無數無不有游魂時若有常限不能過也且有定期不失信也二篇之策將終以小過中孚列于既未濟之先二卦皆游魂乃所以警覺世人欲不爲游魂在養其既濟也今自否泰反以至革故鼎新既濟成矣斯去來在我欲留而小過之限可徑過欲去而中孚之信可預期是故入水不濡入火不熱則孔子之畏匡過宋而世莫能傷也而日中之照正以多故而德業滋豐以

尻爲輪以神爲馬則南郭子綦之隱几而坐嗒焉似喪其偶也而地上之寓不因親寡而旅人號咷始也否泰反類坎上而離下至此則天地定位離上而坎下不壞之體于是乎成既濟亦無所用之矣乾坤以不壞而交無時而不交聖人以交而不壞不壞則不復交天與人之別也此養之成也

小畜寡也履不處也需不進也訟不親也

然而大道多歧上知難遇沈迷之害厥有數端局量太褊者不可以入道得少而自足則象小畜一陰而

畜五陽不量其數之不敵而以寡爲多也血氣用事者不可以入道行險而犯難則象履至柔而履至剛明知其行之有凶而以出傲處也道之當機而進欲其勇懸水可厲火藏可入無阻也畏首畏尾則爲需徘徊濡忍以失時柔而無立不可以入道也道之醞釀以熟欲其和虎豹可馴海鷗可下皆親也機事機心則爲訟變惡攻取以鬬捷狠而求勝不可以入道也

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也頤養正也既濟定也歸妹女之終也未濟男之窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也集解憂作消

夫養之道可數言而盡也曰頤曰正曰定顛則正正則定以交始以不壞終底于純乾而已矣火炎上水潤下此不易之體也而既濟之用上者下而下者上則顛之使其易頤大過合之卽既濟之積頤離大過坎先頤後大過故頤之爻曰顛明其與大過顛倒以成既濟也大過不言顛而寄其象于士女之老少過以相與乃所以爲顛也頤口實自求屯蒙之始卽皆

原缺第二十葉

至誠無息不息則久文王之德之純純亦不已孟子言存其心養其性所以事天夭壽不貳脩身以俟之所以立命周公于升之上曰利于不息之貞孔子曰朝聞道夕死可矣千聖相傳皆有其所爲不壞者故形雖去而神長留道家惟自養其身不能用之于世異于聖人而其道固易道也易道內聖外王何所不有養生亦其一端而或以爲詬病則不知易者也雲峯胡氏以雜卦爲言互體夫互體何待言哉

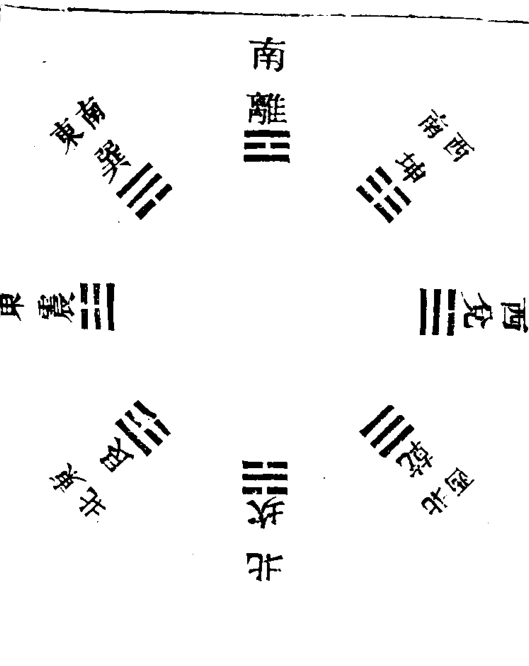
周易廓卷二十終

皖江陳世鎔學

圖說

易本無可圖也圖之興起於陳邵河洛先天託附羲文驅天下學者舍辭象占不求而求之於圖圖愈多易愈晦試問其圖之蘊與三百八十四爻吉凶悔吝之旨有相交涉否耶且圖既足以盡易則文王之彖周公之爻皆爲贅疣孔子又何用加年以學也今特就易所本有者圖之邵子先天圓圖亦附其後是非眞僞可立明矣

八卦方位次序圖



帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

此說卦八卦方位次序當即河圖也天一生水故乾坎同居地二生火故坤離共域震巽切摩則雷風相與艮兌間錯則山澤通氣火炎上水潤下離南坎北疑於火水未濟離依坤坎依乾坤上乾下則天地交泰而水火不相射矣坎離居正而乾坤反處隅者坎得乾中爻離得坤中爻坎離天地之大用大用付諸坎離故正位亦讓坎離也餘若坤王季夏當離兌之隅火生土以生金艮位丑寅處坎震之隅水得土以滋木亦莫不有至理寓於其中非天闓苞符伏羲繼

天立極豈能作此故知當卽河圖也後儒乃以此爲後天圖而別造伏羲先天圖所圖乃五行生成之數以配八卦有坎離震兌而無艮巽坤乾又以太一下九宮之數爲洛書之數配此圖八卦方位不知雒書書而非圖班志明著而太一下九宮以一至九爲序與易出震成艮之序不同其實數四十有五亦並非雒書九章之數今但依舊圖圖之去其後天之目而太一之法則別圖於後欲使學者知此圖方位卽伏羲所次與雒書及太一之數各別以爲文王之易誣也易止一耳文王之彖爲羲畫作豈有先後天之別哉

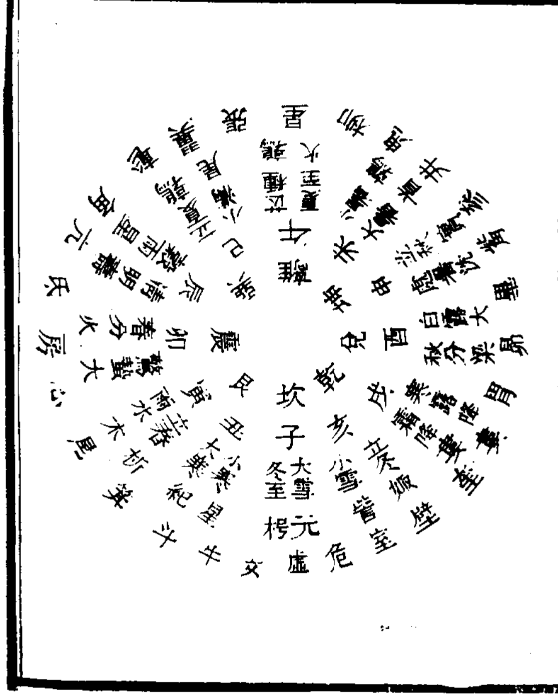
九疇實數五十圖

一五行	一水　二火　三木　四金　五土
二五事	一貌　二言　三視　四聽　五思
三八政	一食　二貨　三祀　四司空　五司徒　六司寇　七賓　八師
四五紀	一歲　二月　三日　四星辰　五歷數
五皇極	
六三德	一正直　二剛克　三柔克
七稽疑	卜五　一雨　二霽　三蒙　四驛　五克 占二　一貞　二悔
八庶徵	一雨　二暘　三燠　四寒　五風
九五福 六極	一壽　二富　三康寧　四攸好德　五考終命 一凶短折　二疾　三憂　四貧　五惡　六弱

洪範九疇一至九乃疇之次第其數固非一卽一九卽九也五行五事五紀庶徵各五八政八三德三稽疑七五福六極十一皇極一合之五十皇極居中不用爲其用四十有九後儒誤以太一下九宮之數爲洪範九疇之數于是五行屬坎一在正北五事屬坤二在西南八政屬震三在正東五紀屬巽四在東南三德屬乾六在西北稽疑屬兌七在正西庶徵屬艮八在東北五福六極屬離九在正南試問其何以當如此分配茫然無以應也卽以五行言之水曰潤下

屬坎可也舉木火金土悉以屬坎可乎由其以九宮四十有五之數爲洛書以五行生成五十有五之數爲河圖配諸大衍一則多其五一則少其五迸不得不橫生臆說而不知五十之數與五十有五四十有五不能强合大衍及九疇皆實數五十也今以九疇子目分列如右覽者當自得之

易逆數隨宿度逆轉圖



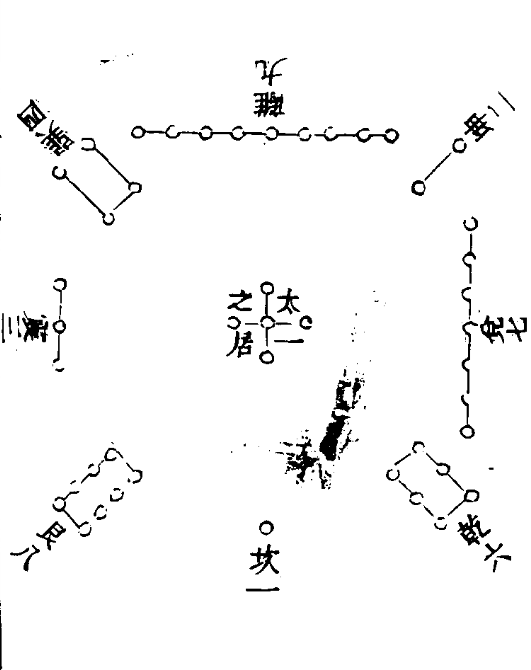
天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

此言八卦之用在以相錯爲流行也相錯卽出震成艮之序旣過爲往未來爲來回數旣過爲順前數未來爲逆天地之氣過則不留往本可以無數其趨于來者明日之事今日不知惟卦應何氣爻值何候當與時偕行節宣而調燮之逆數者易出入以度出震成艮之行於十二次宿度爲逆也邵子以此爲伏羲先天八卦作先天圓圖乾一兌二離三震四左旋爲

順巽五坎六艮七坤八右旋爲逆震至乾爲已生之卦爲往巽至坤爲未生之卦爲來從乾數至復爲數往者順從坤數至姤爲知來者逆排比整齊然實多窒礙若謂復是乾生乾數至復爲順則姤是坤生坤數至姤亦順不得云知來者逆若謂坤由姤生坤數至姤爲逆則乾由復生乾數至復亦逆不得云數往者順且如其說乾至震左旋爲陽巽至坤右旋爲陰陰陽對待何爲置陽而專數其陰之來乎反復尋究不可通也求諸宿度則順逆不事安排而皆脗合故

作圖明之以曉迷惑昔明道程子謂堯夫之數只是加一倍法惟倍加故整齊而不知易道固以相錯爲用八分爲十六十六分爲三十二當名之曰兩儀乎曰四象乎固宜明道之不肯學也

太一下九宮圖



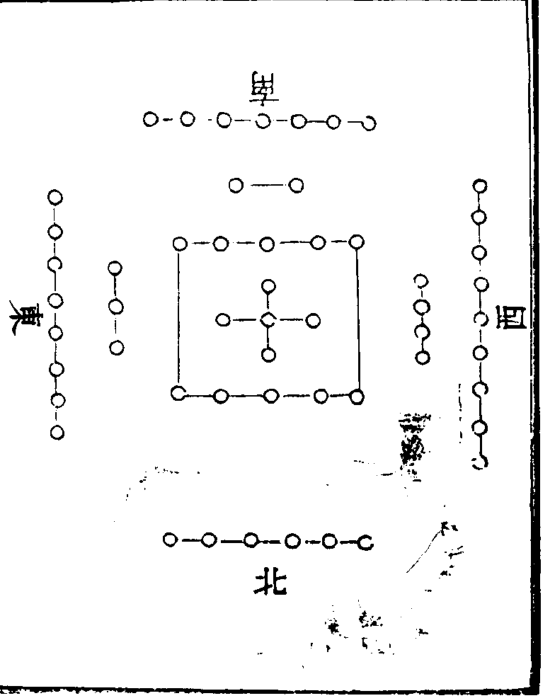
乾鑿度曰一陰一陽合而爲十五之謂道故太一取其數以行九宮四正四維皆合于十五鄭注太一主氣之神四正四維以八卦神所居故亦名之曰宮太一下行猶天子出巡狩省方岳之事每率則復太一下行八卦之宮每四乃還于中央中央者北辰之所居故因謂之九宮始坎次坤次震次巽次中央次乾次兌次艮次離行則周矣乃反于紫宮据此太一下九宮之法始坎次坤故坎一坤二次震次巽故震三巽四乃歷中五次乾次兌故乾六兌七次艮次離故

艮八離九其位雖易之位其行則太一之行易帝出乎震以次順布故次巽次離次坤次兌次乾次坎而終于艮太一之行坎震巽順布而間以坤巽離兌逆布而間以艮此其不可强合者也易帝出乎震有位無數太一之行以數爲序不以位爲序故與易不同也其數視若錯綜而實井然不紊四隅之數皆以五加四正而成四正之數即以四隅并五而積起一加五爲六故次六一六并七故次七七加五爲十二故次二二七并九故次九九加五爲十四故次四四九

幷爲十三故次三三加五爲八故次八三八幷爲十一故仍返於一循環無端周而復始以一二三四六七八九之序配夫八卦之序則坤數正二艮數正八乾數正六巽數正四坎離震兌皆數與位符實自然之法象其皆以右旋者水生于金故坎先以乾乾金水之交也金生于土故兌先以坤坤火土之交也火生于木故離先以巽巽木火之交也木生于水而植于土故震先以艮艮水土之交也凡者溯其受氣之始也禮運言禮始于太一封禪書言天神最貴者太

一太一之名其來最古故漢時陰陽家皆祖太一縱橫十五演之爲九章算術而明堂九室取法焉其用亦大惟實數四十有五不得以爲洛書耳

五行生成圖



天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也

鄭康成曰天一生水于北地二生火于南天三生木于東地四生金于西天五生土于中陽無耦陰無配未得相成地六成水于北與天一幷天七成火于南與地二幷地八成木于東與天三幷天九成金于西與地四幷地十成土于中與天五幷大衍之數五十

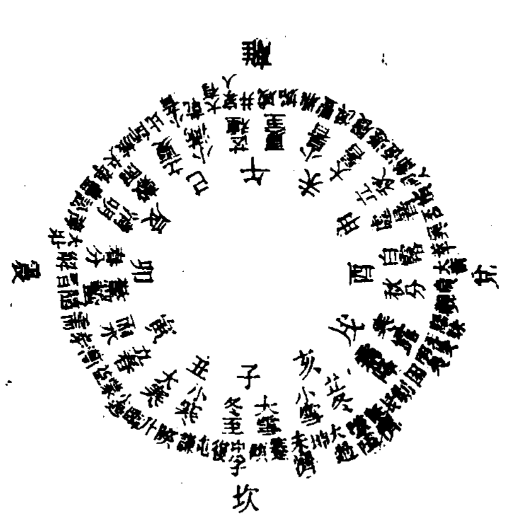
有五五行各氣幷氣幷而減五惟有五十以五十之數不可以爲七八九六卜筮之占故更減其一爲四十有九也朱子曰此言天地之數陽奇陰耦卽所謂河圖者也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中就此章而言之則中五爲衍母十爲衍子次一二三四爲四象之位次六七八九爲四象之數按朱子以此爲河圖用陳希夷邵康節之說也漢志言伏羲則河圖以畫八卦今以圖配卦金木水火各主一方配夫坎離震兌可也土五十居中以配

坤艮奚可哉而乾與巽更無地以位置之所謂則者安在也故康成注此第言五行生成位數不云是圖以本無此圖也然康成謂大衍之數出於此則又以五十羣合於五十五其云氣幷減五又減其一爲四十有九夫五行本以生與成合而得數故一六合水二七合火三八合木四九合金五十合土而爲五十有五合卽不可以減減則豈復成合且所謂減將減生數乎抑減成數乎抑兼生與成而減之乎一六二七三八四九五十之得數多寡皆有劑量則其減亦

當以是爲差請試問天一生水一之減爲何數也夫數者定名之不可假者也五十五之與五十豈容以相冒哉經曰大衍之數五十其用四十有九惟五十故虛一以象太極若由五十五而減之則虛六矣何太極之象乎西河毛氏力辨此非河圖是矣然云當名之爲五行生成圖則猶有圖之見存又襲康成大衍數出於此之說云當名爲大衍圖不知五十五五十皆天地自然之數大衍與九疇自用五十爲數非以五十五而減五也（句股自乘之數亦適得五十）今姑從陳邵圖

之從毛氏名之而諸謬說則不可以不辯至舊圖五生數居內五成數居外康成固先言生後言成成與生幷內生外成未爲不合毛氏改作並列而以乾坤艮巽分配七八九六巽七坤九於古無徵以譏陳邵殆目不見睫也

孟喜京房卦氣圖

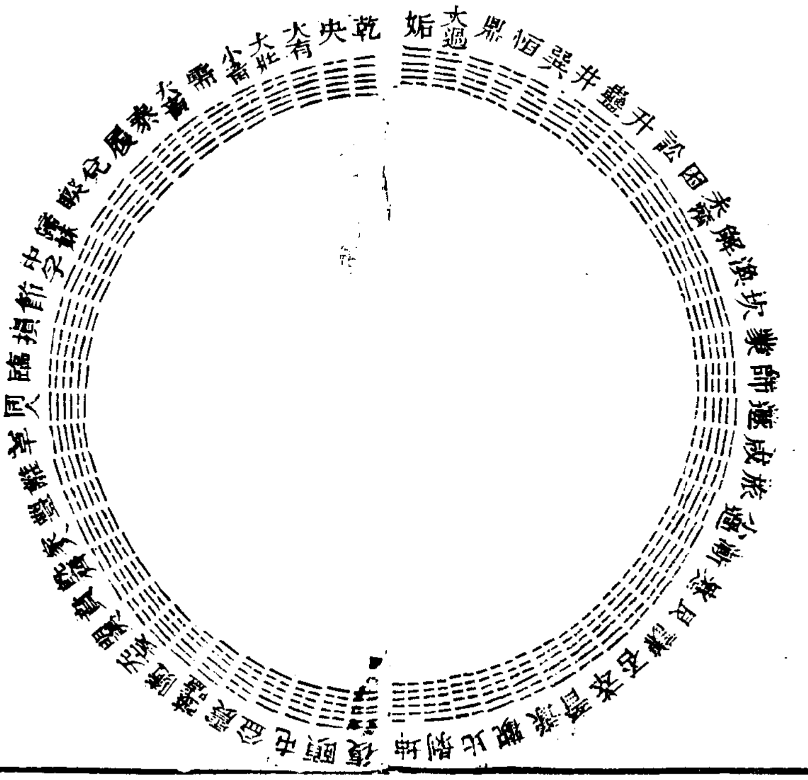


此漢人所傳卦氣圖也易緯是類謀冬至日在坎春分日在震夏至日在離秋分日在兌四正之卦卦有六爻爻主一氣唐一行大衍歷引孟喜章句曰坎離震兌二十四氣次主一爻其初則二至二分也故自北微陽動于下升而未達極于二月凝涸之氣消坎運終焉春分出于震始據萬物之元為主于內則羣陰化而從之極于南正而豐大之變窮震功究焉離以陽包陰故自南正微陰生于地下積而未章至于八月文明之質衰離運終焉仲陰形于兌始循萬物之末為主于內羣陽降而承之極于北正而天澤之施窮兌功究焉故陽七之靜始于坎陽九之動始于震陰八之靜始于離陰六之動始于兌故四象之變皆兼六爻而中節之應備矣康成易緯通卦驗注冬至坎初六小寒坎九二大寒坎六三立春坎六四雨水坎九五驚蟄坎上六春分震初九清明震六二穀雨震六三立夏震九四小滿震六五芒種震上六夏至離初九小暑離六二大暑離九三立秋離九四處暑離六五白露離上九秋分兌初九寒露兌九二霜

降兌六三立冬兌九四小雪兌九五大雪兌上六孟康漢書注分卦直日之法一爻主一日六十卦為三百六十日餘四卦震離兌坎為方伯監司之官所以用震離兌坎者是二至二分用事之日又是四時各專王之氣各卦主時其占法各以其日觀其善惡也按卦氣之次惟十一月復之後屯萬物萌芽正月漸雁北鄉嫁娶之時二月雷雨作解雷出地奮豫五月姤之後鼎與屯旁通義象著明餘則不能詳其相次之故惟自漢以來流傳最久故依而圖之又唐大衍

歷以六十卦配七十二候五日一候一月五卦六候卦有公辟侯大夫卿之名冬至公中孚辟復侯屯大夫謙卿睽大寒公升辟臨侯小過大夫蒙卿益雨水公漸辟泰侯需大夫隨卿晉餘倣此推然惟辟主一月應陰陽消長之氣名實相符公侯大夫卿皆附益也不如乾鑿度就一卦中以初爲元士二爲大夫三爲三公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟之當至京氏六日七分置閏之法於歷最疏於氣亦舛說詳復彖

邵子先天圓圖



此邵子先天六十四卦圓圖以爲出自伏羲者也邵子凡三圖其橫圖太極作一圓圖是生兩儀畫作一奇一耦並列兩儀生四象畫作奇奇爲太陽一奇耦爲少陰二耦奇爲少陽三耦耦爲太陰四亦並列四象生八卦畫作奇奇奇爲乾一奇奇耦爲兌二奇耦奇爲離三奇耦耦爲震四耦奇奇爲巽五耦奇耦爲坎六耦耦奇爲艮七耦耦耦爲坤八亦並列而八卦具于是八分爲十六十六分爲三十二亦依此倍加並列不可以卦名但名之爲十六三十二而已又以三十二倍加之而六十四卦乃成皆以次順排其圓圖則不能順排從巽折半而中分之乾兌離震左旋巽坎艮坤右旋餘五十六卦各隨八卦以爲左右奇耦均勻左右反對朱子所謂極整齊者也然四分爲八之後只須以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八分作八位每位之上又各以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八依次相加而六十四卦全具何用八分爲十六十六分爲三十二之添設哉今世所傳本義前九圖其說先天亦見及此然謂不如倍

加至六十四之更覺自然則是繫辭所謂因而重之者孔子乃全不知伏羲六十四卦從八分十六十六分三十二倍加而成而以爲八八相重也文王亦不知倍加之自然而妄排造作亂其乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之序也然則伏羲之後只有邵子先後一揆而文王周公孔子乃皆與伏羲乖異耶圓圖邵子謂是數往者順知來者逆之事前已具論之茲特錄資對勘其內原有方圖先以乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八依次直上後乃依次

橫。如亦如兩圖之例。並無深義。故不復敍。神无方而易无體。平心而論。如邵子之圖。但記其乾兌離震巽坎艮坤之次。內外相加。雖三尺之童能作。而十二辟卦陰陽消長之序。陵躐無等。既以復爲冬至。姤爲夏至矣。而臨乃在春分。泰乃在立夏。大壯夬在芒種。遯在秋分。否在立冬。觀剝在冬至。卦與候相違。亦豈能有應乎。

京氏八卦世應游歸圖

宗廟	五世	四世	游魂反四	三世	歸魂	二世	一世
乾爲天	山地剝	風地觀	火地晉	天地否	歸魂反乾 火天大有	天山遯	天風姤
震爲雷	水風井	地風升	澤風大過	雷風恆	歸魂反震 澤雷隨	雷水解	雷地豫
坎爲水	雷火豐	澤火革	地火明夷	水火既濟	歸魂反坎 地水師	水雷屯	水澤節
艮爲山	天澤履	火澤睽	風澤中孚	山澤損	歸魂反艮 風山漸	山天大畜	山火賁
坤爲地	澤天夬	雷天大壯	水天需	地天泰	歸魂反坤 水地比	地澤臨	地雷復
巽爲風	火雷噬嗑	天雷无妄	山雷頤	風雷益	歸魂反巽 山風蠱	風火家人	風天小畜
離爲火	風水渙	山水蒙	天水訟	火水未濟	歸魂反離 天火同人	火風鼎	火山旅
兌爲澤	地山謙	水山蹇	雷山小過	澤山咸	歸魂反兌 雷澤歸妹	澤地萃	澤水困

京氏易傳。孔子云易有四易。一世二世爲地易。三世

四世爲人易五世六世爲天易游魂歸魂爲鬼易八卦鬼爲繫爻財爲制爻天地爲義爻陸績注天地卽父母也福德爲寶爻福德卽子孫也同氣爲專爻兄弟爻也又乾傳晉曰陰陽返復進退不居精粹氣純是爲游魂六爻交通至于六卦陰陽相資相反相剋相生至游魂復歸本位爲大有反本也又曰陰陽代謝至于游魂繫辭傳云精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀蓋八卦各統七卦氣自下升一世至五世所歷已盡乃反四爲游魂四在進退之界故曰游魂又反

而復于三本卦之位故曰歸魂猶人一生所歷已盡乃魂升魄降而死反本歸原也故易緯以爲鬼易三國典略趙輔和善筮有人父疾輔和筮之遇乾之晉退而謂人曰乾爲父天變魂而升于天能無死也果如其言是游歸爲鬼易之義也

乾鑿度曰六畫成卦三畫已下爲地四畫已上爲天易氣從下生動于地之下則應于天之下動于地之中則應于天之中動于地之上則應于天之上初以四二以五三以上此之謂應

反對旁通圖

乾	坤	屯	鼎	蒙	革
需	晉	訟	明夷	師	同人
比	大有	小畜	豫	履	謙
泰	否	隨	蠱	臨	遯
觀	大壯	噬嗑	井	賁	困
剝	夬	復	姤	无妄	升
大畜	萃	頤	大過	坎	離
咸	損	恆	益	家人	解
睽	蹇	震	巽	艮	兌
漸	歸妹	豐	渙	旅	節
中孚	小過	既濟	未濟		

六十四卦惟乾坤坎離頤大過中孚小過八卦有旁通無反對以旁通爲反對也泰否既未濟隨蠱漸歸妹八卦皆反對兼旁通易取旁通甚多說各見本卦

兩象易圖

水雷屯雷水解　山水蒙水山蹇　水天需天水訟
地水師水地比　風天小畜天風姤　天澤履澤天夬
地天泰天地否　天火同人火天大有　地山謙山地剝

雷地豫地雷復　澤雷隨雷澤歸妹　山風蠱風山漸
地澤臨澤地萃　風地觀地風升　火雷噬嗑雷火豐
山火賁火山旅　天雷无妄雷天大壯　山天大畜天山遯
山雷頤雷山小過　澤風大過風澤中孚　澤山咸山澤損
雷風恆風雷益　風火家人火風鼎　火地晉地火明夷
火澤睽澤火革　澤水困水澤節　水風井風水渙
水火既濟火水未濟

易有兩象易之法，除八純卦不能易外，餘皆以上下體相易，內惟咸損恆益兼旁通，需訟師比同人大有

晉明夷兼反對否泰既未濟旁通兼反對總之皆上下體相易也履之夬履與夬易漸之進以正與蠱易說各見本卦

鄭康成爻辰圖

右圖十二辰乾坤六爻各直六辰子寅辰午申戌爲陽乾六爻主直未酉亥丑卯巳爲陰坤六爻主直上應天星見于詩禮等注疏所引宋王伯厚蒐采爲鄭氏易注本朝惠定宇又增多蠱大過震三條錄之以供好古者之玩易之大義實不在此也

坤上六龍戰于野上六爲蛇得乾氣雜似龍

比初六有孚盈缶爻辰在未上值東井井之水人所汲用缶汲器

泰六五帝乙歸妹以祉元吉五爻辰在卯春爲陽中萬

物以生生育者嫁娶之貴仲春之月嫁娶男女之禮福祿大吉

蠱上九不事王侯高尚其事上九艮爻艮爲山辰在戌得乾氣父老之象是臣之致事故不事王侯是不得事君君猶高尚其所爲之事

賁六四白馬翰如謂九三位在辰得巽氣爲白馬位猶幹也見六四適初未定欲幹而有之

大過巽下兌上之卦初六在巽體巽爲木上六位在巳巳當巽位巽爻爲木二木在外以夾四陽四陽互體爲

二乾乾爲君爲父二木夾君父是棺槨之象

坎六四尊酒簋貳用缶六四上承九五又互體在震上爻辰在斗可以斟之象斗上有建星建星之形似簋貳副也建星上有弁星弁星之形又如缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊于簋副設元酒而用缶也

坎上六繫用徽纆爻辰在巳巳爲蛇蛇蟠屈似徽纆也

離九三不繫缶而歌艮爻也位近丑丑上值弁星弁星似缶詩云坎其擊缶則樂器亦用缶

明夷六二睇于左股旁視爲睇六二辰在酉酉在西方

又下體離離爲目九三體在震震東方九三又在辰辰得巽氣爲股此謂六二有明德欲承九三故云睇于左股

困九二困于酒食朱紱方來二據初辰在未未爲土此二爲大夫有地之象未上值天廚酒食象困于酒食者采地薄不足已用也二與日爲體離爲鎭霍爻四爲諸侯有明德受命當王者離爲火火色赤四爻辰在午時離氣赤又朱也文王將王天子制朱紱

中孚豚魚吉三辰爲亥亥爲豕爻失正故變而從小名言豚耳四辰在丑丑爲鼈蟹鼈蟹魚之微者爻得正故變而從大名言魚耳三體兌兌爲澤四上值天淵二五皆坎爻水浸澤則豚利五亦以水灌淵則魚利豚魚以喻小民也而爲明君賢臣恩意所供養故吉

說卦震爲大塗國中之道曰塗震上値房心塗而大者取房有三塗焉

右皆鄭氏原用爻辰嘉定錢竹汀大昕又引伸其說云初九辰在子頤初云舍爾靈龜子爲天黿黿者黿屬也同人初云同人于門隨初云出門交有

功節初云不出戶庭子上直危危爲蓋屋故有門戶之象節九二不出門庭二亦據初故云門也明夷初云三日不食子爲元枵虛中也故有不食之象九二辰在寅泰二云用馮河寅上直天漢雲漢天河也九三辰在辰大壯三云羸其角辰上直角也九五辰在申革五云大人虎變申上直參參爲白虎也上九辰在戌睽上云見豕負塗戌上直奎奎爲封豕也初六辰在未小過初云飛鳥以凶未爲鶉首也六三辰在亥上直營室營室爲清廟萃

渙之彖辭皆云王假有廟謂六三也六四辰在丑大畜四云童牛之牿丑上直牽牛也上六辰在巳小過上云飛鳥離之巳爲鶉尾也小過六爻惟初上有飛鳥之象此其義也解上云公用射隼巳上直翼翼爲羽翮有隼象也此皆可以爻辰求之者也附錄于此爲鄭學者或有取焉

周易廓卷二十一終

周易廓卷之二十二

皖江陳世鎔學

漢易源流考

史記孔子世家孔子晚而喜易序彖繫象說卦文言讀易韋編三絕曰假我數年若是我于易則彬彬矣（論語比考讖孔子讀易韋編三絕鐵擿三折漆書三滅）

按此卽所謂十翼以序彖繫象說卦文言爲次而無雜卦王充論衡正說篇云孝宣皇帝之時河內女子發老屋得逸易禮尚書各一篇不言逸易是何篇隋書經籍志秦焚書周易以卜筮得存唯失說卦三篇後河內女子得之則逸易卽說卦然史記有說卦篇目說卦似未失今說卦止一篇隋志云三篇或言合序卦雜卦爲三史記無雜卦疑所失乃雜卦故今雜卦之文多與卦義不相比附而序卦意爲聯屬後儒亦多疑非孔子作也（詳見說卦篇題下）

仲尼弟子列傳孔子傳易于商瞿瞿傳楚人馯臂子弘弘傳江東人矯子庸疵疵傳燕人周子家豎豎傳淳于人光子乘羽羽傳齊人田子莊何何傳東武人王子中

同同傳菑川人楊何何元朔中以治易爲漢中大夫

儒林傳自魯商瞿受易孔子孔子卒商瞿傳易六世至齊人田何字子莊而漢興田何傳東武人王同子仲子仲傳菑川人楊何何以易元光元年徵官至中大夫齊人即墨成以易至城陽相廣川人孟但以易爲太子門大夫魯人周霸莒人衡胡臨菑人主父偃皆以易至二千石然要言易者本于楊何之家

太史公自序談爲太史公受易于楊何

漢書儒林傳自魯商瞿子木受易孔子以授魯橋庇子

庸子庸授江東馯臂子弓子弓授燕周醜子家子家授東武孫虞子乘子乘授齊田何子裝秦禁學易爲卜筮之書獨不禁故傳授者不絕也漢興田何以齊田徙杜陵號杜田生授東武王同子中雒陽周王孫丁寬齊服生皆著易傳數篇同授淄川楊何字叔元齊即墨成廣川孟但魯周霸莒衡胡臨菑主父偃要言易者本之田何

按史記馯臂子弘授矯疵子庸漢書作子庸授子弓史記子弘楚人子庸江東人漢書作子庸魯人子弓江東人史記光子乘羽漢書作孫虞子乘竊謂太史公父談受易楊何其所傳源流必不妄班氏生後二百餘年所據當是劉向七略恐不如司馬之審矯橋疵庇虞羽或音同而誤淳于東武或地近而譌不足致疑獨弓庸之傳授顛倒光孫之姓氏姓異似應從馬又班氏言易以卜筮之書不禁故傳授者不絕則秦漢間傳易者必尚有人焉知此六世相傳不雜以郭偃史蘇之說夫曾子子游之于禮左邱明之于春秋皆親受業夫子尚不能以無差況轉相傳述歷六

世二百八十餘年之久（漢高徙燕齊大族于關中距孔子卒二百八十餘年）豈有不增一義不溢一辭者乎而謂田何之學盡出于孔子吾不敢信也

丁寬字子襄梁人初梁項生從田何受易時寬爲項生從者讀易精敏材過項生遂事何學成東歸何謂門人曰易以東矣寬至雒陽復從周王孫受古義號周氏易景帝時寬爲梁孝王將軍距吳楚號丁將軍作易說三萬言訓故舉大誼而已今小章句是也寬授同郡碭田王孫王孫授施讎孟喜梁邱賀繇是易有施孟梁邱之

學

按商瞿至田何六世皆無易傳作傳自何門人王同周王孫齊服生丁寬始然王周服三家傳皆不過二篇丁氏獨有八篇師古注易以東矣言丁寬得其法術以去法術者陰陽災異之說也寬既學成東歸又復從周王孫受古義則所受于田何者非古義矣豈何以古義授周王孫以陰陽災異之術授寬乎漢一代言易者大率不離陰陽災異古義非其所重疑王同周王孫齊服生皆傳古義故王同僅授楊叔再傳

以後無聞周服之傳更少而丁將軍獨盛蓋人情厭常喜新唯陰陽災異最能動衆高相專言陰陽災異自言出于丁將軍其明證也

施讎字長卿沛人沛與碭相近讎爲童子從田王孫受易後讎徙長陵田王孫爲博士復從卒業與孟喜梁丘賀並爲門人謙讓常稱學廢不教授及梁丘賀爲少府事多迺遣子臨分將門人張禹等從讎問讎自匿不肯見賀固請不得已乃授臨等于是賀薦讎結髮事師數十年賀不能及詔拜讎爲博士甘露中與五經諸儒雜論同異于石渠閣讎授張禹琅琊魯伯伯爲會稽太守禹至丞相禹授淮陽彭宣沛戴崇子平崇爲九卿宣大司空魯伯授太山毛莫如少路琅琊邴丹曼容著清名莫如至常山太守此其知名者也繇是施家有張彭之學

孟喜字長卿東海蘭陵人父號孟卿善爲禮春秋孟卿以禮經多春秋煩雜乃使喜從田王孫受易喜好自稱譽得易家候陰陽災變書詐言師田生且死時枕喜膝獨傳喜諸儒以此耀之同門梁邱賀疏通證明之曰田

生絕于施讎手中時喜歸東海安得此事又蜀人趙賓好小數書後爲易飾易文以爲箕子明夷陰陽氣亡箕子箕子者萬物方荄茲也賓持論巧慧易家不能難皆曰非古法也云受孟喜喜爲名之後賓死莫能持其說喜因不肯仞師古曰名之者承取其名云實授仞亦名也授仞謂通不肯承認授賓也以此不見信喜舉孝廉爲郎曲臺署長病免爲丞相掾博士缺衆人薦喜上聞喜改師法遂不用喜喜授同郡白光少子沛翟牧子兄師古曰兄讀曰況皆爲博士繇是有翟孟白之學

按田王孫所授之人施讎謙讓梁邱賀小心周密蓋
好自稱譽詐言獨得師傳由從趙賓荄茲之說其宜
已授是最欺謾無恥者喜也卒以此見棄迹其所爲
諸儒無過易家陰陽災變書耳藝文志孟氏京房十
一篇災異孟氏京房六十六篇孟京推列譏漢時之
所謂易陰陽災變而已所謂明易明乎陰陽災變而
已近時乃有謂七十子之微言在是豈非妄歟
梁邱賀字長翁琅琊諸人從太中大夫京房受易師古曰自
別一京房非焦延壽弟子房者淄川楊何弟子也房出爲齊郡太守

賀更事田王孫宣帝時聞京房爲易明求其門人得賀
以筮有應近幸爲太中大夫給事中至少府爲人小心
周密上信重之年老終官傳子臨臨學精孰專行京房
法宣帝選高材郎十人從臨講臨授琅琊王駿五鹿充
宗充宗授平陵士孫張仲方沛鄧彭祖子夏齊衡咸長
賓繇是梁邱有士孫鄧衡之學
按田何門人史記惟有王同漢書增多周王孫丁寬
齊服生服生無所授周王孫僅以古義授丁寬王同
所授即墨成孟但周霸衡胡主父偃亦無所授惟楊

何有司馬談京房房雖授梁邱賀賀更事田王孫則
亦丁將軍再傳弟子也同與丁共事田何未知其易
視丁何若司馬談論六家要指曰陰陽四時八位十
二度二十四節各有教令順之者昌逆之者不死則
亡未必然也故曰使人拘而多畏夫春生夏長秋收
冬藏此天道之大經也弗順則無以爲天下綱紀故
曰四時之大順不可失也孟喜高相皆以陰陽說易
談受易楊何其論陰陽乃能權衡至當則楊何所受
于同必非專說陰陽災異者矣惜同與何之書皆不

傳要可以談所論意定之也經典釋文漢初立易楊氏博士漢書儒林傳初易楊而已至孝宣世復立施孟梁邱易元帝世復立京氏易自後楊氏遂微
韓嬰燕人景帝時至常山太傅推詩人之意作內外傳
數萬言頗與齊魯間殊亦以易授人推易意而爲之傳
燕趙間好詩故其易微唯韓氏自傳之孝宣時涿郡韓
生其後也以易徵待詔殿中曰所受易即先太傅所傳
也常受韓詩不如韓氏易深太傅故專傳之司隸校尉
蓋寬饒本受易于孟喜見涿韓生說易而好之即更從
受焉

按蓺文志易有韓氏二篇隋書經籍志無其目則已
亾矣隋志有子夏傳二卷釋文引劉向七略云漢興
韓嬰傳中經簿錄云丁寬所作韓易自蓋寬僥之外
不見傳者既不列學官其書久軼以子夏爲嬰無從
考證至謂卜子夏作則劉知幾司馬貞之議明斥其
非矣

京房受易梁人焦延壽延壽云嘗從孟喜問易會喜死
房以爲延壽易卽孟氏學翟牧白生不肯曰非也至成
帝時劉向校書考易說以爲諸易家說皆祖田何楊叔

丁將軍大誼略同唯京氏爲異黨焦延壽獨得隱士之
說（師古曰黨讀曰儻）託之孟氏不相與同房授東海殷嘉河東
姚平河南乘宏皆爲郎博士繇是易有京氏之學
京房傳延壽字贛以好易得幸梁王王共其資用令
極意學既成爲郡史察舉補小黃令以候司先知姦
邪盜賊不得發愛養吏民化行縣中舉最當遷三老
官屬上書願留贛有詔許增秩留卒于小黃贛常曰
得我道以亾身者必京生也其說長于災異六十四
卦更直日用事以風雨寒溫爲候各有占驗房用之

光精隋書經籍志有易林十六卷又易林變占十六
卷皆題焦贛撰薛季宣曰漢儒傳易明于占候者焦
贛費直許峻崔篆管輅數家唯焦氏易林今傳于世
東觀漢記孝明帝永平五年少雨上御雲臺自爲卦
遇蹇以京氏易林占之曰蟻封穴戶天將下雨（今本作蟻
封戶穴大雨將集）沛獻王輔用體說卦謂蟻穴居知雨京房
延壽弟子今書蹇繇實在震林林爲焦氏可不疑鄭
氏曉曰易林十六卷世傳出焦延壽今考漢書儒林
傳蓺文志及荀氏漢紀皆不言焦氏著易林疑今之

易林未必出于焦氏延壽爲京房師今明夷之咸林
云新作初陵踰蹈難登三駒推車跌損傷頤乃成帝
時事節之解林云皇母多恩字養孝孫脫于襁褓成
就爲君似言定陶傅太后育哀帝事皆在延壽後不
應延壽預言之也顧亭林曰易林疑是東漢以後人
撰而託之焦延壽者延壽在宣昭之世其時左氏未
立學官今易林引左氏語甚多又往往用漢書中事
如曰彭離濟東遷之上庸事在武帝元鼎元年曰長
城既立四夷賓服交和結好昭君是福事在元帝竟

寧元年曰新作初陵踰蹈難登似用成帝起昌陵事
又曰劉季發怒命滅子嬰曰大蛇當路使季畏懼則
非漢人所宜言也

費直字長翁東萊人治易爲郎至單[illegible]長于卦筮亾章句徒以彖象繫辭十篇文言解說上下經瑯琊王璜平中能傳之

按漢書費氏無章句隋志有周易費直注四卷易內神筮二卷周易筮占林五卷蓋後人依託爲之十篇不可曉或當作二

高相沛人治易與費公同時其學亦亾章句專說陰陽災異自言出於丁將軍傳至相相授子康及蘭陵毋將永繇是易有高氏學高費皆未立於學官

按相與費同時自言出於丁將軍隋志謂直授王璜璜授相誤也

藝文志施孟梁邱京氏列於學官而民閒有費高二家之說劉向以中古文易經校施孟梁邱經或脫去无咎悔亾唯費氏經與古文同

後漢書儒林傳建武中范升傳孟氏易以授楊政而陳元鄭衆皆傳費氏易其後馬融亦爲其傳融授鄭元元作易注荀爽作易傳自是費氏興而高氏遂衰

隋書經籍志費直易其本皆古字號古文易行於民閒而未得立後漢陳元鄭衆皆傳費氏之學馬融又爲其傳以授鄭元元作易注荀爽又作易傳魏代王肅王弼並爲之注自是費氏大興高氏遂衰梁邱施氏高氏亾於西晉孟氏京氏有書無師梁陳鄭元王弼二注列於國學齊代唯傳鄭義至隋王注盛行鄭學浸微今殆絕矣劉宋初顏延之爲祭酒黜鄭置王唐與孔穎達受詔撰定五經正義於易獨取王學而鄭學遂廢

按康成傳言始通京氏易後事馬融融易說見於釋文者擊彖作繫有孚窒作咥莧陸爲商陸鄭皆與馬同若乾胏馬云有骨謂之胏鄭云簣也婦喪其茀馬云首飾鄭云車蔽撝謙馬云離也鄭讀爲宣嗃嗃馬云悅樂自得皃鄭云苦熱之意則皆不用馬訓所謂費氏古文者費氏無章句不過用其文字音讀而已然介于石古文作砎鄭云磨砎馬作扴云觸小石聲朋盍簪古文作貸馬作臧鄭作簪是亦不盡用費氏也鄭爻辰之說亦未必受於馬至荀爽本未事融其

以升降說易非融所授更明恐世不察故特詳之
又按前漢傳易者儒林傳外尙有魏相本傳少學易又云明易經有師法又云數表采易陰陽及明堂月令奏之未著其師授所自馮商師古曰劉歆七略云商陽陵人治易事五鹿充宗則梁邱易也朱雲雲本傳從博士白子友受易未知於三家何屬戴賓後漢書劉昆傳平帝時受施氏易于沛人戴賓袁良後漢書袁安傳祖父良習孟氏易平帝時舉明經爲太子舍人譙元後漢書譙元傳字君黃閬中人能說易春秋成帝時拜議郎蘇竟後漢書蘇竟傳平帝時以明易爲博士國由王莽置六經祭酒各一人長安國由爲講易祭酒徐宣後漢書徐防傳祖父宣以易教授王莽爲講學大夫崔篆後漢書王莽朝篆著周易林六十四篇用決吉凶多驗
後漢傳易者施氏有劉昆　昆子軼儒林傳昆字桓公陳留東昏人平帝時受施氏易於沛人戴賓能彈雅琴知清角之操王莽世教授弟子恆五百餘人子軼字君文傳昆業門徒亦盛景鸞儒林傳鸞字漢伯廣漢梓潼人少隨師學經涉七州之地能理齊詩施氏易兼受河洛圖緯作易說詩解文句兼取河洛以類相從名爲交集及孟氏有洼丹儒林傳丹字子玉南陽育陽人世傳孟氏易王莽時常避世教授專志不仕徒眾數百人建武初爲博士稍遷十一年爲大鴻臚作易通七篇世號洼君通丹學義研深易家宗之稱爲大儒觟陽鴻儒林傳時中山觟陽鴻字孟孫亦以孟氏易教授有名稱任安儒林傳安字定祖廣漢緜竹人少遊太學受孟氏易兼通數經時人稱曰欲知仲桓問任安又曰居今行古任定祖梁竦後漢書竦本傳竦字叔敬少習孟氏易袁安　子京　京弟敞　京子彭　彭弟湯後漢書袁安傳安字邵公汝南汝陽人祖父良習孟氏易安少傳良學子京敞最知名京

字仲讐習孟氏易作難記三十萬言初拜郎中稍遷侍中出爲蜀郡太守敞字叔平少傳易經教授以父任爲太子舍人後代劉愷爲司空京子彭字伯楚少傳父業歷廣漢南陽太守彭弟湯字仲河少傳家學諸儒稱其節桓帝初爲司空許愼說文解字序易偁孟氏梁邱有范升　楊政儒林傳楊政字子行京兆人從代郡范升受梁邱易善說經書京師爲之語曰說經鏗鏗楊子行按傳又云建武中范升傳孟氏易以授楊政是升政兼明兩家易也張興儒林傳興字君上潁川鄢陵人習梁邱易弟子自遠至者著錄且萬人爲梁邱家宗京氏有戴憑儒林傳憑字次仲汝南平興人習京氏易建武時拜郎中正旦朝賀百僚畢會光武令羣臣能說經者更相難詰義有不通輒奪其席以益通者憑遂重坐五十餘席京師爲之語曰解經不窮戴侍中魏滿儒林傳滿字叔牙南習京氏易教授永平中至宏農太守孫期儒林傳期字仲彧濟陰成武人習京氏易事母至孝牧豕於大澤中以奉養焉遠人從其學者皆執經壟畔追之崔瑗崔駰傳駰中子瑗字子玉明京房易傳六日七分諸儒宗之楊秉楊震傳震中子秉字叔節明京氏易常隱居教授年四十餘乃應司空辟郎宗郎顗傳父宗字仲綏學京氏易善風角星算六日七分能望氣占候吉凶拜吳令諸公聞而表上以博士徵宗恥以占驗見知聞徵書到夜縣印綬於縣庭遁去遂終身不仕樊英方術傳英字季齊南陽魯陽人少受業三輔習京氏易受業者四方而至唐檀方術傳檀字子產豫章南昌人少遊太學習京氏易後還鄉里教授常百餘人以上皆有源流可考者也三國唯虞翻自言五世治孟氏易其餘著錄雖多師承所自皆莫得而詳焉
裴松之三國志注翻別傳翻初立易注奏上曰臣高祖

爻故零陵太守光少治孟氏易曾祖父故平輿令成纘述其業至臣祖父鳳爲之最密臣先考故日南太守歆受本于鳳最有舊書世傳其業至臣五世臣生遇世亂長於軍旅習經於枹鼓之間講論於戎馬之上嘗先師之說依經立注又臣郡吏陳桃夢臣與道士相遇放髮被鹿裘布易六爻撓其三以飲臣臣乞盡吞之道士言易道在天三爻足矣豈臣受命應當知經所覽諸家解不離流俗義有不當實輒悉改定以就其正又奏曰經之大者莫過於易自漢初以來海內英才其讀易者解

之率少至孝靈之際潁川荀諝號爲知易（爽一名諝）臣得其注有愈俗儒至所說西南得朋東北喪朋顛倒反逆了不可知孔子歎易曰知變化之道者其知神之所爲乎以美大衍四象之作而上爲章首尤可怪笑又南郡太守馬融名有俊才其所解釋復不及諝孔子曰可與共學未可與適道豈不其然若乃北海鄭元南陽宋忠雖各立注忠小差元而皆未得其門難以示世

按翻所奏自負甚高其譏荀鄭目不見睫總之兩漢言易不離陰陽災異孟京之卦氣鄭之爻辰荀之升降翻之納甲不可謂非易之一端其於通神明之德類萬物之情內聖外王一以貫之者則皆槩乎未有聞也翻述陳桃之夢幾於妖妄此蓋恐人不見信故託之於夢乃孟喜之詐言師授以欺世者藉令陳桃眞有是言亦黠吏諛佞之辭而兼戲侮六爻飲三正譏其一知半解耳翻遂居之不疑謂命當知經又孟喜之好自稱譽者也

隋經籍志及陸氏經典釋文具載六朝以前易書今皆不傳惟資州李鼎祚周易集解自注疏外所引有子夏

孟喜焦贛京房馬融荀爽鄭康成劉表何晏宋衷虞翻陸績干寶王肅姚信王廙張璠向秀王凱沖侯果蜀才翟元韓康伯劉瓛何妥崔憬沈驎士盧氏崔覲伏曼容姚規朱仰之彭城蔡景君等三十餘家其自序云王鄭相沿頗行於代鄭則多參天象王乃全釋人事易之爲道豈偏滯於天人者哉因集虞翻等三十餘家刊輔嗣之野文補康成之逸象然所采鄭說無幾至宋王伯厚蒐集釋文易詩三禮春秋義疏後漢書文選注中諸鄭說合爲易康成注稍詳備云

按漢易專言象數亾於江左王易祖尙元虛盛於唐代此易之兩變也至三變而圖書之學興使人洸洋恣肆厭薄周孔求諸未有卦畫之前中風病狂其害尤甚今故不復論列其源流本不足道也

周易廓卷二十二終

周易廓卷之二十三

皖江陳世鎔學

春秋筮法

洪範稽疑占用二曰貞曰悔是夏以前有筮矣周禮太卜掌三易之法一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八其別皆六十有四連山夏易歸藏商易連山首艮（即兼山艮義）歸藏首坤（即坤以藏之義）必皆有繇辭其書久佚後人因左氏穆姜筮遇艮之八史曰是謂艮之隨遂云夏殷以七八不變者爲占周易以九六變者爲占夏殷無他證周易筮法則見于內外傳宿官世業掌在瞽人源流有自雖所占各止一事善學者即可因此得其會通故具錄以爲觀象玩占之助

桓譚新論連山八萬言歸藏四千三百言夏易繁而殷易簡又曰連山藏于蘭臺按連山歸藏漢書藝文志無其目若眞有連山班固爲蘭臺令史不應不見北史劉炫傳牛宏購求天下遺逸之書炫遂僞造書百餘卷題爲連山易魯史記等錄上送官取賞而去後人有訟之經赦免死坐除名度譚所云亦劉炫之

類春秋演孔圖孔子修春秋九月而成卜之得陽豫之卦宋均注云夏殷卦名羅苹路史注謂是連山卦又史記始皇得滈池君璧言明年祖龍死卜之卦得游徙吉苹亦謂是連山卦按繫辭所取十三卦皆在周易是伏羲重卦即定六十四卦之名連山首艮歸藏首坤坤艮無異文餘卦亦當無異文陽豫游徙何所據而以爲連山哉世所傳歸藏六十四卦三卦名闕其六十一卦坎爲犖路史作犖從北蓋取坎水北方之義震爲釐艮爲很朱震漢上易及路史皆作艮需爲溽小畜爲小毒畜臨爲林禍升爲稱剝爲僕无妄爲毋亡大畜爲大毒畜睽爲瞿家人爲散家人渙爲奐解爲荔損爲員益爲誠咸爲欽謙爲兼豫爲分既濟爲岑霽皆與周易不同又有規夜蜀馬徙四卦不知當何卦其篇目有初經齊母本蓍啟筮鄭毋等名見于郭景純山海經注鄭毋經夏后啟筮御飛龍登于天吉昔者羿善射畢十日果畢之啟筮空桑之蒼蒼八極之既張乃有夫羲和是主日月職出入以爲晦明又曰瞻彼上天一明一晦有夫羲和之子出于暘谷共工人面蛇身朱髮昔彼九冥是與帝竊同宮之序是爲九歌又曰不可竊辨與九歌以國于下滔滔洪水無所止極伯鯀乃以息石息壤以堙洪水鯀死三歲不腐剖之以吳刀化爲黃龍徐堅初學記歸藏

昔者夏后啟筮享神于晉之虛作爲璿臺于水之陽有白雲出自蒼梧入于大梁啟筮蚩尤出自羊水八肱八趾疏首登九淖以伐空桑黃帝殺之于青邱邢昺爾雅疏齊母經瞿有瞿有觚宵梁爲酒尊于兩壺兩羭飲之三日然後蘇士有澤我取其魚羅苹路史注歸藏初經卦皆六位初奭初乾初離初犖初兌初艮初釐初奧奭卽坤字犖卽坎字奧卽巽字其卦又有明夷營惑耆老大明之類啟筮明夷鯀治洪水枚占大明桀筮營惑武王伐商枚占耆老曰不吉是也桀筮伐有唐枚占營惑曰不吉不利出征惟利安處彼爲狸我爲鼠勿用作事恐傷其父啟筮堯降二女以舜妃之節卦殷王其國常毋谷月穆王子筮卦于禺強及他傳記所引上有高臺下有雝池有鳧鴛鴦有雁鷫鵝舊言之擇新言之念君子戒車小人戒徒有喜將至若以賈市良人得其玉小人得其粟要爲東漢以後人僞作多與山海經離騷天問諸神怪相出入故好奇者取焉然于吉凶悔吝奚當也又按李過董斯張皆以歸藏爲闕四卦蓋失數首坤實闕三也加熒惑大明耆老則無闕矣羅苹引武王伐紂枚占耆老歸藏商易而有伐紂亦僞作之一證

陳厲公生敬仲其少也周史有以周易見陳侯者陳侯使筮之遇觀䷓之否䷋曰是謂觀國之光利用賓于王此其代陳有國乎不在此其在異國非此其身在其子孫光遠而自他有耀者也坤土也巽風也乾天也

風為天于土上山也（杜注巽變為乾故曰風為天自二至四有艮象艮為山）有山之材而照之以天光於是乎居土上故曰觀國之光利用賓于王庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉故曰利用賓于王（杜注艮為門庭乾為金玉坤為布帛諸侯朝王陳摯幣之象旅陳也孔疏觀者視他之辭此賓王之事若身自當有則不應觀他故知在其子孫也）猶有觀焉故曰其在後乎風行而著于土故曰其在異國乎若在異國必姜姓也姜太嶽之後也山嶽則配天物莫能兩大陳衰此其昌乎（杜注變而象艮故知當興于太嶽之後得太嶽之權則有配天之大功故知陳必衰）及陳之初亡也陳桓子始大于齊其後亡也成子得政

今按乾為光故曰照之以天光坤為國由巽之坤風之行不在故處故曰其在異國

畢萬筮仕于晉遇屯☵☳之比☵☷辛廖占之曰吉屯固比入吉孰大焉其必蕃昌（杜注屯險難所以為堅固比親密所以得入）震為土（杜注震變為坤）車從馬足居之兄長之母覆之眾歸之六體不易合而能固安而能殺公侯之卦也公侯之子孫必復其始（杜注震為車為足為長男坤為馬為母為眾初一爻變有此六義不可易也比合屯固坤安震殺故曰公侯之卦畢萬畢公高之後孔疏昭二十五年傳云為刑罰威獄以類其震曜殺戮是震為威武殺戮之意）

今按水遇土則入土受水屯而不漏為固震為威易行師皆取震象詩曰薄言震之故為殺屯利建侯孔子象傳于比亦取建國親侯故曰公侯之卦

成季之將生也桓公使卜楚邱之父筮之遇大有☲☰之乾☰☰曰同復于父敬如君所（杜注乾為君父離變為乾故曰同復于父見敬與君同孔疏離是乾子還變為乾故云同復于父言其尊與父同也國人敬之如君之處所言其貴與君同也）

今按韓之戰筮遇蠱曰千乘三去三去之餘獲其雄狐鄢陵之戰筮遇復曰南國蹙射其元王中厥目

亭林以為不用周易而別有引據之辭即三易之法此亦當是也然以周易之象求之離本陰卦而火在天上日為陽精故當是男變乾則繼父之體明威兼具必能定禍亂而安國家且互兌為友亦與卜其名曰友協也

秦伯伐晉卜徒父筮之吉涉河侯車敗詰之曰乃大吉也三敗必獲晉君其卦遇蠱☶☴曰千乘三去三去之餘獲其雄狐夫狐蠱必其君也（杜注於周易利涉大川往有事也亦秦勝晉之卦此所言蓋卜筮書雜辭以狐蠱為君其義欲以喻晉惠公其象未聞惠定宇左傳補注謂齊襄公通于文姜）

詩剌雄狐晉惠公烝于賈君故亦以狐爲喻也蠱之貞風也其悔山也歲云秋矣我落其實而取其材所以克也實落材亡不敗何待杜注內卦爲貞外卦爲悔巽爲風秦象艮爲山晉象風吹落山木之實則材爲人所取三敗及韓戰于韓原晉戎馬還濘而止秦獲晉侯以歸

今按侯車當是秦侯敵之車杜注謂晉侯之車非也白虎通曰侯者候也候逆順也因侯敵車敗故繫其卦遇蠱蠱壞也卦由乾坤初上互易乾爲車初作艮而車象失一敗也二至四互兌爲毀折二敗也上作艮爲止而車不行三敗也乾本爲君之坤上成艮爲

狐內貞外悔悔爲他人夷吾烝于賈君是狐蠱也故以狐爲晉君戎馬還濘而止車敗而晉君獲矣落實取材則征晉河東置官司之象也

初晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹䷵之睽䷥史蘇占之曰不吉其繇曰士刲羊亦無衁也女承筐亦無貺也杜注周易歸妹上六爻辭也衁血也貺賜也刲羊士之功承筐女之職上六無應所求不獲故下刲無血上承無實不吉之象也離爲中女震爲長男故稱士女西鄰責言不可償也杜注將嫁女于西而遇不吉之卦故知有責讓之言不可償歸妹之睽猶無相也杜注睽乖離之象相助也震之離亦離之震爲雷爲火爲嬴敗姬杜注震爲雷離爲火火動熾而害其母女嫁反害其家之象故曰爲嬴敗姬車說其輹火焚其旗不利行師敗于宗丘杜注震爲車離爲火上六爻在震則無應故車說輹在離則失位故火焚旗車敗旗焚故不利行師火還害母故敗不出國近在宗邑孔疏韓有先君之廟故曰宗丘歸妹睽孤寇張之弧姪其從姑六年其逋逃歸其國而棄其家明年其死于高梁之虛杜注震爲木離爲火火從木生兌爲震妹于火爲姑謂我姪者我謂之姑謂子圉質秦逋亡也家謂子圉婦懷嬴惠公死之明年文公入殺懷公于高梁

今按歸妹兌宮歸魂之卦之睽六爻已盡故曰六年窮上反下而歸于兌故曰逃歸其國睽與家人反對乖離故棄家三至五互坎坎爲死喪八宮八卦第七

歸魂故死在七年夷吾與伯姬爲兄妹獻公嫁女而筮之應在夷吾其凶如此重耳與伯姬亦兄妹秦納重耳懷嬴與焉則所謂後說之弧匪寇婚媾者史蘇未之及也

秦伯師于河上將納王狐偃言于晉侯曰求諸侯莫如勤王使卜偃筮之遇大有䷍之睽䷥曰吉遇公用享于天子之卦戰克而王饗吉孰大焉且是卦也天爲澤以當日天子降心以逆公不亦可乎杜注乾爲天兌爲澤乾變爲兌而上當離離爲日日之在天垂曜在澤天子在上說心在下是降心逆公之象大有去睽而復

亦其所也杜注言去睽卦還論大有亦有天子降心之象乾尊離卑降尊下卑亦其義也晉侯辭秦師而下右師圍溫左師逆王王入于王城晉侯朝王王饗醴命之侑

今按大有去睽而復。謂天王出居于鄭象睽。由大有之睽。去其乖離。使復天子之位。亦宜有饗以賞功也。

邲之戰晉師救鄭及河聞鄭既及楚平桓子欲還彘子不可以中軍佐濟知莊子曰此師殆哉周易有之在師䷆之臨䷒曰師出以律否臧凶執事順成爲臧逆爲否衆散爲弱杜注坎爲衆今變爲兌兌柔弱川壅爲澤杜注坎爲川今變爲兌兌

爲澤是川見壅有律以如己也故曰律杜注如從也法行則人從法法敗則法從人坎爲法象今爲衆則散爲川則壅是失法之用從人之象否臧且律竭也孔疏竭水涸之名坎爲水爲法水之竭猶法之敗竭敗也盈而以竭夭且不整所以凶也杜注水遇夭塞不得整流則竭涸也不行之謂臨有帥而不從臨孰甚焉此之謂矣果遇必敗彘子尸之雖免而歸必有大咎戰于邲晉師敗績明年晉殺先縠

今按此非筮也。特以易論。其事應有類于筮。杜氏於伯廖言豐之離。謂周易論變。故雖不筮。必以變言。子太叔論楚子將死舉復之頤史墨說龍。舉乾六爻之變皆非筮也。否臧。謂各懷意見。一以爲臧。一以爲否。軍心不一。故凶。說見師初爻。

鄢陵之戰楚子救鄭晉楚遇于鄢陵公筮之史曰吉其卦遇復䷗曰南國蹙射其元王中厥目國蹙王傷不敗何待及戰呂錡射共王中目杜注復陽長之卦陽氣起子南行推陰故曰南國蹙也南國勢蹙則離受其咎離爲目陽氣激南飛矢之象故曰射其元王中厥目

穆姜薨于東宮始往而筮之遇艮之八䷳杜注艮下艮上周禮太卜掌三易然則雜用連山歸藏周易二易皆以七八爲占故言遇艮之八史曰是謂艮之隨䷐初三四五上皆變獨二爻不變本用二易以不變爲占故曰艮之八史疑遇八不利轉用周易

以變者爲占故曰艮之隨也隨其出也君必速出姜曰亡是於周易曰隨元亨利貞無咎孔疏凡筮一爻獨變則得指論此爻若二三爻變每爻義異不知所從則當總論彖辭故姜以彖爲占也元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固足以幹事然故不可誣也是以雖隨無咎今我婦人而與于亂固在下位而有不仁不可謂元不靖國家不可謂亨作而害身不可謂利棄位而姣不可謂貞杜注姣淫之別名有四德者隨而無咎我皆無之豈隨也哉我則取惡能無咎乎必死于此弗得出矣

今按艮爲止又爲鬼冥門艮其背不獲其身行其庭不見其人故止死於此文言傳釋四德與穆姜不異朱子疑古者已有此語穆姜稱之而夫子亦有取焉是也然故不可誣以下乃穆姜之辭文言君子行此四德者故曰乾元亨利貞則夫子之辭也

齊棠公之妻東郭偃之姊也偃臣崔武子棠公死偃御武子而弔焉見棠姜而美之使偃爲己取之偃曰男女辨姓今君出自丁臣出自桓不可武子筮之遇困䷮之大過䷛示陳文子文子曰夫從風風隕妻不可娶

也(杜注坎爲中男故曰夫變而爲巽故曰從風風能隕落物者變而隕落故不可娶)且其繇曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶困于石往不濟也(杜注坎爲險爲水水之險者石不可以動也孔疏往而遇石是不濟也)據于蒺藜所恃傷也(杜注兌爲澤澤之生物而險者蒺藜恃之則傷)入于其宮不見其妻凶無所歸也崔子曰嫠也何害先夫當之矣遂取之莊公通焉弒莊公後其家內亂武子往見慶封慶封使盧蒲嫳攻滅崔氏盡俘其家棠姜縊嫳御武子而歸至則無歸矣亦縊

今按大過二老夫得其女妻五老婦得其士夫而三則棟橈棘橈則宮虛女妻老婦象皆不見困之大過三爻動故曰入于其宮不見其妻凶筮娶妻得此凶可知也說見困三爻

穆子之生也莊叔以周易筮之遇明夷䷣之謙䷎以示卜楚邱曰是將行而歸爲子祀以讒人入其名曰牛卒以餒死明夷日也日之數十故有十時亦當十位自王以下其二爲公其三爲卿(杜注行出奔祀奉祭日之數十甲至癸十位日中當王食時當公平旦爲卿雞鳴爲士夜半爲皁人定爲輿黃昏爲隸日入爲僚晡時爲僕日昳爲臺隅中日出闕不在第尊王公曠其位孔疏晡時日西食時日昳謂蹉跌而下也隅東南隅過隅未中故爲隅中)日

上其中(杜注日中盛明故以當王)食日爲二旦日爲三明夷之謙明而未融其當旦乎故曰爲子祀(杜注二公位三卿位融朗也離在坤下日在地中之象又變爲謙謙道卑退故日明而未融日明未融故日其當旦乎莊叔卿也當旦故知爲子祀)日之謙當鳥故曰明夷于飛(杜注離爲日爲鳥)明之未融故曰垂其翼象日之動故曰君子于行(杜注明夷初九得位有應君子象也在明傷之世居謙下之位故將辟難而行)當三在旦故曰三日不食離火也艮山也離爲火火焚山山敗於人爲言敗言爲讒故曰有攸往主人有言言必讒也純離爲牛(杜注離畜牝牛吉故言純離爲牛)世亂讒勝勝將適離故曰其名曰牛謙不足飛不翔垂不峻

羹不廣故曰其爲子後乎吾子亞卿也抑少不終成十六年穆子辟僑如之難去叔孫氏及庚宗遇婦人使私爲食而宿焉後歸魯以婦人之子入其名曰牛使爲豎有寵長使爲政牛欲亂其室而有之穆子疾絕其食以卒

今按離爲飛鳥初三兩奇畫象翼初變則翼折而垂其行有傷故不得食離爲大腹艮爲穴離之艮而腹如穴空不食之象離盡三爻故三日不食五行言配火離爲言火之變熒惑讒言也初動故言爲讒言四與初應初行至四而爲之主四體坤坤婦人陰私所主陰私讒言從此生故曰主人有言庚宗之宿豎牛之亂其應也勝將適離讒則離閒其家也純離爲牛當在勝將適離之下謙君子有終艮爲宗廟故曰其爲子祀終奉叔孫氏之祀矣

衛襄公夫人姜氏無子嬖人婤始生孟縶孔成子夢康叔謂已立元（杜注時元未生）余使羈之孫圉與史苟相之史朝亦夢康叔謂已余將命而子苟與孔烝鉏之曾孫圉相元史朝見成子告之夢夢協晉韓宣子爲政聘于諸侯之歲婤始生子名之曰元孟縶之足不良弱行孔成子以周易筮之曰元尙享衛國主其社稷遇屯䷂又曰余尙立縶尙克嘉之遇屯䷂之比䷇以示史朝史朝曰元亨又何疑焉成子曰非長之謂乎對曰康叔名之可謂長矣孟非人也將不列于宗不可謂長且其繇曰利建侯嗣吉何建建非嗣也（杜注嗣子有常位故無所卜又無所建今以位不定卜嗣得吉則當從吉而建之也）二卦皆云子其建之康叔命之二卦告之筮襲于夢武王所用也弗從何爲弱足者居（杜注跛則偏弱居其家不能行）侯主社稷明祭祀奉民人事鬼神從會朝又

焉得居各以所利不亦可乎（杜注孟跛利居元吉利建）故孔成子立靈公

今按文言傳元者善之長也君子體仁足以長人故卜筮家相傳以元爲長故孔成子疑當立長

南蒯之將叛枚筮之（杜注不指其事汎卜吉凶孔疏依籌名不告筮者以所筮之事空下一籌而使之筮也或以爲杜云汎卜吉凶謂枚雷總卜禮無雷同是總衆之辭今俗語云枚雷則其義也）遇坤䷁之比䷇曰黃裳元吉以爲大吉也示子服惠伯曰卽欲有事何如惠伯曰吾嘗學此矣忠信之事則可不然必敗外強內溫忠也（杜注坎險故強坤順故溫強而能溫所以爲忠和）

以率貞信也（杜注水和而土安正和正信之本也）故曰黃裳元吉黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色下不共不得其飾事不善不得其極外內倡和為忠（杜注不相違也）率事以信為共供養三德為善非此三者弗當且夫易不可以占險將何事也且可飾乎中美能黃上美為元下美則裳參成可筮猶有闕也筮雖吉未也

顧亭林左傳補正傳氏曰供養三德為善三德忠信共也今按誠中則形外故中不忠不得其色順理則成章故下不共不得其飾三德謂合中下之美以成上美之元并為三德德以養而成故須供養也

宋取鄭師於雍邱晉趙鞅卜救鄭不吉陽虎以周易筮之遇泰䷊之需䷄曰宋方吉不可與也微子啟帝乙之元子也宋鄭甥舅也祉祿也若帝乙之元子歸妹而有吉祿我安得吉焉乃止

外傳

晉孫談之子周適周事單襄公有疾召頃公而告之曰必善晉周將得晉國成公之歸也吾聞晉筮之遇乾䷀之否䷋曰配而不終君三出焉一既往矣後之不知其次必此及厲公之亂召周子而立之是為悼公（韋注趙穿弒靈公趙盾逆公子黑臀于周而立之是為成公上下乾相既下乾變坤成否是配而不終也五體不變周天于國下三爻三變故君三出于周）

泰伯將納晉公子公子筮之曰尚有晉國得貞屯䷂悔豫䷏皆八筮史占之皆曰不吉閉而不通爻無為也（韋注筮史以連山歸藏占此兩卦皆言不吉閉壅也震為動動遇坎坎為險阻閉塞不通無所為也）司空季子曰吉是在周易皆利建侯（韋注以周易占之二卦皆吉）不有晉國以輔王室安能建侯我命筮曰尚有晉國筮告我曰利建侯得國之務也吉孰大焉震車也（韋注坤為大車震為雷今云車者車動聲象雷）坎水也坤土也屯厚也豫樂也車班外內順以訓之泉原以資之（韋注屯三至五豫二至四皆有艮象豫三至五有坎象艮山坎水水在山為泉原流而不竭）土厚而樂其實不有晉國何以當之（韋注屯豫皆有坤象重坤故厚豫為樂當應也）震雷也車也坎勞也水也眾也（韋注易以坤為眾坎為水水亦眾之類）主雷與車（韋注內為主）而尚水與眾（韋注坎象皆在上）車有震武眾順文也文武具厚之至也故曰屯其繇曰元亨利貞勿用有攸往利建侯主震雷長也故曰元眾而順嘉也故曰亨內有震雷故曰利貞車上水下必伯（韋注車動而上威也水動而下順也有威而眾從故必伯）小事不濟壅也故曰勿

用有攸往一夫之行也衆順而有武威故曰利建侯坤
毋也震長男也毋老子彊故曰豫其繇曰利建侯行師
居樂出威之謂也（韋注居樂坤在內也出威震在外也）是二者得國之卦
也十月惠公卒十二月秦伯納公子
今按貞屯悔豫皆八夏殷以不變爲占二三上爻辭
皆不吉故筮史云然不知二象皆利建侯乃得國之
象車班外內班分布屯內震豫外震也

周易廓卷二十三終

周易廓卷之二十四

讀易雜說

皖江陳世鎔學

易之初只一畫也天之所以爲天盡于一畫矣太極也
乾元也皆不容有二也故以象天氣無二而體有二兩
其一則爲一一者一之耦地者天之耦故又畫一以象
地天地之象一奇一耦已具而積之爲三者乾坤以相
交成用積至三始能交也乾交坤則初畫爲震以象雷
雷伏於地中感陽氣而動故震象焉二畫爲坎以象水
水至平坎一陽在中亦至平故象水三畫爲艮以象山
山高則配天立平地之上艮一陽在上故象山坤交乾
則初畫爲巽以象風陽主出陰主入風起于地而善入
首得平陰氣者也故巽象焉二畫爲離以象火火中虛
而明陽實陰虛離一耦中虛故象火三畫爲兌以象澤
澤水之所鍾上能容而下不漏兌似之故象澤天地之
用莫大于雷風水火山澤舉雷風水火山澤而凡近取
諸身遠取諸物盈天地之象皆可引信而觸類矣因而
重之爲八純天積氣而彌高地積形而益厚震洊雷巽

震巽.水習坎.離繼明.艮兼山.兌麗澤.相加成六十四.總之不離本象.其德則曰健曰順曰動曰巽曰明曰險曰止曰說.德亦象也.

六爻每爻陰陽各三十二.初上相爲始終.二五居上下之中.三四當內外之介.此定位也.繫辭傳曰原始要終以爲質.又曰初辭擬之.卒成之終.故初爲潛龍勿用.上自亢龍有悔矣.初爲履霜堅冰.上必戰血元黃矣.初謹其造端.上究其終極.存誠者養之于初.遏惡者禁之于初.作事者謀之于初.安靜爲吉.躁動爲凶.自守爲貞.外

慕爲咎.其大較也.然大壯夬戒其前往.泰則取其彙征.革鞏用黃牛不可有爲.鼎則顚趾出否.允升幹蠱.豈守株哉.初所見若不盡是.則當變而之正.不遠之復.以修身.官有渝從正則吉.斯爲能徙義遷善也.上與初爲始終者.王道之成功.聖學之止極.皆在于上.至誠無息.敦臨敦艮.益亹亹焉.其小人之怙終不悛.陷于大僇者.亦至上而其惡始成.故履初素履.上則考祥.噬嗑初屨校.上則滅耳.不謹其始.無以有其終.不持其終.亦無以保其始.此易常以上足初之義.善則戒其敗于垂成.惡則冀其收諸晚蓋也.

二五居上下之中.六居之爲柔中.九居之爲剛中.九二三十二吉者二十九.六二三十二吉者僅得半焉.在下之剛中更重也.五爲君位.剛柔皆宜.六十四卦.惟屯豫大過恒四爻無吉辭.屯積而不散.豫安而忘危.人主所不利.恒示執一之非.大過著剛過之失.不取君位.當別論也.

下卦盡于三.上卦起于四.乃嬗代之地.絕續之交也.進則慮其躁妄.退又恐失事幾.三四所同.而三所處尤難.

以爲下而固下之上.以爲上而仍上之下.故九三三十二.於乾首言惕厲.吉者僅泰大有謙大畜家人井鼎中孚既濟數卦.而泰與大畜仍戒以艱貞.六三三十二.於坤明示无成.訟晉損益之外.無吉辭焉.坎險震動兌說.在三皆位不當也.四與五近.得君則志可大行.六十四卦.唯離剝鼎爲凶.蒙及蠱吝.晉厲.其兌四之商兌.既濟四之終日戒.則舉以見例.明上下相接之宜慎.故繫辭傳曰四多懼.然視三之多凶爲坦途矣.易全經之旨.懼以終始.非專在四.夫子特以教人臣居高慮危.當倍矢

兢業也、
无妄彖傳曰、剛自外來而爲主于內、卦之有主、例見于此、其始八卦成列、乾三畫皆奇、坤三畫皆耦、震得乾初、巽得坤初、坎得乾二、離得坤二、艮得乾三、兌得坤三、乾坤中立不倚主二、震巽坎離艮兌則各以所得於乾坤之爻爲主、因而重之、四卽上卦之初、五卽上卦之二、上卽上卦之三、然純卦也、不可有二主、別白黑定一尊、乾高高在上主五、而坎從之、坤不習无不利、主二、而離從之、震巽爲乾坤交之始、主初、艮兌交之終、主上、由是相

錯爲六十四、凡乾坤坎離之在下卦者皆主二、在上卦者皆主五、震巽之在下卦者皆主初、在上卦者皆主四、艮兌之在下卦者皆主三、在上卦者皆主上、故或一卦一主、或一卦二主、或又於所主之外、別有成卦之主、若噬嗑動而明、主初與五、而頤中有物、四也、則四亦爲主、明夷艱貞用晦、主二與五、而積土傷明、上也、則上亦爲主、革水火相息、主二與上、而以九四易既濟之六四、故四曰改命、亦四爲主、其辭之美惡、各從卦德、有卦凶而主吉、有卦吉而主凶、否五繫于苞桑、剝上碩果不食、所取于主者此耳、若屯五訟二履三恒初四小過初上雖爲主而無吉辭、主失其道也、

吉凶悔吝生乎動、動則變、筮法一卦可變六十四、動者四千九十六、周公作爻辭、每就一爻觀動、非筮而有動者、八卦以相交成用、體雖不易、而用則流行也、

乾初四、艮二五、坎三上、動成巽、訟四復卽命、巽爲命、泰初拔茅茹、巽爲茅、旅二旅卽次懷其資、巽爲資、蒙三勿用取女、巽爲長女、坎上係用徽纆、巽爲繩、

乾二五、艮初四、震三上、動成離、乾二五皆利見大人、離

爲見、小過初上皆言飛鳥、離爲飛鳥、无妄三行人得牛、離爲牛、

乾三上、震二五、坎初四、動成兌、小畜三輿說輹、兌爲毀折、大壯五喪羊、兌爲羊、蒙初利用刑人、兌爲刑人、訟初小有言、兌爲口舌、

坤初四、兌二五、離三上、動成震、豫初鳴豫、震爲鳴、臨四至臨、復雷在地中、當冬至、夬五莧陸、震爲萑葦、同人三升其高陵、震躋于九陵、既濟三高宗伐鬼方、晉上維用伐邑、震利行師、

坤二五巽三上兌初四動成坎師五弟子輿尸坎中男為弟子姤三臀无膚坎為隱伏為溝瀆臀在身當隱伏之處而濡下坎之象小畜上既雨既處坎為雨兌四介疾有喜坎為疾

坤三上巽二五離初四動成艮坤三无成有終艮者萬物之所成終而所成始升上冥升艮為鬼冥門小畜中孚攣如艮為手同人初出門同人艮為門闕

震初四坎二五艮三上動成坤益初利用為大作傳曰厚事坤作成物為厚訟二邑人三百戶坤為邑蹇五朋

來坤西南得朋剝上君子得輿坤為大輿損上得臣无家坤為臣

巽初四離二五兌三上動成乾姤初羸豕戌為豕韋亥為天豕乾之位觀四觀國之光未濟五君子之光乾為光明夷二馬壯乾為馬行健為壯大過上滅頂乾為元首若斯之類即是卦變爻也者效天下之動者也周公固先取本卦為貞之卦為悔之爻與象合而求之然後繫之以辭也

上下卦之動各就一爻觀動易之取象不止于是三畫之中有八卦二至四三至五各得一卦四畫之中有重卦初至四二至五三至上各有重卦五畫初至五二至上重卦更幾乎成故易每于本卦之象上下卦動爻之象外而廣取焉又有從反對取者旁通取者上下相易取者繫辭傳所謂不可為典要唯變所適若但就本卦本爻求象鮮有不拘于墟而觽于時也

從二至四取者若益二利永貞二至四體坤為永貞師五長子帥師二至四體震為長子旅二懷其資二至四體巽為資井二甕敝漏二至四體兌象甕口豫二介于

石隨二係小子噬嗑二滅鼻皆二至四體艮為小石為少男為鼻

從三至五取者若屯三即鹿无虞三至五體艮為山山足稱鹿小畜三夫妻反目三至五體離為目豫四勿疑五貞疾三至五體坎為疑為疾渙五渙王居三至五體艮為居小過三從或戕之三至五體兌金刃為戕害

從初至四取者若謙初用涉大川初至四體坎為川觀初童觀二闚觀四觀國之光初至四體艮為少男童也又為宮室為門闕在女子象闚觀室中在諸侯象觀光

上國。
從二至五取者。若蒙三勿用取女見金夫不有躬。二至五體復。動而以順行。三動則成歸妹。說以動。故見金夫不有躬。而傳曰行不順。履三眇而視。跛而履。二至四體離爲目。單離一目象眇。三至五體巽爲股。爲進退。股一進一退象跛。鼎二至五體乾兌。乾金兌澤。澤者水也。爨以木火。鼎鑊烹飪之象。中孚二鳴鶴在陰。其子和之。三或鼓或罷或泣或歌。四馬匹亡。二至四互震。震爲音。樂。鼓歌之象。震又爲馬。二至四前進。故馬匹亡。三至五互艮

爲指。爪。孚從爪。抱子。故子和。艮又爲止。罷。止也。三動則互離。泣出離目。故或罷或泣。
從三至上取者。若否四有命无咎。三至上體姤。象后以施命誥四方。困三入于其宮。不見其妻。三至上體大過。象棟橈。宮虛。女妻老婦皆不見。
從初至五二至上取者。若泰五帝乙歸妹。初至五體歸妹。故與歸妹辭同。明夷文王蒙難。初至五體豐。故豐四曰遇其夷主。夷卽明夷。主謂紂。萃王假有廟。初至五體觀。盥而不薦。假廟之事也。蒙以養正聖功。二至上體頤。頤養正則吉。故蒙亦曰養正。小畜五有孚攣如。二至上體中孚。故與中孚辭同。大壯三上羝羊觸藩。四藩決不羸。五喪羊于易。初至五體夬。五動則卦成夬。夬決也。兌爲羊。故象取羊。夬亦曰牽羊。睽三見輿曳。二至五體既濟。三至上體未濟。既未濟皆曳其輪。故見輿曳。大過二老夫女妻。五老婦士夫。二動體咸。五動體恒。咸恒者夫婦之象也。
從反對取者。若謙豫反對。皆利行師。蹇解反對。皆得朋。萃升反對。皆用禴。既未濟反對。皆曳輪。皆伐鬼方。既濟

濡首。未濟則爲濡尾也。
從旁通取者。若同人與師旁通。故同人三曰伏戎。四弗克攻。五大師相遇。頤與大過旁通。大過顚也。故頤二四俱顚頤。井與噬嗑旁通。噬嗑食也。故井初曰井泥不食。三井渫不食。五井洌寒泉食也。
從上下相易取者。若履五夬履。履與夬兩象易。益上立心勿恒。恒與益兩象易。漸進得位。漸與蠱兩象易。蠱巽九居二。漸巽九居五。故曰進得位。明夷與小過。初四易故明夷初曰明夷于飛。垂其翼。取小過飛鳥之象。泰與

既濟二五易故泰二用馮河取既濟之象晉與小過三上易故晉二受介福于王母與小過過其祖遇其妣象同遯與革初上易故遯二執之用黃牛之革與革初鞏用黃牛之革象同以上所取旁見側出初若棼然淆亂深思而細究之則皆易所自具未嘗于象外增設也先儒但以二至四三至五兩體交互各成一卦爲互體于象未備故特詳其類例昔荀顗難鍾會易無互體王輔嗣謂互體不足遂及卦變變又不足推致五行一失其原巧喻彌甚胡安定及伊川皆不論互體然如大壯之

羊豈得謂非互夬泰之歸妹豈得謂非互歸妹小畜之攣如豈得謂非互中孚所惡于言象者變而失其宗爾若易所本具之象舍而不求而空談義理則文王周公何必虛設此象哉

繫辭傳遠近相取而悔吝生崔氏憬曰遠謂應與不應近謂比與不比言易者遂以比應並言按比本卦名六二內比六四外比此其例也其實初與上相爲始終二與五正應三四當進退之交時位得失于此求之略具取比者甚少唯小畜初復自道二牽復臨初二皆咸臨

觀五觀我生上觀其生蹇四來連五朋來益三有孚中行告公用圭四中行告公從兌初和兌二孚兌兩兩相偶爲有比象而傳皆不言比不取比亦得也又王弼略例云辨逆順者存乎承乘上乘下謂之乘屯噬嗑震二豫五象傳皆曰乘剛是也下承上謂之承歸妹初跛能履吉傳曰相承節四安節亨傳曰承上道是也然亦視其爻實下乘上承而後取焉非卦卦皆有承乘也後儒於比應外又立承乘之例膠矣

上下卦奇耦相對爲應初與四應二與五應三與上應

唯二五之應位居中正多吉象傳言應不專謂二五若履之說而應乎乾則三應上也大有之柔得尊位大中而上下應之則五陽應一陰也豫之剛應志行則五陰皆應四也咸之二氣感應以相與恒之剛柔皆應未濟之雖不當位剛柔應則統言對待之體上下相應也應必一剛一柔若俱剛俱柔則爲敵應敵應即爲無應然八純之卦皆敵應乾二見龍在田五飛龍在天皆利見大人文言以同聲相應同氣相求釋之即謂二五敵應艮彖傳言上下敵應不相與者艮以兼山止于其所故

不取餘則敵應亦有取剛柔相應亦有不取若隨初九出門交有功九四有孚在道賁六二與上與六五賁于邱園渙九二奔其机九五渙王居皆敵應乃相與有成而屯六二不字九五屯其膏履六三咥人凶上九視履考祥剝六二大人否九五休否大人吉水火寇讐豈得以其正應而取之哉應爲易中最要亦有時不取唯變所適固初無成例可執矣

二五之謂中剛柔當位之謂正六居二九居五爲中而且正然遯否觀剝同人頤之六二屯大過之九五皆無

吉辭則中正亦有時不取蓋遯之陰自二長否觀剝又遯長聖人惡陰之長爻位雖中正而卦主消陽不以中正許之也同人二離明在下不能大同則爲于宗之吝頤坤食其陽有乖養正則爲拂經之凶皆虛有中正之名屯大過九五亦然學者知此則不徒以位之中正爲中正而後可與言中正

夫易之爲道一言以蔽曰時而已文言於乾二曰時舍三曰與時偕行四曰欲及時上曰與時偕極時之義備於乾六爻矣而彖傳贊時之大唯豫隨頤大過坎遯睽

蹇解姤革旅十二卦蓋大過棟橈坎重險睽乖蹇難旅寄外皆憂患傷人豫則晏安溺志解承大難之餘革當改命之始皆時之最難處者故聖人讚焉姤一陰始生遯二陰浸長時爲盛夏人所易忽二卦言時者明其陰長則陽消審幾察微卽在此時也夫聖人之於時無將無迎與造化爲推移而已不與焉其道曰隨故彖傳不言隨之時義而曰隨時之義然非窮神知化豈能與於此哉其教人也亦敎之以逐時自考於最難處之時能得其所以處之者卽焉往不得矣此獨表十二卦之時之微旨也

說卦乾爲天以下多經所無之象蓋占筮家所坿益陸德明釋文引荀爽九家集解本增多三十一至虞翻乃悉取經所有之象分隸八卦惠氏棟張氏惠言蒐輯備矣除比附親切者散見各爻支離迂謬者均已芟去外其分隸不當者尚若干條乾坤皆爲光書曰帝光天之下左傳照之以天光坤彖傳曰含宏光大象傳曰地道光而翻但以離爲光（翻於大明終始曰乾爲大明大明卽光也）大畜豶豕姤羸豕皆謂乾戌爲豕韋亥爲天豕戌亥之間乾位也而

翻但以坎爲豕純離爲牛見于左傳畜牝牛吉離彖明著其象而翻但知坤爲牛謂取離者俗儒兌西方白虎蓐收之神白毛虎爪見于國語而翻但知坤爲虎謂取兌者俗儒孚于五常屬信凡卦皆不可缺孚字從孚象鳥爪抱子禽之最有信者雞鶴夜半警露信與雞同故中孚取焉而翻泥于習坎有孚凡孚皆謂坎涕出于目出涕沱若離五明著其象同人旅號咷皆取離也而翻但知坎爲泣血亦專屬坎爻之言譽者五譽乃聲光之著當兼屬震與離而翻泥于繫辭二多譽不以隸卦而以

屬爻謂皆指二若斯之類今悉更定倘以附于廣象之末可乎

漢書藝文志易經十二篇師古注上下經及十翼故十二篇孔穎達易正義十翼者上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十也孔子之彖傳象傳本不與經文相連三國志高貴鄉公幸太學問博士淳于俊曰孔子作彖象鄭元作注其釋經義一也今彖象不與經文相連而注連之何也俊對曰鄭元合彖象于經者欲使學者尋省易了也帝曰若合之於學誠便孔子曷爲不合以了學者乎俊對曰孔子恐其與文王相亂是以不合此聖人以不合爲謙按漢書儒林傳費直易亡章句徒以彖象繫辭文言解說上下經後漢陳元鄭衆馬融鄭康成皆傳費氏易則合之者費氏也至宋呂大防晁以道呂伯恭等始用孔穎達正義十二篇之次編爲古周易朱子本義從之好古之儒以爲能復孔子之舊然卷帙之離合一鈔胥可以排比而整理之易之微言大義固不在是費氏以傳合經每卦不用別尋經旨卽以傳疏通證明而先聖後聖

之道一心同具見乃讀易最善之法不但使學者尋省易了也今離而二之各自爲篇後儒精神不能兼顧故或解經而忘傳或釋傳而遺經朱子遂謂伏羲有伏羲之易文王有文王之易孔子有孔子之易又謂易本爲卜筮作夫子作傳特畧舉一端以見凡例自諸儒分經合傳之後學者便文取義往往未及玩心全經而遽執傳之一端以爲定說於是一卦一爻僅爲一事而易之爲用反有所局而無以通乎天下之故此蓋未嘗以已之心上印孔子之心以孔子之心上印文王伏羲之心

而訢合無閒故不覺其言之輕肆至于如此也易之六經只是卦爻夫子彖象繫辭反復推詳不外卦爻今乃謂傳特畧舉一端見例不可執一端以爲定說局于一卦一爻而無以通乎天下之故夫分之爲一卦一爻合之卽全經於每卦每爻之事而皆通卽天下之故皆通矣朱子之說徒高而無當故謂晁呂之本復古則可謂讀易不當以彖象傳附于經下則不善讀易者也

古者卜筮之辭皆有韻易亦多用韻顧亭林易本音引證詳然泥於陸法言之部分謂眞諄臻不與耕清青

相通（廣韻上平十七眞十八諄十九臻同用下平十二庚十三耕十四清十五青庚耕清同用青獨用）古人於耕清青韻中字往往讀入眞諄臻韻者當由方音之不同未可以爲據夫子傳易於屯之志行正大得民觀之尙賓觀民志未平革之天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人兌之說以利貞順乎天而應乎人節之天地節而四時成節以制度不傷財不害民繫辭傳之君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成以平正從民字讀成貞從人民臣字讀是其證也不知古人卽以方音爲韻三代詩歌繇頌但取諧聲天籟

自鳴非有一東二冬三鍾五支六脂七之之音紐亦無平上去入之界限隨其語音輕重抗墜成文自然中節曷嘗知此爲眞諄臻韻此爲耕清青韻同用獨用不可稍越鴻溝哉且古人用韻少或二三多或七八過十韻者絕少又或一韻疊見複出或有韻之中閒以無韻惟意所之而已故山有榛隰有苓云誰之思西方美人才三韻盧令令其人美且仁才兩韻而眞臻青並用駟驖是中騧驪是驂亦兩韻而東覃並用（廣韻上平東第一下平覃第二十二）絺兮綌兮淒其以風我思古人實獲我心二之日鑿冰

沖沖三之日納于淩陰亦兩韻東侵並用（廣韻下平侵第二十一獨用）言念君子載寢載興厭厭良人秩秩德音三韻蒸眞侵並用（廣韻興在下平十六蒸音在二十一侵）兩韻三韻亦至少矣本部之韻豈其不足于用須取諸他部哉此蓋方俗中有斟音驂有參音（參差之參）故遂中驂爲韻風有紛音遂風心爲韻沖有檉音遂沖陰爲韻吾所聞各處方音一郡之中而縣異一縣之中而鄉異廣韻末有雙聲疊韻法方音百變要不離乎雙聲吳人呼水如暑雨如以馬如某牟如梅居如姬姬如居軌如舉舉如軌徽州人呼嘉爲戈

孫爲豕文後爲尤歌庥之通轉可想見矣齊魯人呼能如耐音在內乃之閒禮運之能作耐離騷又重之以脩能即此音楚人呼叔如授祝如咒吾鄉太湖亦然辨其晝晝明夷誅即此音顏氏謂晝古音注譜不滿其數亦音注後人誤人從之今方音從之咮自音晝不音注入宵不誤閩人呼人如凝音在舌尖吾鄉塗江亦然爾今據吾人並用即此音涇縣人呼人如稜中麗甕戎衣殷爲衣即此音山西人呼天如鐵誅如條醯臨釋丹爾藍爾毛爾爲淺即此音豫章人呼江在岡工之閒故東江通紹興人呼庚爲剛行爲杭故庚陽通吾鄉呼

棚如蓬榮如庸兄如胸故東庚通燕趙人藥韻多入效陌韻多入海則今猶古也段氏玉裁謂古無去聲三百篇藥韻只入蕭豪以今方音證之藥韻之去聲乃效號也詩人三聲並用豈得皆以爲平尤韻去聲亦多入效號者昔揚子雲集十三部輶語作方言世倘有集十八省語音作方音者古韻當十得八九矣顧氏知古人每以三聲通爲一韻平仄和同何有部分乃欲取隋唐之書上羅三代校彙離合豈非蔽歟段氏六書音均表強分十七部尤蔽之蔽者也揔由不知古人即以方音爲韻故窒閡鮮通耳顧於革上豹變文蔚革面從君不言是韻西河毛氏

謂蔚與尉同王莽傳威斗即尉斗隋書李穆傳奉熨斗於高祖尉下加火熨斗俗稱熨斗熨音慍與君韻竹汀錢氏謂吳人呼熨斗爲運斗熨有運音與君韻皆是錢又引說文著讀若威漢律婦告威姑威姑者君姑也君有威音威蔚爲韻然與上文炳不協當仍讀熨斗之熨爲是

劉向以中古文易經校施孟梁邱經或脫去无咎悔亡唯費氏經與古文同今釋文所引諸家異文無費氏蓋王弼本即費易也唯泰以其彙古文作蕈翩翩古文作

偏偏豫介于石古文作砎朋盍簪古文作貸坎險且枕險古文作檢枕古文作沈直林反姤躑躅古文作蹢躅則弼用他本與費異者故別之以古文漢中古文唐已不存費氏經與古文同知所標古文爲費氏矣孟喜易即不能盡合古文故釋文另出孟喜許慎治孟氏易說文所引多不與今易同知不與費氏同也說文序偁孟氏易爲古文與班志劉向以中古文校施孟梁邱經或脫去无咎悔亡相戾許氏蓋謬託古文爲重耳馬鄭雖治費易亦不盡用費氏釋文所載別作之字皆與費異者也大道多歧人挾己見荀干姚翟諸家豈必盡有師承

擇善而從要以賓氏流傳至弼之本爲十得八九耳
作易之旨讀易之法皆備于繫辭孔子晚而喜易韋編
三絕其要在于寡過卽以爲卜筮之書吉凶與民同患
亦欲使天下因筮修省同歸于寡過也陰陽消息天道
卽在吾身治亂興衰氣數從乎人事以理徵象於象觀
理庶爲得之漢宋分塗皆統一也吾爲此懼闡先聖以
詔來學豈好辨哉
說易之書見於列史藝文經籍志及陳振孫書錄解題
馬貴與文獻通考朱竹垞經義考諸所紀載更僕難數

荒陬下里不能盡窺四庫之藏第就目之所見取以證
驗吾說與前人同者才十之一二而已鄉先輩東川楊
氏銳齋汪氏亡友月岑李氏皆著有成書楊氏以伊川
易傳朱子本義爲宗入理至深亦不肯苟同時有糾正
不詭於道汪氏七經偶記出入漢宋意無偏主易說特
其一端兩家均不愧大醇之目惟均未能袪除河洛先
天習氣其所蔽也李氏則頗染惠棟之怪誕然苦心
力索俛焉終身要爲自拔於流俗者故合采其精粹若
干條著於篇無使湮沒無傳亦猶康成推崇毛公之意
也夫

周易鄭卷二十四終

〔清〕蔣本撰

周易遵述不分卷
附周易賸義一卷

清道光十年王氏信芳閣活字本

周易導逑

毘陵蔣根庵著

王氏信芳閣刊

周易遵述序

凡苦心好學者天必有以成之凡誠心好義者天必有以報之王子惜菴陸子春堂與余未嘗識面而素聞其好義已丑重九前五日枉顧攜書一編顏曰周易遵述謂余曰此淮陰故書堆中所得者將欲付梓君深於易請弁言於簡端余慚謝不獲取而讀之其人題毘陵蔣本爽注曰癸巳再定根菴自寫其書則取正不取奇取精不取多取大不取巧宗宋儒之理

而不廢漢儒之象以近人之注較之如華氏佩蓀以移易爲宗旨而不取變易蘇氏秉國以變易爲宗旨而不取爻位連氏斗山兼取变易移易變易而於不易之義則失黎氏世序本日月爲易之義專取爻位爲坎離而於周流之義則失晏氏斯盛不取圖書之說並互體而廢之任氏啟運則以河圖之五十爲全易之要李氏塨則全删卦氣之類而專主互體孫氏宗彝引易歸禮於易之中无所專主轉專主於易之外焉諸書皆執乎一偏者也此編惟爻不取變是其一缺然於彖之上聯巽之五亦嘗及焉是知其无適无莫惟義所在噫根菴蓋苦心好學之士也計其成書之日至今垂六十年其人蓋沒世久矣不知其書何以落於淮陰乃竟爲惜菴春堂所遇以壽諸梨棗今夫學人欲著一書俯首一室之中抗心千古之上搦管含毫不知幾費經營矣及其既成或紙貴一時或糊窗覆瓿或傳而不久或久而後彰此其中蓋有

天焉非人力可與然而天實無親栽者培之當其落筆之時一己之精神固足自擁護於千百年之後天耶人耶即如此書根菴與惜菴春堂兩相誰何之人也而乃有此遇合豈非天於冥漠中有以成夫苦心好學者哉噫惜菴春堂好義如斯不知天又將何以報之

道光九年小春月朔陳錦[illegible]羽拜譔於安玩草堂

刊周易遵迹敘

夫易伏羲畫之以著其象文王演之而定其占其理至大其用至神發千古未發之秘非聖人孰能知其幾哉是以周公贊其爻而孔子繫以傳之三聖乃眞能注易者也且以孔子天縱之才猶韋編三絕今讀十翼流連唱嘆有言外不盡之神後世人何可輕言注易哉漢時注者數十家精者宗尚元虛粗者競爲浮誕惟魏王弼言爲近理而宋儒宗之少歸純正然

各執一偏程子主義理而畧象數朱子由象數而參義理邵子則本於自得不必引用解說詁之雖精而說有未詳殆於藏往知來有所未盡歟迨其後諸儒皆本朱程參互考訂人各異說總之議論多而定見少後之學者靡所適從內弟陸君春堂寓讀於余信芳閣中携有周易遵迹一編與余子炯甥錢侍辰朝夕講誦頗覺明晰余取閱其書皆取古人訓詁之純正者而發明之著曰毘陵蔣本學又注癸巳重定根菴自寫蓋手書細注未刊本也問之春堂曰得於淮陰故書肆中竊慨夫根菴之殫精畢世無以永其傳而此一綫之存僅僅未至湮沒者適與余遇因付剞劂以共海內聰易之理微說者實繁但求其言無疵謬義歸條貫庶後學得所指歸若夫探賾索隱動欲掩前人而矜獨得者非某所敢知也刊成並識其緣起云

道光十年庚寅夏五月檇李王相惜菴甫

原序

六經之書廣大精微千百世才人學士搜討尋究莫能窮而易之一書爲最伏羲畫卦天地人三才之道俱備其中文王演彖周公繫爻孔子作傳而趨吉避凶之義著漢儒於易多言數至魏王弼專言理然就易言之數在理之先理在數之內故朱子本義兼理與數言毘陵遷春蔣君出其先大父根菴先生手著周易遵述示予義宗紫陽而詞旨詳悉兼采諸家之

說以補朱子之所未備如豶豕之牙取劉瀕湖說以牙爲小豕咸其脢采王弼以脢爲胸膈之間項安世喉中梅核名三思臺其義自精臆義一卷採擇尤廣是固足爲學易者之津梁而當家置一編者也遷春言河内范公乙青與其尊甫爲莫逆交將以此書付梓余聞根菴績學工文屢試不遇乃棄去專以著述爲事此書傳其亦足以不朽也夫嘉慶十有六年歲在辛未孟秋之月後學侯廷銓拜書

周易遵述總目

毘陵蔣本根菴著

上經
下經
繫辭上傳
繫辭下傳
說卦傳
序卦傳
雜卦傳

筮儀
占法
占驗
圖說
臆義

周易遵述總目終

周易遵述上經

中國科學院圖書館藏

毘陵蔣[illegible]菴著

易兼不易交易變易數義不易以對待言天上地下陽動陰靜也交易變易以流行言交易如天氣下降地氣上升變易如陰極變陽陽極變陰也文王繫彖周公繫爻言周易者所以別夏之連山商之歸藏　上經首乾坤乾坤爲陰陽之根本萬物之祖宗首之所以尊之也終坎離者離日坎月

日月之運陰陽之經所以終始萬物也

☰☰乾爲天一者奇也--者偶也伏羲仰觀俯察有以見天地陰陽之故畫一奇一偶爲兩儀兩儀之上各加奇偶爲四象四象之上各加奇偶而爲乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八之八卦八卦足以盡陰陽之妙而不足以盡變化之奇故于八卦之上各加八卦而爲六十四卦也此卦三奇爲乾其象天其德健六畫皆奇上下皆乾則陽之純而健之至也京氏以爲巳月之卦

乾元亨利貞

此文王所繫之彖辭亦曰卦辭以斷一卦之吉凶也乾者健也天行健故爲乾天其體健其性也元者萬物之始亨者萬物之通利者萬物之遂貞者萬物之成貞復起元循環无已此天之四德也于時則爲春夏秋冬于人則爲仁義禮知其體之立无物不有其用之行无時不然天道人事統貫其

中而要則望人體此四德盡人以合天也又元大亨通利宜貞正而固分言之則爲四德天道之本然也合言之則爲大亨而利于正人事之當然也

彖曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時成時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞首出庶物萬國咸寧

此夫子贊文王之卦辭所謂彖傳也大哉嘆辭元者大也始也言乾元乃天德之大始故萬物之生

皆資之以爲始也統者包舉无遺之意天之爲天生長收藏无非元亨利貞四德爲之然當元時而亨利貞之德已具當亨利貞時而元之德无不在是元爲天德之首實貫天德之全故曰統天此贊乾之元雲行雨施氣之亨品物流形物之亨正義前言萬物者元爲生氣之始未可區别此言品物者亨則流動形見各有區分故謂之品此贊乾之亨　大明者大明其理也終謂上爻始謂初爻六

位六爻也六爻既定故曰時成統天者乾德之全體御天者體乾之大用時乘六龍當處時則乘潛當出時則乘見當勿用則勿用當知悔則知悔聖人一身常駕馭乎乾之六龍而乾之六龍常在聖人運用之中矣此聖人之元亨也　乾元生物之理推其本始則曰乾元著其發見則曰乾道本義變者化之漸化者變之成物所受爲性天所賦爲命　太和陰陽會合冲和之氣也各正者得

于有生之初保合者全于已生之後此言乾道變化无所不利而萬物各得其性命以自全以贊利貞也來氏知德曰保者常有而不虧合者翕聚而不散性命以理言而不離乎氣太和以氣言而不離乎理其實非有二也　本義聖人在上高出于物猶乾道之變化也萬國各得其所而咸寧猶萬物之各正性命而保合太和也此言聖人之利貞也

元亨利貞統言之則爲乾元析言之則爲四德

對待言之則元亨主物之生長利貞主物之成實聖人之乘龍御天所以立萬國咸寧之本萬國咸寧所以爲乘龍御天之應也天德王道一乾元盡之

象曰天行健君子以自彊不息

彖辭爲文王之易爻辭爲周公之易大象體全卦之象教人以讀易之法乃夫子之易也　述義

乾象爲天兩乾相重有天行一日一周而日日一

周之象運行无窮萬古不息何健如之健者誠也所謂誠者天之道也君子以天行為行一心之中天理流行有一毫人欲之間則息矣克己貴強為仁由己貴自強則健在我而與天同其不息不息亦誠也所謂誠之者人之道也自強象乾不息象重乾

初九潛龍勿用

此周公所繫之爻辭也初二三四五上爻之位也

九六者奇偶之數也蓍策三奇為老陽之九其畫口（音重）三偶為老陰之六其畫㐅（音交）二偶一奇為少陽之七其畫一（音單）二奇一偶為少陰之八其畫--（音拆）老變少不變易中凡言九六者皆言其變也顧氏（炎武）曰易用變亦有用不變者蓋餘爻不變其變者則曰九與六餘爻皆變其不變者則曰七與八如春秋傳穆姜遇艮之隨䷳䷐曰艮之八是也龍能變化在天為陽氣在人為陽德乾卦六爻純陽故皆取龍象潛者隱伏之意初在下故曰潛陽性動故戒以勿用勿用者遵時養晦乃所以善其用也

象曰潛龍勿用陽在下也

此夫子釋爻辭之小象也陽釋龍下釋潛而勿用之故在其中

九二見龍在田利見大人

六畫卦初與二皆地位故初言淵二言田三畫卦

中為人位故二與五皆言大人九二剛中以聖德而任聖道如神龍之見而在田功及稼穡天下之人見之皆蒙其樂育利溥一時淑及萬世此作師之大人也

象曰見龍在田德施普也

陸氏（希聲）曰陽氣見于田則生植利于民聖人見于世則教化漸于物故曰德施普

九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎

六爻三四爲人位故三不言龍而言君子能爲物之君子君子即人中之龍也三居上下卦之間恐其德之間斷故曰乾乾終日乾乾法天之健也夕惕若自强不息也居下之上其位危重剛不中其德危故厲然能朝乾夕惕則危而不危惧以終始其要无咎此之謂也

象曰終日乾乾反復道也

反復猶云往來晝夜相循天之反復也乾惕不已

人之反復也道即純亦不已之道三自修故曰反復四自試故曰進退

九四或躍在淵无咎

在上卦之下故言淵居全卦之四故言躍將飛故躍也或者未定之辭九四以陽居陰陽志在于進陰則不果進故有此象君子養晦俟時亦如龍之躍未離淵則退可以潛于淵而躍則進可以飛乃无咎也

象曰或躍在淵進無咎也

進不違進故進无咎

九五飛龍在天利見大人

五上皆天位飛龍在天極變化之神矣九五陽剛居尊以聖人之德在天子之位如神龍之飛而在天澤及下民天下之人見之皆蒙其樂利元德升聞聲教四訖此作君之大人也然必德位兼備者方合此象下此恐非吉占

象曰飛龍在天大人造也

造作也龍以飛而在天大人以作而在位大人釋龍造釋飛

上九亢龍有悔

九在卦上龍飛過高故亢高致危滿招損故有悔曰有悔者欲其知所悔知進知退能飛能潛不與時偕極則无悔矣郭氏雍曰九三過而惕故无咎上九過而亢故有悔然則龍德莫善于惕莫不善

于亢矣
象曰亢龍有悔盈不可久也
盈即亢也日中則昃月盈則食不可久者天道自然如此既不可久安得无悔
用九見羣龍无首吉
用九者六爻皆變則用此以占乾全變爲坤坤全變爲乾未可全用變卦之辭故別立用九用六以爲皆變之占辭而獨言于乾坤者以二卦爲陰陽

之純皆變則剛柔互易非他卦比耳見者凡爻靜則伏動則見六爻皆變則羣龍俱見羣龍者統爲飛潛則一龍各爲飛潛則羣龍无首者循環无端變化无迹不可以爲誰首也乾剛坤柔變而之坤剛而能柔故吉
象曰用九天德不可爲首也
天德即乾健之德德有間斷則有首卦有變有不變則有首六爻皆變則仍爲乾德之純故不可以

爲誰首谷氏家杰曰一歲首春一月首朔似有首矣然春即臘之底朔即晦之末渾渾原原要之莫知所終引之无有其始不可爲首猶云无可爲首也
文言曰元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者事之幹也君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞
夫子既作彖象猶以爲未盡其蘊故又作文言以

明之文言者依文以言其理也元亨利貞在天爲命在人爲性本義元者生物之始天地之德莫先于此故于時爲春于人則爲仁而衆善之長也亨者生物之通物至于此莫不嘉美故于時爲夏于人則爲禮而衆美之會也利者生物之遂物各得宜不相妨害故于時爲秋于人則爲義而得其分之和貞者生物之成實理具備隨在各足故于時爲冬于人則爲智而爲衆事之幹幹木之身而枝

葉之所倚以立者也此在天之元亨利貞天道之本然也君子具此四德體此仁于身則所存所發渾然天理親親仁民故足以長人長如克長克君之長會此美于身三千三百有節有文動容周旋无不中禮矣不相妨害之謂利无所乖戾之謂和物各有其宜裁制合宜則義无不和貞固者知貞之所在而固守之故足以爲事之幹凡事不能貞不能固皆智不能及之也故貞固爲智之事此言

在人之元亨利貞人道之當然也君子行此四德則乾道在我君子卽乾也天人合一矣故曰乾元亨利貞右第一節

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

聖人神明不測故曰龍德潛故隱初在下故无易世之責德方潛故无成名之念遯世不見用于世不見是不見信乎人无悶者不以窮達爲加損也樂則行之時行則行憂則違之時止則止拔奪也不見六句龍德也確乎不拔隱也龍德而隱所謂潛龍也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易曰見龍在田利見大人君德也

二五皆中五正而二不正中則不失其正故曰正

中庸言之信言有物也庸行之謹行有則也邪自外入故曰閑誠自我有故曰存善世而不伐不自有其善也德博而化正己而物正也博厚也廣也有諸己者旣厚及于物者自廣化則悉博之迹矣謹信閑存德成于己善世德博德及于物二非君位而有君德所以爲利見之大人李氏舜臣曰乾畫奇實則能誠坤畫偶虛則生敬故乾九二言誠坤六二言敬

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德修業忠信所以進德也修辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎矣

忠信以主于心者言心无虛僞則德日進修辭以見于事者言修辭于外而固守其中事皆誠實則業日修修者治之居者安之也幾及也謂及于道

也程子曰知至至之致知也求其所至而後至之知之在先故可與幾所謂始條理者智之事也知終終之力行也既知所終則力行而終之守之在後故可與存義所謂終條理者聖之事也三在下卦之上居上位也在上卦之下在下位也不驕不憂无時不用其乾惕則无時不用其進修此其所以雖危无咎

九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德修業欲及時也故无咎

爲邪于進也離羣忘世也上則天下則田皆有常進則飛退則潛皆有恒惟四當上下之際進退之交急于上進則疑爲邪一于退下則疑離羣故其進也雖躍未離乎淵其退也卽淵可以爲躍退則進德進則修業仕止久速惟其時也无常无恒釋或字義非邪非離釋无咎義

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流濕火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也

任氏啓運曰天下之物凡聲同則相應氣同則相求如燥濕非有意于水火而水火自卽之龍虎非有意于風雲而風雲自從之聲氣之感原動于不自知也聖人非有意于人之戴已而人孰不利見之

初本天而生若木之葉鳥之羽皆親上本地而生若草之莖獸之毛皆親下无不各從其類如此聖人爲人類之首在上而人皆利見之宜矣

上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

在一卦之上故曰貴曰高貴而不中故无位高而非正故无民賢人在下謂九四以下龍德之賢輔五不輔上故无輔无位无民无輔故動而有悔也

右第二節

潛龍勿用下也見龍在田時舍也終日乾乾行事也或躍在淵自試也飛龍在天上治也亢龍有悔窮之災也乾元用九天下治也

初處下故勿用如舜之耕稼陶漁舍止息也如孔子設教洙泗事即進德修業之事文王之積德累仁也自試非試其德乃試其時孔子見行可之仕也上治猶云盛治則如堯舜之垂裳窮即亢災即悔非德之有窮乃時之已過又如堯禪而作游宮于陶舜禪而居鳴條以老六龍俱見不可爲首故屬之乾元剛而能柔弛張有則故曰天下治右第三節何氏（妥）曰此皆以人事言之

潛龍勿用陽氣潛藏見龍在田天下文明終日乾乾與時偕行或躍在淵乾道乃革飛龍在天乃位乎天德亢龍有悔與時偕極乾元用九乃見天則

陽氣生物惟能藏乃能見天下文明言天下已被

其文明之化二變離故言文明天道不已時行也君子終日乾乾與時偕行也以下卦之乾升上卦之乾故曰革天德即天位有是德而居是位位乎天德也時過故亢亢極而不能變通故曰與時偕極朱子曰剛而能柔天之法也天道不變換焉能使春夏秋冬各有其節聖人不變換焉能使仁義禮智各合其宜用九正天之準則不過處乃見者由其皆變而見之也右第四節何氏（妥）曰此皆以

天道言之楊氏名時曰反覆抽繹意味深長

乾元者始而亨者也利貞者性情也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉

前既分元亨利貞爲四德此又合而爲一節乃統天意也始卽元物之生元之事物之長亨之事物之成實利貞之事然生物之始齊巽見離之機已具于出震之時是亨卽元也性情卽生物之心猶言本體言利貞者乃乾元之性情也當利而利當

貞而貞總有生意流行貫徹乎其中是物之成實雖利貞之事而實元之性情爲之萬物生成天下之美利也惟乾之元始之而又不居其功此乾元之所以爲大也

大哉乾乎剛健中正純粹精也六爻發揮旁通情也時乘六龍以御天也雲行雨施天下平也

此贊乾德而歸美于聖人剛其體健其性中者无過不及正者不偏不倚四者乾之德也純者分觀四德剛不雜私欲健不雜遲疑中正不雜偏倚粹者合言四德卽剛卽健卽剛健卽中正精者純粹之至純粹所以贊剛健中正精又贊純粹也發揮謂六爻之辭情者萬事萬物之情旁通曲盡其故也六龍六爻之龍時乘六龍者如當勿用則乘潛龍當在田則乘見龍之類各以時而御于天雲爲行雨爲施无一非剛健中正純粹以精之用而天下平矣右第五節

君子以成德爲行日可見之行也潛之爲言也隱而未見行而未成是以君子弗用也

德者行之本行者德之用日可見者猶言指日可待初九雖德成于已然時當乎潛故隱其德而未見藏其行而未成是以君子弗用也

君子學以聚之問以辨之寬以居之仁以行之易曰見龍在田利見大人君德也

四之字指君德聚者多聞多見以會衆此德辨者

辨是與非以講明此德二者致知功夫居守也藏
也優游厭飫融會貫通寬以居之也本剛健中正
之德无意必固我之私仁以行之也二者力行之
事有是四者不必居君位而已具君德矣

九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其
時而惕雖危无咎矣

三四居兩乾之間故皆曰重剛三過中而居下之
上上未至于天下已離于田危懼之地也因時順

處乾乾兢惕故雖危无咎來氏三以時言四以位
言故曰因其時而惕

九四重剛而不中上不在天下不在田中不在人故
或之或之者疑之也故无咎

三四皆人位而曰中不在人四居人上而近君也
四不及中而居上卦之下不天不田不人而亦可
飛可見可躍故或之疑之也夫子釋經之辭惟其
疑必審時而進矣故无咎　惕者平日戒
懼之心疑者臨事謹審之慮

夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合
其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天
時天且弗違而況于人乎況于鬼神乎

大人九五之大人也此以與天地合德句爲主見
大人即天故天且弗違也日月者天地之精四時
者天地之運鬼神者天地之功用大人之民胞物
與合覆載之德明目達聰合照臨之明春夏以賞

秋冬以罰合溫肅之序與惠逆之吉凶故先天而
天弗違如禮制度默與道契是天合大人也後天
而奉天時如欽若昊天敬授人時是大人合天也
天者理而已矣以理爲主是天即聖聖即天天且
弗違況人與鬼神乎此其所以利見之也

亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而
不知喪其惟聖人乎知進退存亡而不失其正者其
惟聖人乎

進退者身存亡者位得喪者物知一失一故亢知者知之明不失其正者處之當知進與存之正而能善其退與亡之正則亢而不亢矣任氏于初再言君子于上再言聖人處隱猶易處亢實難也右

第六節

䷁坤爲地三偶爲坤其象地其德順六畫皆偶上下皆坤陰之純而順之至也京氏以爲亥月之卦

坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷句後得主利句西南得朋東北喪朋安貞吉

坤德順順而承乾坤元即乾元也坤含乾元氣始形生故亨乾爲馬剛而健也坤爲牝馬柔而順也剛健爲乾之貞柔順爲坤之貞以柔順從剛健故利此坤道之本然也君子有攸往以下爲占辭主

謂乾乾爲坤之主天爲人之主坤順乾人順天乃理之常後之所以順之也故先乾而行則失主而迷後乾而行則得主而利文王卦圖坤與兌離巽位西南得朋謂得齊巽見離說兌三陰之朋所以代乾致役得朋即得主貞也東北爲坎艮震位喪朋謂喪出震勞坎成艮三陽之朋不爲事始不居成功喪朋亦得主亦貞也得所當得喪所當喪所謂安貞也安如仁者安仁之安安貞坤道之當然

既得其道而有不吉者乎

彖曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君子攸行先迷失道後順得常西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶安貞之吉應地无疆

至極也乾始坤成乾元之所統皆坤元之所際故配乾之大而贊以至坤元即乾之元陽施陰受一氣而已乾言資始以氣言坤言資生以形言順承

天施乃坤道也此贊坤之元　坤厚載物以德言无疆乾也惟坤厚載物之德能合乾之无疆也游氏酢曰其靜也翕故曰含弘含者无所不包弘者无所不有其動也闢故曰光大光言无所不著大言无所不被含弘光大坤之亨也品物咸亨物隨坤而亨也此贊坤之亨　地屬陰牝陰物故曰地類龍飛天馬行地行地无疆則順而不息矣此柔順所利之貞也贊利牝馬之貞　君子謂占者攸行有所作爲也邱氏富國曰坤道主成成當在後故先乾而動則迷而失道後乾而動則順而得常西南爲後于坤爲得地故往西南則與類行東北爲先于坤爲不得地故往東北必喪朋而乃有慶也何氏楷曰得朋者合羣陰以從陽後代終也喪朋者斂羣陰以避陽先无成也君子能知先迷後順之義守得朋喪朋之道則安于正而吉應合地道之无疆矣此言君子之安貞也

象曰地勢坤君子以厚德載物

天以氣言故曰行地以形言故曰勢內外皆坤一上一下地形高卑之勢也載物本厚德君子法之以一身任天下之重羣黎百姓待以爲安動植飛潛倚以爲命敦龐淳固无一物而不容受承藉之是體坤之德以爲德者也

初六履霜堅冰至

霜一陰之象冰六陰之象至有由漸而至意有不

期而至意方履霜而知堅冰之至思患預防關之
不可不早也坤亥月有霜象變復子月堅冰象下
爻爲足又變震履象

象曰初六履霜陰始凝也馴致其道至堅冰也
凝結也陰從陽化則爲露自用而凝則爲霜以漸
而至曰馴道者由微而盛之道

六二直方大不習无不利
中无私曲直也外无偏缺方也惟直與方故德合

无疆大也習者修爲而馴習之坤以順能故不待
馴習而无不利直方大六爻皆然而獨言于六二
若非此爻便不足當此者以爲卦正位坤在二也
又案當生則无一不生當成則无一不成是其直
良毒不易其常馴猛各遂其性是其方乾健已習
坤但承順之故不習无不利或曰習重也如習坎
之習不習无不利言不待重坤已无不利況爲重
坤之純者乎存參

象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也
乾動也直坤動也闢闢而有乾之直故能成其方
乾元曰大坤元曰至至而極乾之大故能顯其光
惟其以乾之直爲直以乾之大爲大故不習无不
利

六三含章可貞或從王事无成有終
坤爲文坤至三其文章矣變艮止則含之收斂韜
晦外雖闇然內則日章故可貞王事即乾事或出

從王之事不自居其成功惟承乾以終厥事順之
至也无成仍含章之初心有終乃可貞之實驗三
居下卦之終變艮成終故有終

象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也
含非終含惟含章乃可時發知光大正指无成有
終言即時發之章

六四括囊无咎无譽
坤爲布且中虛囊象括結也坤否嗇四變陽剛塞

內坤之戶括囊象四柔順得正而處多懼之位故以其所有深自隱藏如括囊然能不失其所有无咎也并不見其所美无譽也譽即咎之伏无譽則并咎之端而絕之矣

象曰括囊无咎慎不害也

慎故括不害即无咎含章猶時發括囊則更加慎矣不言无譽慎以避咎譽非所期

六五黃裳元吉

天元地黃黃中色言其中也乾衣坤裳裳下飾言其順也六五以柔居尊有中之德守下之飾是順承天之元德也何吉如之任氏啓運曰二卑故承天者取其動若臣之事君五尊故承天者取其靜若后之配帝

象曰黃裳元吉文在中也

文即黃裳在中故元吉文在中乃闇然日章不顯其文也

上六龍戰于野其血元黃

六陰甚盛至與陽爭故曰戰不言陰戰而曰龍戰尊陽也戰于卦外于野也血傷象天元地黃兩敗俱傷象侯氏行果曰坤十月之卦乾位西北又當十月陰窮于亥窮陰薄陽所以戰說卦傳曰戰乎乾是也來氏知德曰堅冰至者所以防龍戰之禍于其始龍戰于野者所以著堅冰之至于其終

象曰龍戰于野其道窮也

窮極也其道謂坤陰之道一戰而成復故曰道窮陰道窮陽道通矣

用六利永貞

貞即牝馬之貞全變之乾又爲大亨而利于貞彼此皆貞故曰利永貞本義陰柔不能固守變而爲陽則能貞矣胡氏炳文曰乾變坤剛而能柔坤變乾雖柔必强陽先于陰陽之極不爲首陰小于陽陰之極以大終

象曰用六永貞以大終也
陽大陰小大終謂以陰柔始而以陽剛終能以大終乃永貞也
文言曰坤至柔而動也剛至靜而德方後得主而有常含萬物而化光坤道其順[redacted]乎承天而時行
來氏曰動者生物所動之機德者生物所得之質乾剛坤柔定體也然乾之施一至坤卽能翕受而敷施之其生物之機不可止遏此又柔中之剛矣

乾動坤靜定體也及其承乾之施陶鎔萬類各有定形而不可易則又靜中之方矣柔无爲而剛則能動靜无形而方則有體柔靜者順也體也剛方者健也用也後得主而有常者從乎乾則得乾以爲主乃坤道之常含萬物而化光者當靜翕時則含萬物之生意于其中及動闢時則化生萬物而有光輝之發越其剛也其方也惟順而承乎乾一施一受不敢先時而起亦不敢後時而應此其所以爲順也此申彖傳之意
積善之家必有餘慶積不善之家必有餘殃臣弒其君子弒其父非一朝一夕之故其所由來者漸矣由辨之不早辨也易曰履霜堅冰至蓋言順也
程子曰天下之事未有不由積而成家之所積者善則福及子孫所積不善則殃及後世其大至于弒逆之禍皆因積累而致非朝夕所能成也來氏曰由來者漸言臣子也辨之不早責君父也順字

卽馴字張氏振淵曰陰之爲道利于從陽而不利于抗陽坤道可謂至順矣而順之變反爲逆故聖人深著其順之利明臣子之大分究及其逆之禍立君父之大防也
直其正也方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤直方大不習无不利則不疑其所行也
正卽敬在坤曰正在人曰敬坦白平易毫无傾險正也惟正故直前後左右各得其宜義也惟義故

方此坤之直方也君子體此直方存諸心者以敬爲操持持守嚴密而无一毫之邪曲敬所以直其內也見于事者以義爲裁制知明處當而无一事之差繆義所以方其外也有敬直而无義方有義方而无敬直則孤而不大敬義兩立德乃不孤所以爲大行有不利則多疑主敬既不疑于內制義復不疑于外故不習无不利

陰雖有美含之以從王事勿敢成也地道也妻道也

臣道也地道无成而代有終也

含章以從王事即象傳所謂以時發也其勿敢成者非才不能成乃分不敢成何也地之于天猶妻之于夫臣之于君不敢專其成而但代其終道在則然耳

天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

天地變化草木蕃泰也天地閉賢人隱否也括囊即謹言否時固當謹泰時亦當謹其故何也六四重陰不中且居多懼之地能謹則在泰雖无譽在否亦无咎也乾坤交爲泰否六四正當所交之位故以泰否言之讀易偶筆曰聖人于乾之四惟恐其變不變故幸其飛躍于坤之四望其能變不變故教以括囊蓋乾上體一變則小畜再變則大畜即三變爲泰泰已過三亦泰極而否矣坤上體一變則豫再變則萃即三變爲否否已過三亦否極

而泰矣故于此即以泰否言之

君子黃中通理正位居體美在其中而暢于四支發于事業美之至也

黃中通理釋黃字義黃者中德黃中者中德在內也通者脉絡貫通如義即仁之宜處禮即仁之節文處知即仁之通處理者條理分明如仁之端爲惻隱義之端爲羞惡之類蓋黃中乃渾然天理通則隨處充滿理則自有條理也正位居體釋裳字

義體者乾坤之定體乾上則坤下言六五正尊位
而居下體裳之象也居下體而不僭上裳之義也
以下釋元吉義美在其中黃中通理也暢四支發
事業正位居體也由此而為日新之盛德為富有
之大業不美之至乎故元吉也二直內方外言其
德五積中發外言其業
陰疑于陽必戰為其嫌于无陽也故稱龍焉猶未離
其類也故稱血焉夫元黃者天地之雜也天元而地

黃
造化之理陰陽不可相无不可偏勝陰盛疑陽而
至于戰則陰不知有陽矣龍陽物不言陰戰而曰
龍戰示陰不敢敵陽也血陰類曰其血言陰不能
勝陽也究之兩敗俱傷尊卑莫辨故言元黃以別
之天元地黃猶言天尊地卑不可混淆也聖人扶
陽抑陰之意切矣初曰辨上曰疑疑由辨之不早
也以上申象傳之意

䷂水雷屯氣始交未暢曰屯物始生未舒曰屯世
多難未泰曰屯自乾坤六子八純卦外其餘皆兩
體合兩體合則德隨體殊占隨事變如此卦內震
動外坎險取物生遇難意故曰屯蔡氏清曰屯蹇
困皆訓難屯是初起之難蹇是中間之難困是終
窮之難
屯元亨利貞勿用有攸往利建侯
日內震外坎動而遇險故為屯中互艮坤震陽

始坤順之故元亨坎潤下艮止之故利貞勿用有
攸往者恐陷于險也利建侯者各安其土各保其
民也勿用有攸往即利貞利建侯故元亨任氏啓運
曰天佑下民作之君師屯之初君也蒙之二師也
此君師之所以與乾坤並也
彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之
動滿盈天造草昧宜建侯而不寧
剛柔者乾坤也始交謂震難生謂坎萬物始生而

遇坎難故爲屯動者震之德險者坎之性能動則能出險故大亨當險不宜輕動故利貞震雷坎雨天造者天運也草者如草未齊昧者如天未明雷雨交作雜亂晦冥充塞兩間屯之象也當此之時天下未定宜立君以寧之然未敢遽以爲寧也必憂勤惕厲撥亂返正以成濟屯之功也震長子故利建侯坎勞卦故不寧

象曰雲雷屯君子以經綸

水在下爲雨在上爲雲雲布雷作而未雨陰陽之氣尚未通所以爲屯天下方屯庶政未舉君子治之先綱領次條理所謂經綸之也經以引之所以正其分綸以合之所以聯其情此君子治屯事也

初九磐桓利居貞利建侯

磐桓難進之貌或曰磐大石桓大柱磐桓柱下之鑕石象九在初也屯以初九爲卦主震性易動故利居貞屯難宜濟故利建侯初居貞而五建之居貞之利爲初言建侯之利爲五言

象曰雖磐桓志行正也以貴下賤大得民也

磐桓則疑于不行矣而其志已行其正居貞者隱居以求其志行正者行義以達其道濟屯之功德偹矣一陽居二陰之下以貴下賤故大得民

六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字

屯邅者欲進而不能也班還也班如者欲退而不

可也震初剛爲馬二居上乘之寇謂初婚媾謂五六二柔順中正與五應而初比之欲比初則害于理欲應五則格于勢故有屯邅班如之象匪寇婚媾言非初之爲寇當與五爲婚媾矣女子謂六二不字者不字于初十年乃字者屯極而通妄求者去正應乃合也中爻坤土數成乎十故曰十年

象曰六二之難乘剛也十年乃字反常也

反常謂反正應之常

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝

卽就也中爻艮爲黔喙之屬鹿也虞虞人之官三无應與故無虞在艮山之下震木之上林中也六三陰柔不中正當屯難之時輕進妄動故有卽鹿无虞陷入林中之象易窮則變變則通故聖人教之以幾言君子知幾不如舍去若不舍而往徒取羞吝也

象曰卽鹿无虞以從禽也君子舍之往吝窮也

楊氏簡曰无虞卽鹿爲禽所蔽也凡貪于利祿不由其道而往者如之吝羞吝窮困窮

六四乘馬班如求婚媾往吉无不利

震爲馬四居上乘象二上之乘馬以乘剛言此以乘震言婚媾謂初九六四柔順得正處近君之地欲濟屯而无其才故求初之正應爲婚媾以自輔如是而往則得人共濟而屯可亨故吉而且无不利

象曰求而往明也

明兼知已知人兩意程子曰知已不足求賢自輔而後往可謂明矣

九五屯其膏小貞吉大貞凶

九五坎體本有膏澤足以潤物以互艮止故有屯其膏之象陽大陰小小謂二大謂五九五陽剛居尊下有柔中之賢正宜不吝其膏求賢自輔共濟屯難而乃屯其膏焉十年不字二之貞也二之吉

也五若以屯膏爲貞屯何由濟故凶

象曰屯其膏施未光也

陽德本光但陷于險中且互艮止故施未光

上六乘馬班如泣血漣如

坎爲加憂爲血卦泣血象屯極則宜亨矣而上六才弱无應不離于險居不能安行无所適故有此象然當時勢窮廹惟以至誠之道感激人心殷憂啟聖多難興邦亦濟屯之一道不言占望之也

象曰泣血漣如何可長也
既无其才又无其助故不可長

☶☵山水蒙蒙昧也物生之初蒙昧未明也內坎外
艮山下有水水草之交其地幽昧故爲蒙
蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不
告利貞
坎智艮止情識未開故曰蒙艮少男故曰童蒙亨
者蒙不終蒙故亨我謂二童蒙謂五二五正應二
剛中能發蒙者也五柔中能聽二以發其蒙者也
匪我求童蒙童蒙求我待其誠求而後應之則師

嚴而道尊筮問也初筮動于天告之所以亨其道
心再三則雜于人不告者不亨其人心也毛氏姓
曰初筮告坎爲通再則坤爲迷三則艮止矣故不
告利貞兼教者學者言
彖曰蒙山下有險險而止蒙蒙亨以亨行時中也匪
我求童蒙童蒙求我志應也初筮告以剛中也再三
瀆瀆則不告瀆蒙也蒙以養正聖功也
艮山之下有坎水之險地之蒙也內險不自安外

止不能進人之蒙也蒙亨者坎爲通蒙有亨道也以亨者以我先亨之道行時中者憤啟悱發行我時雨之化也二剛明五柔暗二不求五五自求二故曰志應初筮告蒙以誠求我則以剛中之德告之若至于再三則問者固瀆告者亦瀆愈瀆而愈益其蒙故不告所以必利貞者學所以學爲聖人也當蒙時卽養之以正雖未至于聖而聖由此基故曰聖功卦有應比應者初與四應二與五應三

與上應也比者初與二比三與四比五與上比也相應如甲與己合乙與庚合卽河圖之一與六二與七三與八四與九五與十相合如夫婦之義相比如甲乙皆木丙丁皆火卽洛書之一與二三與四六與七八與九相得如兄弟之義

象曰山下出泉蒙君子以果行育德

始出之泉其原靜深而有本其流壅滯而未達猶蒙之天艮內具而憤悱未通也徐氏幾曰蒙而未知所適則體坎之剛中以果决其行蒙而未有所害則體艮之靜止以涵養其德

初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

初陰在下發蒙之始故言發蒙之理刑人所以督責之桎梏所以束縛之言發蒙者非嚴无以進其業非寬无以育其德始則督責維嚴利用刑人樸作教刑也繼且舂容以待用說桎梏敷教在寬也寬嚴互用而蒙可以發倘一于嚴則通者反塞一

于寬則勤者亦惰以是而往則皆吝也

象曰利用刑人以正法也

法兼寬嚴之法

九二包蒙吉納婦吉子克家

本義九二陽剛爲內卦之主統治羣陰當發蒙之任者所治既廣物性不齊不可一槩取必故有諸象案包者從容不迫循序漸進之意以本象言諸陰皆蒙二以一陽統之故曰包蒙以爻位言則五

陰爲婦二一陽爲夫以陽納陰故曰納婦以中爻言
二互震爲長男居下位而任上事故又爲子克家
三者皆吉之道也繫辭曰書不盡言言不盡意又
曰聖人立象以盡意繫辭焉以盡言蓋象者因懸
一以會萬者也如此爻曰包蒙又曰納婦又曰子
克家可見理非一理象亦非一象仁者見之謂之
仁知者見之謂之知各隨其人之邪正事之順逆
即象觀理以爲趨避耳

象曰子克家剛柔接也
爻辭三平看小象言子克家而包蒙納婦皆在其
中剛柔接言二五相應情相接也

六三勿用取女見金夫不有躬无攸利
三柔爲女二剛爲夫勿用取女戒二也程子曰三
以陰柔不中正女之妄動者也正應在上不能遠
從近見九二爲羣陰所歸得時之盛故舍正應而
從近比是見金夫也女之從人當有正道乃見人
之多金而從之不能保其身无往而利矣
述義云人性皆善无不可教惟見利祿而忘身者
斷不可納之彼將以其所學爲說人求富之資教
之適以長其僞故勿取也

象曰勿用取女行不順也
婦人以順爲正舍正應而從金夫安得爲順

六四困蒙吝
重柔无應蒙而困者也　困有困于天者

有困于人者質之不敏天困之也困而學之則不
困矣四與陽遠不能親師取友以成其德是自困
也故繫吝以耻之冀其知耻而自奮猶可不困也

象曰困蒙之吝獨遠實也
陽實陰虛實謂二與上四欲從二則隔三欲從上
則隔五故曰獨遠實

六五童蒙吉
六五柔中生質之美也下應九二求益之誠也純

一无僞聰明日啟達之可以成材養之可以作聖
彖所謂蒙亨者此也吉孰大焉艮少男故曰童
象曰童蒙之吉順以巽也
中爻坤順五變巽入順以率教入以造道故吉
上九擊蒙不利爲寇利禦寇
上九陽剛亦有發蒙之任者三上相應三不順教
上剛不中治蒙太猛故有擊象寇者賊害之名擊
之則躐等无序益增其蒙適以害之是爲寇也何

利之有惟去其外誘全其內美以禦其害蒙者而
已三曰勿用取女絶之也上曰不利爲寇哀之也
此聖人所不屑教誨是亦教誨之也歟或曰爲寇
如姤四包无魚之起凶禦寇卽勿用取女與小象
上下順似不洽
象曰利用禦寇上下順也
三之行不順蒙之自絶于教者也上之上下順聖
无不可教之人也

䷄水天需需待也雨在天上未下于地故爲需乾
健知險處坎之下不肯遽進亦爲需
需有孚光亨貞吉利涉大川
坎實故孚離明故光兌說故亨剛中故貞坎爲大
川乾健不陷故利涉需非終不進也時有未至勢
有未能故需當需而或心懷躁進行險僥倖便非
孚所謂孚者準時度勢居易俟命誠信充積乃謂
之孚有孚則心地明白不趨小利而光有孚則胷

无滯礙不蔽他岐而亨而又能貞此光亨之孚則
吉利涉大川需極而通矣聖學深造王道久成无
不皆然
象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣
需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也利涉大川往
有功也
以內卦言乾剛健不冒險以陷險既不陷險終必
出險其義不至困窮矣以九五言陽實爲有孚中

德爲光亨居正爲貞吉以是而位天位故需不終需大川坎也涉乾涉之也涉即往利即有功此又兼內外卦言

象曰雲上于天需君子以飲食宴樂

雲者水氣之升雲上于天則陰陽和而雨可待故爲需君子于事之當需者惟內有孚外守正飲食以養其氣體宴樂以和其心志居易俟命待時而動可矣非必眞飲食宴樂也坎酒食互兌口飲食

象乾陽舒互兌說宴樂象

初九需于郊利用恒无咎

乾爲郊故同人小畜皆言郊郊者曠遠之地初與坎遠未近乎險故爲郊需于郊者隱居抱道不犯難行也恒久而不變其志身不進而道進何利如之何咎之有

象曰需于郊不犯難行也利用恒无咎未失常也

孫氏質卿曰不犯難行便是常不失常便是恒人惟中无常主或爲才能所使或爲意氣所動或爲事勢所激雖犯難行不顧耳君子之需時也安靜自守志雖有需而恬然若將終身焉乃能用常也

九二需于沙小有言終吉

近水則有沙二去險漸近故爲沙需于沙者二五同德有志濟險剛而得中不肯輕進乾爲言小有言者避世者責以高蹈用世者責以拯溺之言而二以剛中之德不激不隨相時而動不失其身而

亦未嘗无濟于世故終吉

象曰需于沙衍在中也

衍寛裕之意時止則止當行則行進退綽然有裕也

九三需于泥致寇至

近水有泥三逼乎險故爲泥需于泥者剛不中而互兌說益動乎利而昧乎險者也爭名者毀爭利者奪故寇至然非寇過也需于泥者有以致之耳

坎爲盜冦也
象曰需于泥災在外也自我致冦敬慎不敗也
外謂外卦坎險在外未嘗逼人由我急于求進自
逼于險致冦之由自我非人也敬慎不敗者三得
其正能敬且慎可以不敗
六四需于血出自穴
坎爲血卦又爲隱伏血與穴也四在坎體入險而
受傷故有需于血之象然陰柔得正且與初九爲

正應故又有出自穴之象救援有人剛柔並濟雖
險不險矣需卦近坎者且致冦至入坎三爻皆吉
何也蓋内三爻乾知險故當需外三爻坎大川故
利涉惟有需之孚故能涉之利也
象曰需于血順以聽也
坎爲耳聽也四柔正順也聽順乎初故入險不險
九五需于酒食貞吉
坎水酒象中爻兌口食象需于酒食者安于日用
飲食之常以需之而已九五陽剛中正彖辭所謂
有孚光亨之爻克盡需道所需必遂其吉可知紅
亭易需之爲義至廣王道以久而化成不急于淺
近之功聖學以寬而居德不入于正助之弊皆需
也可不貞乎　四需于血勞于求賢也先
天下之憂而憂也五需于酒食逸于得人也後天
下之樂而樂也
象曰飲食貞吉以中正也

此卽彖傳所謂位乎天位以中正也中正所以需
合于貞而得吉
上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉
四當需而需陷險而能出上不當需而需需極而
反入蓋以上爲利涉時非需險時矣上六爻位皆
柔才不足以濟險事變猝投坐失機會遂陷于險
所謂需者事之賊也速召也下三陽爲五來不爲
上來故爲不速之客敬之而得其救濟已入而後

出故終吉金氏汝白曰四上爲坎之二陰故皆言穴
與坎卦之初與三皆言窞同
象曰不速之客來敬之終吉雖不當位未大失也
不當位謂初與二不當正應之位以一陰而三陽
皆援上六敬之似失身矣然當入穴之時稍存傲
慢安能濟險故初與二雖不當位上六敬之无大
失也

☰☵天水訟訟爭辨也以卦象言天左旋水東注其
行相違以卦德言上以剛凌下下以險伺上以一
人言則內險而外健以兩人言則此險而彼健皆
訟也
訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川
坎中實孚也窒忍之也惕思難意惕危之也臨事
而懼意五大人坎大川巽木浮坎水涉川象三剛
在上陽實陰虛且遇巽風不利涉象　訟

貴有孚不可爲无情之辭也有孚矣猶窒而忍之
欲其不訟也將訟矣猶惕而戒之不可遽訟也不
得已而訟必半訟中止庶足釋怨而得吉若終訟
以求勝是結怨以階禍也其凶必矣利見大人者
仰其中正可以化其爭心不利涉大川者可已即
已化有事爲无事也聖人之心始終勸人无訟而
已
象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛來

而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也不利涉大川入于淵也

上乾剛以制其下下坎險以伺其上故爲訟卦衍上謂之往下謂之來剛來得中言坎九二一剛得內卦之中剛實故有孚得中故能窒能惕有孚而能窒惕半訟而中止故吉反是而欲終其訟則凶矣訟終則成其爲訟訟固不可成也尚中正如虞芮之質成入于淵如邢侯之爭鄐淵坎象

象曰天與水違行訟君子以作事謀始

天一生水乾坎本同氣也及麗于形天上際水下潤天左旋水東注遂違行而有訟象焉君子觀此知訟所由起皆始之不愼有以致之故作事必謀其始理明于素則爭心不生慮周于先則爭端不起作事謀始斯不致相違而可无訟矣

初六不永所事小有言終吉

訟卦六爻遇應卽訟而剛爲訟首柔不得已而應之故陰爻每先得吉初爲四所訟者也陰柔无才在下无勢不永所事不能終訟或譏其怯或笑其懦雖小有言而初之守身保家其終則吉也

象曰不永所事訟不可長也雖小有言其辨明也

辨謂內辨于巳非外辨于人應四互離故其辨明

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

九二陽剛爲險之主訟五而不克者也故象傳曰自下訟上以理言五伸而二屈以勢言五尊而二卑故不克不克而歸歸而懼討故又逋坎爲隱伏逋象也邑人同邑之人好訟之人未有不欺凌其鄉黨者二旣逋矣其邑人三百戶不受其欺凌之害而皆得无眚也

象曰不克訟歸逋竄也自下訟上患至掇也

掇拾取也自下訟上理勢乖違禍患猶拾取耳

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

祿者稱德而受食舊德謂安其素分不敢他求三

之貞也卽有不平之來能自危厲所以終吉然則三固不肯訟者也王事猶云公事无成猶云不永所事三不肯訟卽或爲他人廹之而涉于公事焉然三居剛體柔能貞且厲雖訟而不終厥事此其所以吉也

象曰食舊德從上吉也

上謂上九三爲上所訟雖不得已而從之以其无成故吉

九四不克訟復卽命渝安貞吉

九四訟初者也復反也渝變也先未卽命先未安貞以初不永因而自反知理之不克故反而卽于正命變而安于貞固卽命則好勝之氣平安貞則好爭之心化君子大改過故亦吉也體剛故始訟居柔故能渝

象曰復卽命渝安貞不失也

始訟故失復渝故不失

九五訟元吉

九五陽剛居尊彖辭所謂利見之大人能內自訟者也訟而言則民莫不信訟而行則民莫不說以之自訟則內省不疚以之聽訟則大畏民志故元吉

象曰訟元吉以中正也

以用也兼自治治人說

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

或者未必然之辭鞶帶命服之飾乾爲衣又爲圜帶之象也上變兌毀褫之象也上與三訟三守其貞上必終之設言卽使善訟而勝至受命服之賞是亦以告訐得祿天得好還衆怒難犯必終靳而三見褫奪見訟必終凶也

象曰以訟受服亦不足敬也

縱受亦不足敬況褫辱隨之乎

䷆地水師師衆也坎險藏坤土中古者寓兵于農意九二剛中上下五陰從之將統兵也六五柔中而任二命將之象也故爲師

師貞丈人吉无咎

震師坤衆順以行險曰師貞正也卽爻辭之以律用師之道也丈人謂九二卽爻辭之長子五所命之將也凡用師之要在于得正在于選將得正則志在救民選將則人心說服故有勝殘止殺之吉

而无窮兵黷武之咎

彖曰師衆也貞正也能以衆正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

自五人爲伍至二千五百人爲師衆也教以孝弟忠信之行務農講武之法正也師貞非徒正己能使衆人皆正以正天下之不正仁者无敵王者之師也剛中而應者將不剛則怯過剛則猛九二剛中將之最善者五信任而應之則能盡其才而成

其功行險者兵危事也謂坎順者順人心也謂坤毒役也苦也出師以毒天下毒之所以安之故民樂從所以吉而无咎毒天下行險也民從之順也

象曰地中有水師君子以容民畜衆

水不外乎地兵不外乎民皆伏險于順之義陳氏琛曰田以民分兵以賦出當无事之時制田里教樹畜使比閭族黨鄉州之人无不各得其所養民旣有養則所謂伍兩卒旅軍師之衆以爲他日折

衝禦侮之用者皆畜于此矣苟平時之教誨无方則緩急誰爲之用哉

初六師出以律否臧凶

坎爲律律者法也行師之要以律爲本號令嚴明節制整肅所謂律也以律卽臧不言吉而吉在其中否通作不不臧卽不以律故凶此爻在師之初故先言用師之道九二之在師中以律者也六三之師或輿尸否臧者也

象曰師出以律失律凶也

失律即否臧

九二在師中吉无咎王三錫命

行軍之法大將居中故謂中軍九二以剛居柔在下卦之中恩威並著得爲將之道者宜有克敵之吉而无敗亾之咎矣王謂五命寵命也自二至五歷三爻三錫寵命象信任益專威望益顯故能克壯其猷

象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦也

承天寵則專不自專懷萬邦則寵非私寵

六三師或輿尸凶

六三以陰居陽才弱志剛故有輿尸之凶輿尸程子以衆主言朱子以師徒撓敗輿尸而歸言左傳荀林父帥師救鄭先縠剛愎不用命卒敗于楚蓋衆主未有不撓敗者

象曰師或輿尸大无功也

大无功所以深戒六三也

六四師左次无咎

左次退舍也易例右前左後四應初故左次蓋乾前坤後乾右坤左故豐九三陽曰右肱明夷六四陰曰左腹也六四才位俱柔不敢輕敵次而觀變可進則進否則完師以退猶不失爲以律故无咎

象曰師左次无咎未失常也

楊氏時曰師以進爲常左次則失常矣然四以柔

順之資量敵而進慮勝而會退而左次未失常道

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶

坤爲地田也坎爲豕禽也禽害禾稼寇盜象中爻震長子坎中男弟子也執持也執言者持其聲罪致討之言也六五用師之主柔順居尊不爲兵端敵加于己如田有禽不得已而應之應敵與兵利于執言則非師出无名矣所謂師貞也故无咎若使長子帥師以任事而又使弟子參輿于其間則

是使之輿尸而歸雖正亦凶矣

象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也

以中行推原九二之辭使不當歸咎六五之辭初爲行師之始五爲命將之主故初與五皆兼言二三

上六大君有命開國承家小人勿用

坤爲國變艮門闕爲家開封也承受也小人亦行師有功之人勿用者不因其有功而遂任以政事

也上六行師之終爲論功行賞之時故有大君有命開國承家之象然行師有功者不皆君子也行賞惟論功之大小爲政須擇人之賢否小人勿用所以防其驕盈正以保其爵位也輿尸戒于師始小人戒于師終聖人爲天下後世慮至深遠矣

象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也

以正功功之已成者所以賞其終必亂邦勢所必至者所以防其始

䷇水地比比親輔也水在地上最相親輔又九五居尊衆陰比之有一人撫萬邦四海仰一人之象

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

原再也筮問也蒙剛在內故曰初比剛在外故曰原蒙之筮人問我也不一則不專比之筮我自問也不再則不審元者足以爲人親輔之德也永者長有而无間貞者固守而弗失言比者人來比輔吉之道也然必自審有足以爲人親比之德永長

貞固而不失然後可以當衆人之比而无咎寧猶寧爾也之寧不寧方來謂初後夫謂上在九五惟問我之可比不可比原不問人之來比不來比然不寧而求寧者不期自來失時而獨後者无終而凶也

彖曰比吉也比輔也下順從也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應也後夫凶其道窮也

比吉也乃衍卦文歸吉也之例輔者比之義順從

又輔之義剛中則私欲无所容所以爲元善之德剛則健而不息所以能永中則守而不失所以能貞故曰以剛中上下應謂上下之五陰皆應五上六亦在所應之中乃居卦之極以柔乘剛自外德教故爲道窮凡言窮者皆示以當變變則能通也

象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯

物相親比而无間者莫如水與地水在地上散則萬合則一如萬國之民各比一侯又如萬國之侯

共比一王先王觀之封建邦國以親諸侯諸侯承流宣化以親其民則視天下猶一家萬民猶一身而天下比于一矣來氏曰象則人來比我象與諸爻則我去比人師之音衆井田法也比之親侯封建法也

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

比以九五爲卦主二應四比皆得比之正者初與五遠故因二以比五也有孚謂初與二有孚盈缶謂五初變震缶象坎水下注盈象初之于五非應非比卦辭所謂不寧者也然以其近二故爻辭告之曰二有虛中之孚初若以初之孚而往比之當比而比无咎之道也且五又有元永貞之孚充滿流注如缶之盈二五正應二往應五五終來親二是可因也我比二吉也因二以比五有他吉也

象曰比之初六有它吉也

比之初六言初不能比五因二以比五故有他吉

六二比之自內貞吉

二在內卦故曰內兼初六言曰自內者言以內之孚而往外也六二柔順中正德修行成信友獲上以孚應五得出處之正故吉

象曰比之自內不自失也

中正即不自失程子曰伊尹武侯非不切切于天下必待禮至而後出不自失也

六三比之匪人

卦義以得比爲吉五爲比主初因二比上高不比
二以應比四以近比皆得所比矣惟六三陰柔不
中正欲應上則皆陰欲比五則隔四應比乘承皆
非親輔之人比之匪人言欲比而皆非其人也不
言凶者欲比不能非如上六之後夫耳
象曰比之匪人不亦傷乎
傷之者代其設想而无可如何之辭
六四外比之貞吉

以卦論則下內而上外以爻論則近內而遠外外
對內言四與初應外比之者言不內顧初而外比
五也六四柔順得正舍正應之陰柔而外比九五
之陽剛公爾忘私得比之正二得應之正四得比
之正故皆曰貞吉
象曰外比于賢以從上也
五陽剛故曰賢君尊位故曰上
九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

且光輝故顯坎馬坤輿驅象前後坤土兩開網開
一面象坤爲邑又爲衆邑人象古註禽在前來者
不射不殺降也旁去者不射奔者不禁也惟背我
而去則射之故自膘達肩爲上殺所謂三驅也失
前禽則背我而去者亦弗逐之矣九五陽剛居尊
爲比之主比者撫之不比者聽之正大光明故爲
顯比如合三驅之圍不比者如前禽之失弗用追
取以求必得來比者如邑人之安居各豢樂利絶

无驚誡此其所以爲顯比也吉可知已
坎爲禽師禽在內境內之寇也故執之比禽在外
化外之民也故失之
象曰顯比之吉位中正也舍逆取順失前禽也邑人
不誡上使中也
不驚擾警誡不識不知順帝之則邑人之中也邑
人不能自中有使之者矣
上六比之无首凶

陽者陰之首也卦之四陰皆上比五是爲有首上在五上不下從五而其上无陽是无首也當比之時人皆得主已獨无君其凶可知

象曰比之无首无所終也

程子曰有其始而无其終者有之未有无其始而能有其終者也故比之无始至終則凶

☴☰風天小畜畜止也陽大陰小艮陽卦以二陰止乾故曰大畜巽陰卦以一陰止乾故曰小畜小畜者六四一陰得位在衆陽中懼諸陽之危已而惟以柔和之德畜乾剛以事五小人而能籠絡君子者也

小畜亨密雲不雨自我西郊

乾氣上升故爲雲巽風散之故不雨乾爲郊中爻兌爲西郊我筮者自我也巽以一陰畜衆陽乾陽

上進不爲所畜故亨亨在陽也陰陽和則雨澤降今陰欲止陽陽不受止陰陽不和故不雨自由也曰自西必不自西而止故自四兌至五離而旣雨

任氏曰不雨有二陽欲上而陰不能與陽和陽猶强也陰夌陽而不肯與陽和陰太縱也雨亦有二陽德亨而陰從之陰順陽也陰德盛而陽聽之陽下陰也一可幸一可危故彖辭望其雨爻辭危其雨

彖曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也

此五陽一陰之卦以陰爻爲卦主小畜六四一柔得位而上下應之是以陰小畜陽大也以卦德言則內剛健外柔巽以爻位言則二五皆剛中剛則其志堅中則其行正陽性上行故可必行其志而亨往者陽往不受其畜故尚往施者陰施不能畜陽故施未行惟陽尚往所以陰澤不能施行而爲

雨也然曰未行則非終于不行者矣

象曰風行天上小畜君子以懿文德

來氏懿美也巽順懿美之象三乾陽象德中離明象文以道而見諸躬行曰道德以文而見諸威儀言辭曰文德風行天上有氣而无質能畜而不能久故曰小畜君子大則爲道德小則爲文德故體之以美文德之小耳曰文而必曰德見德乃文之質也

初九復自道何其咎吉

小畜五與四和三與四比不受四畜者惟初二兩爻復者復其本位也初與四爲正應宜爲所畜然陽剛得正見四一陰當權即退而復其本位而自守以道是樂其道而忘人之勢者何其咎乎何不吉乎

象曰復自道其義吉也

退復本位似爲所畜然能自守以正不爲小人所

用何畜之有見義明守義確矣

九二牽復吉

牽者牽連之意二與四同功亦宜爲所畜者也然陽剛居中知四欲畜己美初能自道故遠四而比初與初牽連而復之亦自道其道焉來氏以爲倡予和汝伏龍鳳雛之所以冠冕南州也

象欲其受畜爻欲其不受必有所不受然後足以有受受之所以濟世不受所以守身義各有當也

象曰牽復在中亦不自失也
在中即剛中亦字承初言不自失初也亦不自失
二也
九三輿說輻夫妻反目
乾圜輿輪互兌毀折說輻象三陽四陰夫妻象中
爻離目巽多白眼反目象九三上比四陰陰陽相
說甘心爲四畜止不行故有輿說輻之象然三過
剛不中銳于前進四性善入堅于畜止一行一畜

故又有反目之象六四一陰得位諸陽皆不受畜
而獨畜九三者以三既自惑于始又受制于終也
象曰夫妻反目不能正室也
自處不以道故不能正室
六四有孚血去惕出无咎
四居互離中孚信虛中象坎爲血又爲加憂今在
離中故血去惕出四一陰得位爲成卦之主上近
剛中之君下臨乾健之賢其畜乾者非不利于乾

蓋欲使衆君子皆出其門因乾剛以固五寵耳乃
陽不受畜則傷而有血五不見信則憂而有惕然
四在互離中不有虛中之孚信乎以此而下孚諸
陽則血可去以此而上孚九五則惕可出諸陽雖
不爲四用未始不爲五用上下交孚君臣一德則
血去惕出而无畜陽之咎
象曰有孚惕出上合志也
上謂九五五有孚四亦有孚所以合志

九五有孚攣如富以其鄰
程傳孚有在陰爻者中虛信之本也有在陽爻者
中實信之質也攣如者固結之意易中言富不富
亦以陽實陰虛言四有孚是積誠以格其君五有
孚是推誠以待其下故四曰上合志指五也五曰
以其鄰指四也富者積誠之滿也四以孚來五以
孚往四五既孚則上下无不孚陰陽和而畜道成
矣初二復道自潔其身九三反目或至激變此如

五之以驕用奸雄爲能臣化小人爲君子乃可轉
亂爲治此小畜之所以亨
象曰有孚攣如不獨富也
有孚攣如卽富也不獨富言不獨五有孚四亦有
孚
上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶
既雨謂五既處兼言諸陽乾郊兌西五在互兌外
則非西郊矣故曰既雨陰欲畜陽者借君子以自

重也陽不受畜者恐小人之逸已也相畜不妨和
既和患其盛君子不能无慮焉故爲上九之言曰
四五相孚則陰陽和昔不雨而今既雨矣既與之
和則各安其位昔尚往而今既處矣所以然者由
尊尚孚德積久而滿故與其孚而許其和也然四
陰婦也諸陽君子也因戒六四曰以陰畜陽本非
正理若以此爲貞則厲矣又戒諸陽曰月望于乾
而互兌爲上弦如月幾望勢將敵陽若見其得位

有權征而往從其凶必矣上九在卦外畜不及上
和亦不及上故借上九言之
象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也
來氏曰德積載所以咎君子之不斷有所疑所以
窺小人之心事

䷉天澤履履禮也人之所踐履也天尊于上澤卑于下履之象也內和說外剛健禮嚴而用和履之義也

履虎尾不咥人亨

虎者西方金獸乾兌西方金卦故履取虎象乾尊兌卑兌躡乾尾猶人之履虎尾也然以兌說上承乾剛故不見咥人能以此踐履則剛不為暴說不至流亨之道也

彖曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨剛中正履帝位而不疚光明也

卦體則以兌柔履乾剛是履虎尾也卦德則兌說應乾健是以不咥人體嚴而用和此其所以亨也九五居中得正帝位也德與位稱故不疚不疚則巍乎其功業煥乎其文章无非光明之著見矣此亦惟有德位之聖人足以當之中實不疚象互離光明象

象曰上天下澤履君子以辨上下定民志

天極于上澤極于下其為上下遠矣君子觀此辨別上下之分上者如天下者如澤在上者各安其上之分在下者各安其下之分上下辨而民志定所謂禮達而分定則民易使也辨上下者乾之斷定民志者兌之說小畜巽風行天之上披拂成章故為文履兌澤在天之下高卑有等故象禮

初九素履往无咎

素者猶言本色初陽在下上无應與不雜私偽不牽物欲率其素行以為踐履以是而往簡易坦率人皆諒之故无咎

象曰素履之往獨行願也

獨行者不求人知不隨俗尚其見之于履者皆本之于心故曰願

九二履道坦坦幽人貞吉

二變震大塗道坦坦象幽對明言中爻離明二在

離之下爻故曰幽人九二體剛居柔而得中剛中故履道坦坦素位而行也居柔故爲幽人不願乎外也貞此道也有不吉乎

象曰幽人貞吉中不自亂也

有此中德自能安其所履而不爲外物所亂

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君

中爻離目巽股皆在兌毀之口則眇而跛巽躁卦兌決附不能而自以爲能也三在兌口故咥六三

才弱志剛當乾尾兌口之間不自安其眇跛而一于進故咥離爲兵戈爲甲胄武人也爲如于欲宣力四方汝爲之爲武人卽眇跛爲卽自以爲能以武人而欲佐大君之治其見咥也固宜人之踐履體宜剛用宜柔故二四上以剛履柔皆吉三以柔履剛凶五以剛履剛厲則履可知所從矣

象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也

不足有明與行六之柔也志剛三之陽也履伏謙謙九三履六三皆卦主謙吉而履凶者位之當不當也

九四履虎尾愬愬終吉

愬愬畏懼貌三四皆不中正同履虎尾三凶而四吉者三志剛四居柔也乾本能惕四又多懼防患周密可以免害故終吉

象曰愬愬終吉志行也

以畏懼之心事剛決之君故志行

九五夬履貞厲

此爻正履帝位而不疚者也履上下體相易爲夬故以夬言之夬者過于剛決之意五陽剛有得行之才居尊位有得行之權兌說承順乎下有得行之勢得行而决于行固九五之貞亦九五之厲也知其厲而善其貞則正位而不疚矣故彖辭美之而爻辭戒之

象曰夬履貞厲位正當也

以中正之德在至尊之位恐傷于所恃故戒之

上九視履攷祥其旋元吉

視者回視也攷者詳審也祥善也旋即周旋折旋之旋來氏曰凡禮以義合截然不可犯者謂之方猶步履之折旋也以天合怡然不可解者謂之圓猶步履之周旋也禮雖三千三百不過周旋折旋而已上九當履之終前无所履可以廻視其履而考其善否矣考其善而周旋折旋始終不忒則動容周旋中禮盛德之至者不惟吉而且元吉矣

象曰元吉在上大有慶也

大即元慶即吉

䷊地天泰泰通也天氣下降地氣上升乃乾坤之正交故爲泰京氏以爲寅月之卦乾坤天地之對待也泰否乾坤之正交也故乾坤後十卦次泰否

泰小往大來吉亨

易例陽大陰小此之大小以乾坤二體言往謂坤往爲外卦來謂乾來爲內卦天氣下降地氣上升其氣交陽主乎內陰役乎外其位正大人來而得行其道小人往而各遂其生其分定故爲泰而吉亨也任氏啓運曰不言元者乾之氣已行不言利貞者坤之功猶未成也

象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消也

來氏知德曰則是二字直貫至末合言全體天地以氣交氣交而物通天地之泰也上下以心交心交而志同君臣之泰也分觀兩體其卦則內陽外陰

其德則內健外順此造化之小往大來也其道則
內君子外小人此人事之小往大來也道長道消
言君子小人而天地上下陰陽健順皆在其中內
外釋往來之義陰陽健順君子小人釋大小之義
象曰天地交泰后以財成天地之道輔相天地之宜
以左右民
后元后也道者體之自然宜者事之當然蔡氏淵
曰天氣流行隴侗相續聖人爲之裁制以成春夏

秋冬之節地形廣邈經緯交錯聖人爲之裁制以
分南北東西之限財成天地之道也春生秋殺時
運之宜高黍下稻地勢之宜輔相者使當春而耕
當秋而斂高者種黍下者種稻輔相天地之宜也
財成輔相裁制其過不及所謂左右之也
初九拔茅茹以其彙征吉
初變巽陰木茅象茹根也初在下根象彙類也三
陽並進彙象泰運方開一君子進而衆君子與類
皆進拔茅連茹之象征者往以共成其泰故吉也
象曰拔茅征吉志在外也
外謂外卦之君
九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行
坤爲大荒包者二以乾德包容之二變坎河象五
震足馮象馮河者往交五也遐謂四與上朋謂初
與三中行謂五保泰之道陽統陰剛馭柔而已九
二陽剛居乾中其于坤陰則无所區別而用乾之

大以包之其應六五則勇如徒涉而用乾之健以
馮之惟其包荒故于非應非比之四與上位遠于
我而亦不遺焉惟其用馮河故于拔茅彙征之初
與三同類之朋而亦亡之焉不遐遺不忘遠也朋
亡不泄邇也于是五以中行歸二二以中行尚五
上下交而成其爲泰也女適男曰歸男就女曰尚
象曰包荒得尚于中行以光大也
包荒故大得尚乎中行故光

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福

九三六四正陰陽交泰之爻泰極則否將來聖人憂之故戒之曰在坤勢則无平不陂在乾行則无往不復循環消息乃理之常然不可任其陂也不可聽其復也必克艱其心持盈戒滿貞固其守思患預防則在我可无致否之咎矣其孚卽六四不戒以孚之孚三陰之孚孚來交陽非來使陽故勿

憂恤也但守其艱貞之義誠意相孚則坤得其所養乾安其美利而于食太平之福此其所以无咎也

象曰无往不復天地際也

際者交會之間泰否交會正在三四之際有出此入彼意

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

翩翩羣飛下集之貌陰虛曰不富與謙六五同隣謂五與上戒命也六四柔正率羣陰以交陽不必富利不待戒命而五上之隣皆翩翩然與四同孚于衆陽而成其泰也　小畜五四以相孚而畜成泰之三四以相孚而泰定故易貴孚任氏陽自下起如茅斯拔陰自上降如鳥斯翩陽以其彙陰以其隣三與四接勿恤其孚四與三接不戒以孚二爻曲盡陰陽感應自然之妙

象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也

陽實陰虛上卦皆陰故曰失實今來交泰失可復得故中心願

六五帝乙歸妹以祉元吉

中爻三五震二四兌互歸妹因本卦陰上陽下陰陽交泰爻象相同故卽以歸妹言之坤納乙故曰帝乙六五以柔中之尊下應剛中之賢降其尊以從陽有帝乙歸妹之象以泰交而受天祉大善而吉之道也

象曰以祉元吉中以行願也

泰取陰陽之交不交則不泰矣故二曰尙五曰歸氣之交也二曰中行五曰中行願心之交也

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

坤虛象城坤爲衆震師之師也坤爲文兌言之命也上六當泰之終否之始所謂无平不陂无往不復也故有城復于隍之象當此之時惟有修德保命兢業自守以待太平故勿用行師以滋亂但自

周易遵述 泰 六 信芳閣藏

邑告命以俟時修其政敎保其黎庶仍一艱貞之懷而已泰否相循勢所必至若自恃泰爲可貞則卽否而見吝矣

象曰城復于隍其命亂也

恃泰故命亂見否故復隍因命亂而復隍則自邑之命爲不可綴矣

䷋天地否否者閉塞而不通也天氣不下降地氣不上升天地不交故爲否京氏以爲申月之卦

否之匪人不利君子貞大往小來

否之匪人卦辭連卦名讀如履虎尾同人于野艮其背例匪人言否非由人乃天運之循環也當否之時惡正醜直君子之道否塞不行故不利君子之貞蓋以大者往而小者來天道如此人事亦如此也任氏曰泰先言小往大來見如此乃吉亨幸

周易遵述 否 一 信芳閣藏

其然也否後言大往小來見何以至此溯其所以然也或謂匪人卽小人言否時之小人不利于君子之守貞不利貼匪人說

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也內陰而外陽內柔而外剛內小人而外君子小人道長君子道消也

无邦謂无邦國之道不言健順否陽不率陰陰不

順陽也合泰否二卦玩則是也三字見聖人于治
亂之際其憂世之情深矣
象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿
儉約也即收斂之意辟難謂辟否時之難天地閉
則賢人隱君子于此惟收斂其德以辟否塞之難
雖欲榮之以祿而不可夫能爲不可榮之人乃能
爲不可辱之人儉德辟難不與害交不可榮以祿
不與利交所以法天地不交之象堅守其德以待

其交而已
初六拔茅茹以其彙貞吉亨
泰否同體泰初言茅故此亦言茅初變震蕃亦茅
象三陰並起以其彙也然初柔在下應四而志五
其人可化其志可嘉故聖人敎以從陽之貞從正
則受四之祉身可得吉承五之休世可復亨小人
而君子則與君子同其吉亨矣泰初曰征與其進
也否初曰貞敎以正也

象曰拔茅貞吉志在君也
三陰同進而初之志獨在君其吉也其貞也
六二包承小人吉大人否亨
包即包荒之包陽大陰小陽包陰大包小泰時然
否時亦无不然包承者五包二而二承五二能承
順則小人之吉五能包容則君子雖處否而其道
固亨也泰否相循而君子之道則无不亨道亨而
世運亦由之而亨矣

象曰大人否亨不亂羣也
吉以事言亨以道言羣也小人之吉由大人之亨
不亂羣也
六三包羞
初嗜進而心知有君二貌恭而分无所逆三不中
不正受上之包而心懷愧怍老羞成怒故曰包羞
知耻而能改則吉含怒而思逞則凶不言占聽自
擇也任氏大凡小人亦未遽肆惡也始則恭君焉

進而見君子猶貌恭焉至權位與君子敵然後欲
排君子以肆擅至君子去而惡肆于是并无君矣

象曰包羞位不當也

泰否之三四皆天地際之位相爭故泰包羞故否
所以然者泰九三得正否六三不得正也

九四有命无咎疇離祉

命天之命也互巽命象祉福也疇謂三陰離麗也
疇離祉者祉本陽祉而三陰之疇附麗于陽故皆

受其祉也四當否極泰來之時以天命爲己任而
有之承天順人撥亂返正以造天下之福蓋三陽
同心以受命陽麗祉也三陰相率以順命陰麗祉
也陰陽相麗並受其福而泰道成矣泰三无咎而
有福否四无咎而離祉君子于天命之來未嘗不
修人事以應之項氏安世曰泰雖極治以亂命而成
否否雖極亂以有命而成泰世之治亂雖在天而
亦未嘗不在人也

象曰有命无咎志行也

志謂易否而泰之志

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

休否者休息其否也其亡其亡念念不忘其亡雖
懼其亡也與陰木苞桑象九五剛中能休否之大
人也勿安于終否勿恃其易休兢業恐懼念念不
忘其亡乃可以休否而即泰故吉苞桑一言其危
曰其亡其亡如苞桑之危也此一髮千鈞意一言

其安曰其亡其亡則如苞桑之固矣此安如磐石
意

象曰大人之吉位正當也

于三醜其不當不當所以包羞于五喜其正當正
當所以休否

上九傾否先否後喜

九五休否其否未盡息也上九傾否其否則盡去
矣泰否同體相爲往復否極則泰倒否之上九則

爲泰之初九矣　先否後喜者豈念先否則悼往失而圖先事之防否而後喜則戒驕淫而毖後日之患所謂先天下之憂而憂後天下之樂而樂也

象曰否終則傾何可長也

否必有終者天之道否必待傾者人之功何可長聖人望泰之意切矣

☰☲天火同人同人者與人同也天在上火炎上性之同二五中正而應德之同以一陰而五陽同之情之同故曰同人

同人于野亨利涉大川利君子貞

地與天際曰野人與天際曰于野不設藩籬不爲畛域有大公至正之象同人之道大則不隘公則不昵不隘不昵則平正通達而亨事无不濟而利矣君子者大公至正以人合天者也人與天合則同无不正故利蒙引于野隨所居之位言處一家則大同乎一家處一鄉則大同乎一鄉以至一國天下皆然无遠不同所同必正故亨利涉亨

象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰同人于野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君子正也唯君子爲能通天下之志

同人以六二爲卦主得位則正得中則公以陰從陽以人合天故曰應乾同人曰猶云同人之卦曰

易有天行乾行天道自然之運曰天行以人行天之健曰乾行以乾而行則畛域化而有于野之亨艱難濟而有涉川之利矣以卦德言文明則能知大同之義剛健則能盡大同之事以卦主言中正則无偏倚之弊應乾則合天理之公四者皆君子之正道也天下之理正而已矣人同此心心同此理惟君子能以此通之則所同皆大公而得正矣

象曰天與火同人君子以類族辨物

類者類而聚之辨者辨而別之親疏貴賤各有其族類而合其等所以合異中之同也品節制度各有其物辨以定其分所以分同中之異也由是同軌同倫一道德而齊風俗此之謂大同類族者法天之无不覆辨物者法火之无不照

初九同人于門无咎

二陰上偶門象初陽在下上无係應與二最近其同最便故欲上比乎二不知二之正應在五初欲强同是初之咎二能守正不同乎初而初亦甘心不同乎二故得无妄同之咎

象曰出門同人又誰咎也

二不同初故初亦不同乎二非三之伏戎升陵比矣人誰咎之

六二同人于宗吝

彖言全體故貴大同爻重應與故仍不貴妄同宗主也謂正應之五六二爲同人卦主以一陰麗五

陽之內五陽皆欲同之二居中得正初于門而不同于初三伏戎而不同于三而惟正應之宗是同卦辭所謂利君子貞非二奚屬然既貞矣而猶係之以吝何也當大同之時而徒以六二一爻之故使三伏戎四乘墉五大師克私而不公幾失同人之義二亦不能无吝焉然則二之吝時爲之勢爲之故象曰吝道也明非二自爲之

象曰同人于宗吝道也

吝道謂致吝之道三五不係占詞是吝在三五而致吝之道則二也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

離爲兵戈戎象中爻巽爲入伏象爲柔木莽象爲股又爲高升其高陵象離居三三象巽又爲不果不興象九三重剛不中下近于二欲同二而畏五故伏戎于莽衞二亦以防五也升其高陵窺二亦以伺五也伏戎升高將敵五以攘二也然二非正

應理不直五居尊位勢不敵故三歲而終不敢興不敢興故不言凶

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也

剛謂五安行安于理勢而不敢行

九四乘其墉弗克攻吉

離中虛墉象其墉者三爲二之墉乘者四乘其上乘墉防三之敵五攘二也四居近君之位在三五之間見三伏戎升陵之惡于是乘墉以防之三欲

敵五則阻四之乘其前欲攘二又慮四之躡其後故三歲不興而終弗克攻焉忠五事而遏三惡皆四力也可以吉矣

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

義弗克謂喻之以義使弗克攻則正應之則也三伏戎故則困五相遇故則反而皆賴四之乘墉故六爻獨許其吉

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

乾金有聲巽風善鳴故號咷變兌說故笑同人伏師故曰大師克離目故遇二五正應正彖傳所謂文明以健中正而應之爻乃因三四之間隔未同則先號咷既同則笑狹而不廣私而不公幾失同人之義然九五居尊當同弗同當克弗克則不能通天下之志故大師克而遇之而二之志可通即各爻之志亦可通此文之所以遏徂旅武之所以綏士女也

象曰同人之先以中直也大師相遇言相克也

中以位言直以理言同人之先云者猶言同仁之先號咷而後笑者以位中而理直也中直故克

上九同人于郊无悔

乾爲郊同人于郊猶云同人于乾耳上例與三應三既伏戎升陵夬三之惡亦上之悔也上知其惡而不與爲應惟退而比五以同四是同乎乾而不同乎三雖悔于前而可无悔于後也

象曰同人于郊志未得也

志未得恨三之伏戎升陵也

䷍火天大有大有者所有之大也卦象火在天上萬物畢照所照者皆其所有爻象一柔居尊衆陽從之諸爻皆六五所有故曰大有

大有元亨

同人之離在下人心也大有之離在上天心也所謂大明終始時乘御天正乾之元所亨故曰元亨紅亭易比以九居五視大有之六五爲優矣然比之應之者五陰也庶民之象也大有之應之者五

陽也賢人之象也應者皆賢所有孰大于此

象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨

同人曰得位得中者六在二也大有曰得尊位大中者六在五也居得致之位有能致之資是以上下合而應之而五剛皆爲所有安得不大其曰元亨者乾剛健離文明合而成五之德如離日之晝夜應乎天出入行乎時所以爲善之長而致嘉之

會也剛健文明德之體應天時行德之用

象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命

來氏火在天上善惡畢照遏惡者五刑五用也揚善者五服五章也休美也天命之性有善无惡遏之使不即于惡揚之使益勸于善皆所以順天休命也

初九无交害匪咎艱則无咎

初九居卑乃大有時之庶民也陽剛在下上无係應故无交无交故亦无妄交之害六五交如諸爻皆有所交初獨无交時位當然匪初咎也倘不安于无交自恃其无害而慢易以處則不能无咎聖人教之以艱而匪咎者乃可无咎也

象曰大有初九无交害也

大有惟初則可无交耳

九二大車以載有攸往无咎

九二陽剛中正大有時之賢者也剛健則才勝居柔則遜順得中則无過所以能勝大有之任如大車之强壯能任重而致遠故有攸往乾伏坤故曰大車

象曰大車以載積中不敗也

郭氏雍曰道積于中无往不利如大車之不敗也

九三公用亨于天子小人弗克

三居下卦之上列國之諸侯也公謂三天子謂五亨通作享當大有之時諸侯執玉帛陳旅幣各以方物來朝而天子燕享以酬其功上下交孚君臣一德所以爲大有也若小人則无其德故不克當此變兌小人象

象曰公用亨于天子小人害也

三爻但言不克象加一害字者蓋有其德則上下交孚无其德則火金相克初未交離故无害三近四故言害

九四匪其彭无咎

九四近君乃王朝之公卿彭鼓聲盛貌言聲勢之盛也四居乾上而近五其聲勢過盛然以離體能明居柔能遜能讓其彭而不有雖彭而若匪其彭者可以无咎矣四變于中爻爲震鼓象彭也于上卦爲艮止象匪其彭也匪字持盈戒滿有功夫在故小象曰明辨晳

象曰匪其彭无咎明辨晳也

晳明貌離爲明明辨晳明其所處之位而能懼明其所遇之時而能保也

六五厥孚交如威如吉

六五以一陰居尊當大有之世其體文明其德中正以虛中之德交九二之賢而上下諸爻亦皆以誠信歸之是其所交者皆其所孚者也是以恭己无爲惟威如而已不賞而勸不怒而威享太平之福吉可知矣

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也

信以發志謂篤信以發衆賢之志易而无備謂坦易而不過爲防備威如即恭己易而无備即无爲

上九自天祐之吉无不利

上爲天位大有而至上九盛極宜衰矣而自天祐之吉无不利者繫辭曰履信思乎順又以尚賢也五孚信上乘之履信也五柔中上比之思順也而五又尚上九之賢剛柔並濟以成其盛惟德動天故得天祐且由是而初安其有二積其有三通其有四忘其有五與上共享其有无不各獲天祐以共保其大有之盛其吉如是又何不利之有

象曰大有上吉自天祐也

大有之上而吉乃自天祐助之言天而人事在其中

☷☶地山謙謙者有而不居之意山高地卑以高居
下謙之象也止于其內而收斂不伐順乎其下而
卑以下人謙之義也
謙亨君子有終
三爲卦主君子也坤大終艮成終故曰有終程子
曰君子之志存乎謙巽達理故樂天而不競內充
故退讓而不矜安處乎謙終身不易自卑而人益
尊自晦而德益顯所謂君子有終也

彖曰謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道虧
盈而益謙地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙人道
惡盈而好謙謙尊而光卑而不可踰君子之終也
謙所以亨者艮體光明來居于內一陽下濟二
陰是天道下濟而光明也坤往居外是地道卑而
上行也來氏盈者謙之反也變者傾壞流者流注
虧盈益謙以氣言變盈流謙以形言害盈福謙以
理言惡盈好謙以情言四句統言天地鬼神皆好

謙見謙之所以亨也尊卑皆謂君子尊者有功德
而不居則功德愈光亦如天之光明也卑者有功
德而不居則其人品愈不可及亦如地道之上行
也夫以尊卑之謙皆自屈于始而光不可踰皆自
伸于終此君子所以有終也
象曰地中有山謙君子以裒多益寡稱物平施
來氏曰上下五陰地之象一陽居中地中有山之
象五陰之多人欲也一陽之寡天理也裒減也君

子觀此裒去人欲之多益其天理之寡則廓然大
公物來順應自可稱物平施處之皆當矣楊氏啓新
曰人之常情自高之心常多下人之心常寡不裒
而益之則自處太高處人太卑而物我之間不得
其平故抑其輕世傲物之心增其謙卑巽順之意
多者裒之則自視不見其有餘寡者益之則視人
不見其不足而物我之施各得其平矣
初六謙謙君子用涉大川吉

山在地中謙象初爻在山下謙而又謙之象以謙德而居下位故曰謙謙君子中爻坎水在前初變離中虛用涉象言君子用此謙德雖涉險難亦无患害況居平易乎何不吉也

象曰謙謙君子卑以自牧也

牧養也君子以謙卑之道自養也

六二鳴謙貞吉

謙以三爲卦主二比之上應之故二上兩爻皆曰

鳴鳴者陽唱而陰和也 六二柔順中正上比于三三勞而二服之三謙而二鳴之中心好之不特樂道人善而且思齊其謙以是爲鳴貞而吉矣

象曰鳴謙貞吉中心得也

得者得之于心也中心得卽心悅誠服意

九三勞謙君子有終吉

勞功也勞謙卽顏子之无施勞中爻坎勞卦故曰勞謙九三以一陽給五陰之求上爲君所任下爲衆所從又陷坎險爲加憂可謂勞矣然身處下卦不矜不伐勞而能謙所謂德盛禮恭厚之至也艮成終彖辭之君子有終三當之矣故吉

象曰勞謙君子萬民服也

陰爲民五陰故曰萬民衆陰歸之故曰服

六四无不利撝謙

撝麾同以手示也无不利撝謙句言无往而不利

其撝謙也 四重柔能謙乘三剛宜謙艮上止極坤下順極既變兌說又互巽伏舉手動足皆有謙象故曰撝謙處聖主賢臣之間德不及五而功不如三故无往而不撝謙亦无往而不利于撝謙也

象曰无不利撝謙不違則也

來氏凡一陽五陰之卦不論位之當否皆尊陽而卑陰如復之元吉師之錫命豫之大有得比之顯

比剝之得與皆奪其陽而不論其位也則者陽尊
陰卑之法則四用撝謙不違陰陽之則矣
六五不富以其隣利用侵伐无不利
陽曰富故小畜九五曰富陰皆不富故泰六四亦
曰不富不富者不自恃其富卽謙也隣謂三三非
正應故曰隣五以柔順居尊位在上而能謙者也
能謙則爲衆所歸故有不恃其富而能以其隣之
象以用也以之維何三在中爻爲震又爲坎用以

侵伐則爲長子帥師而利用以治國用以治民則
坎爲通而无不利不富而能以其隣者以居尊而
能謙也自二至上互師故五言侵伐上言行師
象曰利用侵伐征不服也
征非妄征不服而征以謙征不謙也
上六鳴謙利用行師征邑國
上六與九三爲正應二之鳴謙者切近乎三以悅
服而鳴之上之鳴謙者位居三上以不安而鳴之

上六居順之極當謙之終下與三應服三之有
勞而能謙愧已之无功而居上故亦以謙自鳴居
高謙抑爲三所與有邑國之不服者亦可藉行師
以征之也邑國坤象
象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也
心不安故志未得征邑國謂自治其私

雷出地豫豫者和樂也雷出地上奮發其聲通暢
和樂豫之象也坤順于內震動於外豫之義也

豫利建侯行師

坤爲國震主器建侯象坤爲衆震統之行師象國
人愛戴立君而民服大衆同心師出而有功此以
豫而建侯行師也君能保民則利興而人心說將
能和衆則害除而民氣順此以建侯行師而盃成
其豫也屯有震无坤則言建侯謙有坤无震則言

行師此坤震合故兼言之

彖曰豫剛應而志行順以動豫豫順以動故天地如
之而況建侯行師乎天地以順動故日月不過而四
時不忒聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大
矣哉

四爲豫主以一剛居五柔之中上承六五下應初
六而坤衆順從是剛有應而志得行也卦德內順
外動動无不順所以爲豫凡事合理則順背理則
逆順理以動天地如之況建侯行師尤人心之可
驗者乎天地以順動者順其自然之理故日月四
時无過忒聖人以順動者順其當然之理故刑罰
不濫而民服時義者當豫之時事理之宜即順動
也凡易中言大矣哉皆嘆辭乃言不盡意欲學者
思其餘蘊而得言外之意也其例有三一曰時如
天運泰否國家治亂之時一曰時用謂適時之用
一曰時義謂事若淺而有深意也

象曰雷出地奮豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以
配祖考

陰陽相薄則爲雷和順積中則爲樂先王觀雷出
地奮象作樂以尊崇祖考之德以是樂盛薦之上
帝冬至祭天南郊奉祖以配季秋享帝明堂奉考
以配天帝一神祖考一氣天人一理事天事親渾
合无間順動之至豫孰大焉帝出乎震在上上帝
象艮門闕坎隱伏宗廟祖考象

初六鳴豫凶

四震雷初應之故鳴四爲豫主初以陰柔最下者應之志極意滿有不勝其豫而自鳴之象自鳴者猶云相公厚我相公厚我也四其爲君子耶則鑑不容邪四其爲小人耶則冰難久倚故凶

象曰鳴豫志窮凶也

趙氏汝楳曰位方在初時勢未窮而競躁如此是志已先窮而自取其凶也

六二介于石不終日貞吉

介界劃也謂辨别之嚴也于如也中爻艮石象二變離日象諸爻皆溺于九四之豫二應五而隔四宜求四者然以居中得正知四非己應辨義甚明而堅如石之確見幾獨早而不俟日之終特立獨行守正如此其吉可知

象曰不終日貞吉以中正也

惟中故正惟貞故吉

六三盱豫悔遲有悔

盱者張目上視之貌九四卦主當權六三陰柔不中正與之親比幸其權勢之足憑故有張目以伺其豫之象仰面求人可耻之甚故當速悔若悔之遲過而不改是謂過矣初之鳴已得而自滿也故曰凶三之盱未得而冀倖也故曰悔盱與介反遲與不終日反

象曰盱豫有悔位不當也

不如六二之中正故有悔

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

由豫者天下之豫由四而致也大有得者以一陽而得衆陰也朋謂五陰盍合也聚也簪括髪之器朋盍簪者言五陰之從如髪之合聚于一簪一陽貫五陰之象也九四近五而得坤朋用賢以事君其所得者大矣互坎加憂疑象疑者疑君之忌其事疑人之奪其權故聖人教以勿疑開誠布公勿

爲疑貳則同類自然合聚而已總其成如簪之括髮而不亂得賢以得君此保豫之道也

象曰由豫大有得志大行也

剛應无他爻以分其權故志大行

六五貞疾恒不死

坎心病故疾震反生故不死六五居尊宜豫也受制于四而不得豫其心有病焉病人之豫不由己也病己之豫不自由也故貞疾然因疾知戒則

損其驕盈而益其戒懼其疾也乃所以不死也所謂生于憂患者歟二五兩爻不言豫二則遂其志五則危其心

象曰六五貞疾乘剛也恒不死中未亡也

乘剛畏逼故貞疾中未亡猶云良心未泯因疾知戒故不死

上六冥豫成有渝无咎

冥者幽也暗也渝變也謂變上震爲離也上六陰居豫極爲昏冥于豫之象成以卦之未變言未變以動極應暗極故冥渝以上之已變言已變則震動而濟以離明前之冥冥者今且昭昭故得當反其所爲而可无咎也胡氏炳文曰成者在豫而豫習慣自然彼固不知冥且忘其爲豫耳成有渝尚可无咎則未成者可知初鳴即凶遏其惡于始也上渝无咎開其善于終也

象曰冥渝在上何可長也

何可長言宜速改不可長溺于豫而成冥也

☱☳澤雷隨隨從也少女從長男隨之象也內動而外說隨之義也已去隨人物來隨我又相隨之意也

隨元亨利貞无咎

震初乾始故元亨兌上坤終故利貞 案隨之爲道已隨人人隨已及臨事而擇所隨隨固可大亨然剛下柔恐枉道以狥時動而說恐違道以干譽故必利貞乃可无咎任氏曰乾坤外言元亨利貞

者五天雷无妄于乾見陽始地澤臨于坤見陰終坎用乾之中屯猶无妄也離中坤之中革猶臨也此卦陽始陰終乾坤二用合矣且三變革四變屯上變无妄初變萃亦地澤猶臨也四卦之時亦備矣

彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉

卦體震剛下兌柔能以貴下賤卦德下動上說動而以說行故大亨且貞而无咎也當其可之謂時震出兌入天之時也出與俱出入與俱入所謂隨時也君子之于天下隨乎時而无容心焉其義豈不大哉

象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息

震位東屬春雷動水隨則陰從乎陽兌位西屬秋雷收澤中則陽又隨陰所以爲隨四時之春秋一日之晦明也有明不能无晦者天運之自然有作

不能无息者人事之當然雷之藏澤君子之入宴息所以休其奮發動作之體卽以裕其奮發動作之用也震東日出方兌西日入方由震趨兌嚮晦也互巽入也又互艮止宴息也

初九官有渝貞吉出門交有功

隨之所以爲隨者初隨二二隨三三隨四四隨五故爲隨略如比卦之義官有渝統六爻言官主也謂正應之主也渝變也變正應之主而爲隨也渝

則不貞當渝而渝渝而不失其為貞故吉初九陽剛居正與四兩剛不應當隨之始出門而即交六二有功之人貞吉之道也餘爻因初之隨皆變應而為隨而隨道成矣出門即初字意猶言初出中爻艮門二多譽有功也

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也

渝所當渝即從正不失謂不失所隨

六二係小子失丈夫

以剛從人謂之隨以柔從人謂之係隨公而係私故隨无失而係有失陽大陰小小子謂六三丈夫謂初九二柔順中正與五為正應然當隨之時義當隨三隨三則失初故有係小子失丈夫之象不言吉凶者二中正且當隨時也來氏以為關微之于淮陰似此

象曰係小子弗兼與也

既隨三則不能兼與初

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

丈夫謂九四小子謂六二巽富求得艮止居貞六三當隨之時義當舍二而隨四四陽當權而已隨之有求必得但三四皆不中正妄求則私貪得不義所求所得或出于不正則非貞矣故以利居貞戒之

象曰係丈夫志舍下也

下謂二時當隨四故志不在二也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

有獲者獲衆人之心而隨乎已也九四以陽剛之才居近君之位隨五而獲衆勢凌乎上危疑之道也故凶然當此時居此位將何以處之惟內有孚信以結之外合正道以事之有孚也在道也此明乎隨時之義者也能明乎隨時之義則上安下全不害其為隨矣又何咎之有哉

象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也

義凶者有凶之理也明功者能明隨時之義則有隨時之功來氏曰漢蕭何韓信皆高帝功臣信既求封齊復求王楚可謂隨有獲矣然无明哲不知有獲貞凶之義卒及于禍何則不然帝在軍中遣使勞何何恐遣子弟從軍上大悅及擊陳豨遣使拜何相國封五千戶何讓不受悉何家財佐軍用帝又悅卒爲漢第一功臣若何者可謂知明功者矣

九五孚于嘉吉

嘉善也美也九五陽剛居尊而有中實之孚在下諸爻相率而隨我我則以一誠而隨乎人人有善則取之于己已未善則舍以從人此大舜善與人同之事也故曰孚于嘉而吉可知矣

象曰孚于嘉吉位正中也

嘉本正中惟九五正中故能孚于嘉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

此言五之隨上也五爲君位不可隨人故于此言之係之維之固執而不可解之意王謂五用五用上也兌西艮山兌又爲巫亨象上在卦外乃賓師之位如微箕之于周白馬來朝則賓之九疇衍範則師之所謂拘係之又從維之也其係其維非貌爲之乃誠之孚也五以誠孚上上亦以誠孚五故五得用其誠以亨于西山彼此均受其福也

象曰拘係之上窮也

上窮者隨至此至矣盡矣蔑以加矣故曰上窮非凶之謂也

䷑山風蠱蠱之文爲蟲爲皿蟲內蝕而器敗爲蠱

毛氏姓曰左傳近女室疾如蠱又女惑男謂之蠱巽互兌以長女爲少女而惑男艮互震以少男爲長男而惑女皆蠱也

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱元亨者治必因亂由亂而治故元亨中爻震木兌澤涉川象治蠱之道必歷險難如涉川也文王卦圖艮巽夾震木位于東震爲甲太先甲後甲猶

言先震後震先震爲內卦之巽後震爲外卦之艮內巽外艮卽蠱也先三日後三日共七日猶云七日來復七日而卦氣一周整作克治而蠱不終蠱故元亨蠱必待幹因幹蠱之幹而言十干之幹與革言黃牛之革觀言盥濯之盥同例

彖曰蠱剛上而柔下巽而止蠱蠱元亨而天下治也利涉大川往有事也先甲三日後甲三日終則有始天行也

卦體艮剛居上而不下逮巽柔居下而不上通卦德內巽則進退不果外艮則止于苟安所以爲蠱蠱不元亨而曰元亨者言必得大善亨通之道斯足以起蠱而天下治也有事卽治蠱之事終則有始以本卦言成言乎艮終也齊乎巽始也以十干言始甲乙終壬癸先甲三日爲辛壬癸終也後甲三日爲乙丙丁始也蠱之終卽幹之始天行如此治蠱亦如此

象曰山下有風蠱君子以振民育德

風在山上披拂无碍木疏氣達故爲漸風在山下旋轉不暢木滯蟲生故爲蠱君子知民行不振則風俗有敝壞之蠱民德不育則人心有惑亂之蠱于是以風之振動者作民之行以去其舊染之汚以山之敦厚者育民之德以成其維新之化而蠱不終蠱矣

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

合觀二體則艮止巽順而成蠱分觀六爻則剛柔各得而爲幹幹卽卦傳之飭修治之意蠱者前人已壞之緒子能幹之則飭治而能振起矣初六柔而能剛柔有子道剛合幹理能幹則父爲有子而考得无咎然必戰兢惕厲以幹之能蓋前愆而又不傷親志故終得吉蘇氏軾曰器久不用而蠱生之人久宴溺而疾生之天下久安无事而弊生之皆謂之蠱蠱非一日之故幹亦非一端之事言父

子而君臣在其中

象曰幹父之蠱意承考也

楊氏啓新曰前人已失而致蠱未必无悔過之心幹父之蠱乃承考之意而復于无過也

九二幹母之蠱不可貞

二剛中應五柔中是以在下陽剛之才幹在上陰柔之蠱故爲幹母之蠱婦人之性可以曲喻不可直行惟當屈己下意巽順將承使事歸于正而已不可貞謂不可以陽剛爲貞事父母幾諫是也

象曰幹母之蠱得中道也

得中道言不可太過

九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三才位皆剛幹蠱而過乎剛者也悔以心言咎以理言小有悔者更張太過返之于心未免有悔无大咎者不失乎正揆之于事可无大咎也三不中故小有悔九得正故无大咎

象曰幹父之蠱終无咎也

過剛而不失乎正故終无咎

六四裕父之蠱往見吝

裕者寬裕也强以立事曰幹怠而委事曰裕裕乃幹之反也往者往以治蠱也六四才位皆柔不能有爲以是而往則裕蠱而非幹蠱矣見吝者立見其吝也

象曰裕父之蠱往未得也

未得未得治蠱之道也來氏曰九三之剛失之過故悔悔漸趨吉故終无咎六四之柔失之不及故吝吝漸趨凶故往未得君子觀象玩辭寧為三之悔毋為四之吝

六五幹父之蠱用譽

六五柔尊下應九二能用剛中之賢以成幹蠱之事幹而不露其幹之迹而蠱已无不治其父不惟无咎且用此以有譽是幹蠱之最善者也吉不待

言矣程子以太甲成王之用伊周來氏以宋仁宗之用韓范富歐皆能成令主此爻近之

象曰幹父之蠱承以德也

德謂柔中之德諸爻之幹蠱皆以才而此獨承以德故謂獨至

上九不事王侯高尚其志

初至五皆幹蠱者上有用譽之君下有剛中之臣已无不幹之蠱彖所謂蠱元亨天下治正此時也上九當蠱之終在事之外以剛明之才无上下之應抱道自處以志自尚其高風介節亦足以幹天下後世頑懦之蠱是人以幹蠱為事上以尚志為事者也來氏曰操巽命之權而幹所當幹鄧禹諸臣同營漢室是也體艮止之義而止所當止子陵之獨釣富春是也

象曰不事王侯志可則也

程子曰進退以道用舍隨時非賢者能之乎其所

存之志可為法則也

☷☱地澤臨臨蒞也二陽浸長上蒞諸陰爲臨之義地在澤上下臨乎兌爲臨之象京氏以爲丑月之卦

臨元亨利貞至于八月有凶

述義震故元亨坤故利貞任氏无妄于乾見陽始此于坤見陰終故皆以乾坤全德與之來臨之二陽浸長故元亨至于八月有凶故利貞子陰盛而陽生子中午陽盛而陰生午中陰陽消長造化自然之理至于八月有凶未至八月尚未有凶无凶而憂其凶則可以防其盈滿而圖其永久若既衰則无及矣正義何氏自建子陽生至建未爲八月朱子自復至遯本之褚氏自建寅至建酉爲八月來氏臨觀相綜之說本之總言陽不能久盛陰不能長消說小異而理同

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應大亨以正天之道也至于八月有凶消不富也

臨自二陽至于三陽如水之浸物以漸長也內說則陽之進不強暴外順則陰之從不勉強故大亨剛中應柔中彼此相濟故正大亨以正天道之自然也消言陰之消陽長則陰消消不久言陰不久消當復長也

象曰澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆

教而曰思勞來匡直而出于至誠惻怛也容而曰保民胞物與而若保赤子也教思无窮如澤之漸入于地中无有窮已之時容保民无疆如地之四周于澤外无有疆域之限无窮象澤之深无疆象地之厚

初九咸臨貞吉

臨之爲卦陽臨陰地臨澤也以六爻言則初與四相臨二與五相臨上臨以位下臨以德初九剛正德之貞也咸感也以正爲感人無不從故四以至臨來信乎貞之必吉也

象曰咸臨貞吉志行正也

本爻正則志正所應之爻亦正則行正

九二咸臨吉无不利

初二同德故亦咸臨而有不同者初剛正故感以正二剛中故卽感以中以中相感人无不應故五以知臨來在已无過不及之差吉也在人受執兩用中之益无不利也不言貞而貞在其中

觀上二陽中正以觀天下臨下二陽中正以感

天下位巽而道同也

象曰咸臨吉无不利未順命也

任氏巽爲命未順命倒巽象觀九五風行地上其命之施于下者順臨之九二以卑劇尊其命之施于上者逆故必咸以臨之若地之膏潤達于上乃无不利也

六三甘臨无攸利旣憂之无咎

二三陰柔不中正當兌口之甘則以甘言臨人承坤土之甘則又甘心爲人所臨故曰甘臨過爲容悅自處卑下人皆輕之何利之有以其互震且變乾能震恐乾惕以憂之改過遷善无甘臨之咎矣

象曰甘臨位不當也旣憂之咎不長也

二陽浸長三以一陰據其位必不勝之數也憂而從陽變乾爲泰則咎不長

六四至臨无咎

內三爻以大臨小之臨外三爻以上臨下之臨六

四柔正居近君之地操臨下之權以卦言則地臨乎澤以爻言則四臨乎初略勢分以相與情意懇至故曰至臨順以致說柔能從剛故无咎

象曰至臨无咎位當也

位謂近君之位柔正則當矣

六五知臨大君之宜吉

知者知人則哲也知臨者聰明睿知足以有臨也

六五柔中居尊下任九二剛中之賢明目達聰合

天下之知以爲知蓋得大君之宜者吉可知也

象曰大君之宜行中之謂也

六五中九二亦中故曰行中行中卽用中

上六敦臨吉无咎

坤土厚載變艮厚終故曰敦上六坤順之極居臨之終積累其德至于敦厚因以其德化民使厚故曰敦臨已厚而民厚吉也能厚則能久吉无咎也

象曰敦臨之吉志在内也

内謂内卦之二陽上與初二雖非正應而志順陽剛尊而從卑高而從下德之所以教敦臨之所以吉无咎也

䷓風地觀自上示下曰觀去聲自下瞻上曰觀平聲二陽在上四陰在下陽剛居尊爲羣陰所瞻仰故曰觀京氏以爲酉月之卦任氏四陽名大壯四陰不名小壯者于姤已示女壯之戒故但就九五陽剛得位四陰在下仰而觀之以名觀示尊陽卑陰之義也

觀盥而不薦有孚顒若

觀象大艮門闕重複宮廟之象盥者將祭而潔手

也薦者奉酒食以薦也艮手巽潔故爲盥艮止故不薦未盥則敬未集已薦則敬或弛惟盥而未薦時其在内之誠意則團聚固結而有孚在外之德容則莊敬肅穆而顒若以此觀人則已之德厚以此爲人觀仰則下民化之深梁氏寅曰盥而不薦設辭以見潔淸之至猶中庸不動而敬不言而信聖人未嘗不言不動也而其敬其信尤在未動未言之時故聖人之御天下其政教之施民无不化而

其政教未施之先所以化民者尤有不言之妙蓋
其篤恭之極如承大祭故下民之望之也信從化
服自有不知其然矣
彖曰大觀在上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦
有孚顒若下觀而化也觀天之神道而四時不忒聖
人以神道設教而天下服矣
來氏曰在上九五也順者心于理无所乖巽者事
于理无所拂中正則所觀之道也言人君欲爲觀

于天下居大觀之位具巽順之德以我之中觀天
下之不中以我之正觀天下之不正斯可爲觀矣
有孚顒若者神感也下觀而化者神應也神者妙
不可測莫知其然之謂天之神道非有聲色而四
時不忒聖人之神道亦非以聲色而民自服從觀
之神一而已矣
巽風行于地上有神道
之象巽爲春夏之交坤爲夏秋之交互艮乾艮爲
冬春之交有四時不忒之象巽申命設教之象坤

順在下天下服之象
象曰風行地上觀先王以省方觀民設教
風能偃物物即隨風有歷覽深入之象故以省方
體之隨其地以觀民即陳詩以觀民風納賈以觀
好惡也因其情以設教如齊之末業教以農桑衛
之淫風教以有別也坤爲方省方象巽爲命設教
象
初六童觀小人无咎君子吝

卦體重艮艮少男初在下童象當大觀在上之時
初以陰柔居下去五最遠不能見五中正之德故
爲童觀之象小人下民也百姓日用而不知可以
无咎若君子則必觀政知德仰戴盛明乃亦如童
觀之顓蒙无識焉爲吝也
象曰初六童觀小人道也
卑下而无遠見凡民之道固如此也
六二闚觀利女貞

觀于門隙曰闚艮門闕坤闔戶闚象也初陽位故言童二陰位故言女六二陰柔居中視初則知所觀矣而不得觀之道見其小而不見其大見其偏而不見其全爲闚觀之象惟女子則得其正也言女貞則非丈夫之貞可知觀卦不論應與惟以近五者爲吉葢位愈近則觀愈親也不然二五陰陽正應何止于闚觀耶

象曰闚觀女貞亦可醜也

婦人无外事觀而用闚乃其貞也若丈夫而爲女子之闚拘儒淺識蔽于一隅則可醜矣

六三觀我生進退

生行也猶一生生平之謂觀我生進退觀我之所行以爲進退也三柔居剛故欲進互艮止又欲退在巽之下進退不果故觀也張氏振淵曰士人所學既成則進而觀光以佐至治其或才德未足則退而修其所進之具焉不苟且以赴功名君子之所爲也鄒氏德溥曰觀我生自觀也如漆雕開吾斯未能信之義

象曰觀我生進退未失道也

道謂出處之道

六四觀國之光利用賓于王

坤爲國艮光輝五爲王四近五爲賓九五中正以觀天下則凡禮樂文章聲明文物君之光即國之光也四近君能親炙其休光未仕而登進于君則

賓興之已仕而朝覲于君則賓禮之而用賓于王朝以視初之童二之闚其利爲何如哉

象曰觀國之光尚賓也

尚謂心志所尚言其志意願賓于王朝

九五觀我生君子无咎

九五陽剛居尊所謂中正以觀天下者世之治亂以我所行之得失而成俗之美惡以我所行之淑慝而異故觀我之所行即知風化之所由成觀之

如何无一時不求乎中无一事不合于正如是以爲觀而後可觀天下而无咎也此君子以有位之大人言

象曰觀我生觀民也

我爲民本觀我生者正所以觀示乎民也

上九觀其生君子无咎

我者己也其者人也三與五曰觀我生者各觀己之所行上曰觀其生者觀五之所以化民與民之

所以應五也上九陽剛居卦外不在其位不任其事本无觀民之責而亦必觀其事之善否者在治世則扶杖以觀化在亂世則善俗以宜民天下一家中國一人不以得位而親不以无位而疎也此君子以有德之大人言觀五上卽臨初二臨初二皆曰咸臨者以下感上也觀五上皆曰觀生者以上觀下也

象曰觀其生志未平也

任民民生未厚我恤之而无權民性未復我覺之而難徧然而萬物一體之心戚戚乎未有寧也君子之志固如此也嗚呼孔孟而後抱此志者誰歟

☲☳火雷噬嗑噬嚙也嗑合也上下兩陽頤象四以一陽間于其中頤中有物象頤中有物必齧而合之故曰噬嗑

噬嗑亨利用獄

互坎爲陷震坎艮皆木陷于三木獄象天下之患皆起于間國家之有讒邪世俗之有頑梗皆頤中之間也離明以察之震威以去之間去則噬者嗑而亨凡獄之兩造不合必有所以間之者去其間

則合而不爭故噬嗑利用獄

彖曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也

山雷頤頤中有物謂九四四以一剛上互坎以傷離明下互艮以止震動爲害最甚必噬而嗑之乃亨也卦體內剛外柔寛猛得宜卦德上明下動明動相資卦象雷電合而成其章故得噬而嗑也其曰利用獄者主六五言六五得中上行居尊雖不當剛中之位而以之用獄則利也趙氏汝楳曰彖言利用獄疑當以剛能斷制而聖人歸之六五之柔中其哀矜惟良之義乎

象曰電雷噬嗑先王以明罰勑法

石經唐鼎祚本皆作電雷罰者一時所用之法法者平日所定之罰明者辨別精審之意勑者整飭嚴儆之意徐氏幾曰明罰者所以示民而使之知所避勑法者所以防民而使之知所畏明罰效離

之明勑法效雷之威

初九屨校滅趾无咎

校械也屨者著于足也中爻坎桎梏械象滅趾者着而埋沒其趾也震足變坤滅趾象初剛纔動卽遇艮止爲惡未甚故但屨校滅趾耳无咎者繫辭所謂小懲而大誡小人之福也初上无位故爲罹獄之人中四爻皆用獄之人

象曰屨校滅趾不行也

震性動滅趾則不行而不爲惡矣

六二噬膚滅鼻无咎

膚腊胏肉皆頤中之物而噬之有難易之分膚肉之近皮而遠骨者二與胏遠故取膚象艮爲鼻滅鼻者一噬而嗑言噬之易也　二以中正之德治易服之人一訊而得其情无濫刑久繫之咎也

象曰噬膚滅鼻乘剛也

二乘初剛二柔初動故噬之易

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

肉近胏乾者火熏之腊者日炙之漢書五行志味厚者腊毒腊久也味厚者爲毒久也　此治陳獄而遇疑難也或謗之故小吝三柔居剛不競不絿以求得其情則沉冤雪而久繫釋故无咎

象曰遇毒位不當也

位不當者以其近于四也

九四噬乾胏得金矢利艱貞吉

此正頤中之物也脯有骨曰胏四剛在離體故爲乾胏坎爲矢金矢胏中所遺之箭鏃食田肉而得箭鏃者往往有之　乾胏難噬以喻用獄者搏豪强治貴近故貴剛不畏勢也貴直不徇情也四得金矢能剛直矣然結怨强禦恐有反覆必其難其愼以求至當固守其法而不爲人所搖奪斯國梗去而身名亦全故吉

象曰利艱貞吉未光也

未光者以噬之難也互坎傷離亦未光象

六五噬乾肉得黄金貞厲无咎

五質柔故爲乾肉金即矢中故黄　五得中得黄金者不用剛而用中也用中則當而貞矣然五之心猶有厲焉惟恐失當而哀矜勿喜如此則刑期无刑雖用刑而无咎矣四艱而必貞人臣執法之義也五貞而猶厲人君法外之仁也

象曰貞厲无咎得當也
柔得中而上行雖不當陰陽之位而當離明之位
上九何校滅耳凶
何同荷何者荷于頸也一剛橫于坎耳之上滅耳
象上九居離之上則明知故犯在噬嗑之終則怙
過不悛故至何校滅耳也初之无咎者小過易改
上之凶者大惡必懲初言屨校上郎言何校繫辭
所謂初辭擬之卒成之終此類是也

象曰何校滅耳聰不明也
離明互坎耳聽本明上爻變則有聰而无明矣不
信善言長過怙惡故至滅耳

☶☲山火賁賁飾也山下有火百物皆被光輝故爲
賁又古者繪山于衣繡火于裳爲王后君公之服
亦爲賁
賁亨小利有攸往
質有其文曰賁以卦言則艮爲質而離爲文以爻
言則剛爲質而柔爲文以二體言內離以二剛爲
質一柔爲文外艮以二柔爲質一剛爲文任氏云
有離之明故亨歸艮之止故小噬嗑之用震動居

多賁之用艮止爲重
彖曰賁柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有
攸往天文也文明以止人文也觀乎天文以察時變
觀乎人文以化成天下
賁與泰相易成卦柔來文剛者以泰之上六來爲
賁之六二以一柔文二剛文不過質故亨分剛上
而文柔者以泰之九二往爲賁之上九以一剛文
二柔柔過乎剛故小小言亨之不大耳利有攸往

者日月星辰運行不忒今本卦之剛柔交錯即天之文也止者限而不過之意人倫庶物有禮相接文明也各止其所文明以止也今本卦之內明外止即人之文也觀天文以察寒暑晦明之變觀人文以成文質得中之化而人可知所往矣張氏振淵曰柔來文剛是當質勝之餘而以文濟之剛上文柔是當文勝之後而以質救之二者皆以質爲主

象曰山下有火賁君子以明庶政无敢折獄

山下有火明不及遠庶政如服物章采之類明庶政體離之明也折獄則民命所關无敢者不敢輕易以折體艮之止也亦即亨小之意噬嗑利用獄者明因雷動也賁之无敢折獄者明因艮止也

初九賁其趾舍車而徒

中爻互震足初其趾也又互坎車艮止故舍初陽剛在下應四而比二二以車來賁初初舍比從應故有舍非義之車而安于徒行之象徒行之趾蓋屨而勝于金舄矣

象曰舍車而徒義弗乘也

徒行從應舍車弗從比故曰義以象言之初在坎車之下亦无乘義

六二賁其須

須同鬚在頤曰須自三至上互頤卦二比之故爲須二乃柔來文剛之爻頤質也須文也須必附頤猶文必附質也六二陰柔居中九三陽剛得正皆

无應與故二比三以爲賁爲賁其須之象以柔比剛見非无質之文也

象曰賁其須與上興也

與從也興動也須不能自動必頤動而從之俱動文非質不行也

九三賁如濡如永貞吉

離文自飾賁如也中爻坎潤濡如也九三以一陽居二陰之間柔來比剛文來附質極賁之盛矣然

柔能潤剛亦能溺剛故戒之曰永貞吉長守其陽剛之正而不溺于陰柔則不至以文滅質矣

象曰永貞之吉終莫之陵也

陵侮也能永其貞則不溺于陰柔而莫之陵侮矣

六四賁如皤如白馬翰如匪寇昏媾

皤白也四變巽爲白賁如者比三以爲文也皤如者應初以返質也震爲馬馵足馬的顙白足白顛白馬也翰如者狀其疾也六四柔順得正三賁如

文也初賁趾質也四入艮止將由文而返質故舍比以從應乘白馬以求初言非隔三之寇則與初爲昏媾矣以陰求陽似非正理然四才位皆柔而欲力挽頽風不得不求助于陽剛之正應也

象曰六四當位疑也匪寇昏媾終无尤也

陰居陰位而欲挽文勝之獘不能无疑然終以白賁與初成昏媾之願則相助有人故終无尤

六五賁于邱園束帛戔戔吝終吉

邱園艮象謂上九自四至上周而圍之從倚艮山前臨坎水中互震木邱園象變巽爲女工爲白帛也兩端爲束戔戔淺小之意六五柔中下无應與上比上九高蹈之賢故有光賁邱園之象賁道將終文反于質故又有束帛戔戔之象以此爲禮或譏其陋故吝然禮薄意勤與奢寧儉故終吉

象曰六五之吉有喜也

艮一剛二柔文勝時也而有邱園之賁有喜者喜

復禮之本也

上九白賁无咎

賁文也白質也禮曰白受采上居賁之極爲止之主彖所謂文明以止也白非賁而以爲賁者質勝之時以文爲賁文勝之時又以不文爲賁不假雕繢而覺太素彌文故曰白賁雖質而非野故无咎

象曰白賁无咎上得志也

反本務實上之志也

☶☷山地剝剝落也陰剝陽也五陰在下一陽在上陰盛陽孤勢將剝落而盡故曰剝京氏以爲戌月之卦

剝不利有攸往

作爲爲往遯避亦爲往五陰盛長勢欲消陽小人衆而君子獨固不利有所作爲亦不利有所退避遯二陰浸長四陽尚當退巽剝五陰盛長一陽反不利有攸往者遯則剝之幾未形剝則遯之長已

極君子于此固不可有爲亦不爲苟去安坤之順守艮之止巽言晦迹以待天行之復而已

象曰剝剝也柔變剛也不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也

剝者陰剝陽也五陰上進而欲變乎一陽也君子當剝之時知不可有所往而惟順而止之者以觀剝之象也觀五陰之盛則不可去觀一陽之微則不忍去觀順止之故其于小人不逆而激其禍作

順以止其奸以尚消息盈虛而已息猶甦也消息者盈虛之始盈虛者消息之成尚消息盈虛者順乎天行時之止即道之行也胡氏桂一曰順而止之固止小人之進亦止君子之去當剝亂之世一君子在上止而不去猶足爲世道福也

象曰山附于地剝上以厚下安宅

山高于地而附于地下剝則上危厚下者厚民之生也安宅者安上之位也山附地而安上附下而

安下之民安則上之宅安厚法坤安象艮

初六剝牀以足蔑貞凶

剝有牀象物之所恃以安也初爲足六剝之國之有民猶牀之有足而剝民以自奉者不知也之謚牀圮而失其安故君子與小人皆凶貞即上九方剝足辨而即言蔑貞猶履霜而知堅冰至也

象曰剝牀以足以滅下也

下者上之基滅下則漸上矣

六二剝牀以辨蔑貞凶

辨簀類葦爲之亦謂之薦剝辨則浸而上矣二得中賢人象國之有賢若牀之有辨而妨賢以病國者不顧也辨盡牀傾則失所藉故凶與初同

象曰剝牀以辨未有與也

未有與程子謂陽无所與故爲陰所剝朱子謂陰尙无與猶未至極盛任氏謂國之有賢人藉以安而小人剝之猶以爲无與我事也

六三剝之无咎

三在衆陰中而獨與上九爲正應若衆剝而不敢不剝衆剝而不忍再剝者此三之苦情也當剝之時君子不能救君子惟小人可以救君子三于共剝之中獨寓救護之意不可言剝而猶未離乎剝故曰剝之明其心之不欲剝也義无咎矣

象曰剝之无咎失上下也

上下謂四陰三在衆陰中而獨與陽應惟其失四小人所以得一君子

六四剝牀以膚凶

自足而辨上之則及肌膚矣四近君爲股肱臣君之膚也剝之者始則陰爲侵蝕繼則顯肆攖噬迫至一網打盡君无與立國无與治君子盡而小人亦隨之而俱盡但言凶不言蔑貞蔑貞所不待言亦不忍言矣

象曰剝牀以膚切近災也

切切于身近近君位

六五貫魚以宮人寵无不利

變巽爲魚又爲繩貫魚象艮門外闔坤女內藏宮人象五君位六妃象以宮人寵者五比上后妃統領宮人如魚之貫以次而獲上寵也剝至五陰長陽消極矣然本卦順而且止陰順則能從陽艮止則不剝陽況六五居中得正以陰從陽故有宮人寵之象此陽之利而衆陰亦无不利也邱氏富國曰

遯曰畜臣妾吉遯陰方長畜陰之權在陽故告以制陰之道剝曰以宮人寵剝陰已極制陽之權在陰故告以從陽之道其委曲爲君子謀如此

象曰以宮人寵終无尤也

陰陽消長天運如此陽旣退而陰始進陰順陽也陽未退而陰爭進陰侵陽也以宮人寵順也能始終順陽故无尤无尤卽无不利

上九碩果不食君子得輿小人剝廬

乾爲木果碩果也五陰剝陽一陽在上碩果不食象雜卦傳剝爛也復反也窮上則返下果爛于上則核反生于下此艮之所以成終而成始乃貞下起元之會也輿所以載物一陽復生于下則萬物皆賴以載君子之所以得輿廬所以覆物一陽旣剝于上則人无所覆庇小人之所以自剝其廬究竟天无不覆地无不載小人祇自失其所庇何嘗有害于君子而君子之仁未嘗不覆之載之也

象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也

民所載民托之以載也終不可用言徒自害耳語云君子樂得爲君子小人枉自做小人正此謂也

☷☳地雷復復反也還也亥月純陰一陽動于純坤之下者自外而反還者故爲復陽生子中京氏以爲子月之卦

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

剝窮上返下故爲復復即貞下起元之初乾元之始而亨者也貞陽既復出剝入坤而不爲陰傷故无疾陰非吾朋陽之漸復者皆吾朋臨長泰來而

不爲陰阻故无咎反復其道者天運循環无往不復往而欲復必待反也七日來復者自姤之一陰生于午中至復之一陽生于子中凡歷七爻不言月而言日者喜其復之速也利有攸往者人欲去而天理還小人退而君子進天德王道胥于此基之矣无疾无咎復之亨七日來復復之期利有攸往復之事

彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎反復其道七日來復天行也利有攸往剛長也復其見天地之心乎

剛反者方復之初剛長者已復之後既去而反故亨既反而長故利有攸往剝上艮下坤當剝之時宜止而止其止也順而止復上坤下震當復之時宜動而動其動也順以行所以出入往來无疾无咎剝之言天行憂則違之復之言天行樂則行之也語類云天地以生生爲德元亨利貞乃生物之

心也但其靜而復乃未發之體動而通則已發之用一陽來復其始生甚微固若靜矣然動之機日長而萬物莫不資始焉此天命流行之初造化發育之始天地生生不已之心于是而可見也又云伊川與濂溪說復字不同濂溪就回來處說伊川却就動處說如元亨利貞濂溪就貞上說復字伊川就元字頭說復字以易卦之意推之伊川說爲優然道理只一般只是所指地頭不同任氏曰亥

月純陰天心未嘗滅息但无藏于貞心無端倪可
見一𡩋之後萬物發生天地之元散在萬物而心
又不可見故邵子曰冬至子之半天心无改移一
陽初動處萬物未生時是天心之可見莫若斯時
也

象曰雷在地中復先王以至日閉關商旅不行后不
省方

任氏雷者陽動則震子月雷在地中寅月及地平

雖先聞之卯月出地上八乃聞也至日陽始至之
日來氏一陽初復萬物含生當上下安靜以養微
陽也先王以是日閉關商旅不行下之安靜也后
不省方上之安靜也安靜所以待微陽之復也震
大塗坤爲衆商旅象坤又爲闔戶閉關象陽不居
五而潛初后不省方象

初九不遠復无祇悔元吉

復之六爻惟初爲已復餘爻皆未復而喜其將復
之辭故初爲卦主祇至也致也不遠復者甫剥而
即復欲之即是不待外求是其復不遠也于斯時
也无所爲悔何有于祇渾然一元之始而已故吉

象曰不遠之復以修身也

復之小象皆以人事言元即仁也修身即所以存
仁如是何遠之有若實有不善而改之其于不遠
復猶有一間未達

六二休復吉

休有從容不迫之意六二柔順得近于初九資其
善以爲復事不勞而功倍復之休美者也故亦吉

象曰休復之吉以下仁也

初復于仁而二親而下之所以得吉任氏謂子貢
問仁子曰友其士之仁者其二之休復也

六三頻復厲无咎

頻數也頻復者頻失而頻得也三不中正而居動
極復不能固故有頻失頻復象頻失故危頻復而

終歸于復故无咎郭氏忠孝曰惟君子能久于其道是以子夏之徒出見紛華而悅入聞夫子之道而樂與拳拳服膺者固有間也

象曰頻復之厲義无咎也

義謂復善之義即仁之宜處二之下仁好仁者無以尚之三之義无咎不使不仁者加乎其身

六四中行獨復

四在羣陰中下與初應是與衆同行而獨能知所

當從毅然以斯道爲已任而復之不言占者惟知有復吉凶悔吝所不顧也

象曰中行獨復以從道也

二曰仁三曰義四曰道道即居仁由義之路也胡氏以不遠復爲顏子休復稍有待爲曾子頻復日月至焉爲游夏之屬案六四于羣陰中而獨與初應是于邪說誣民充塞仁義時而願學孔子者也此爻惟孟子足以當之

六五敦復无悔

五中故復坤厚故敦敦復者敦厚其復也六五柔順居中動而以順行故于未復者能求其復已復者能守其復日積月累博厚崇高此其爲敦復也復卦以近陽之爻爲善而五既居尊爲衆陰之主即統諸復之成俾不遠復者以克復敦休復者以休美敦頻復者以篤志固執敦獨復者以守先待後敦分之則各有其敦合之則共爲一敦故爲敦

復此初所以无祗悔而五亦无悔也

象曰敦復无悔中以自考也

自考者謂取仁義修身從道之事以考之自居何等也

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

龍戰纔定一陽初復復之上即剝之初夫陽最遠復則從陽不復則能剝陽羣陰皆復上獨迷而不

復故有災眚而凶聖人恐其誤觀坤衆震師之象而以爲微陽可敵利用行師也則其害有不可言者故示之曰若用行師坤爲師上變艮以少男帥之豈不大敗乎坤爲國震主之上變艮乎以止之豈不以其國君乎坤數十十年之久不克征而復之凶何如乎凡此皆迷復者之爲之也可不知所復乎　上六爻辭與彖相反出入无疾而乖有災眚朋來无咎而凶及國君七日復而利往今則十年而不克征皆一念之迷以至此耳

象曰迷復之凶反君道也

君道謂初九之道上六與初最遠反之則復之上仍爲剝之初

䷘天雷无妄无妄者至誠无虛妄也史記作无望下震上乾動合天理故爲无妄凡事盡其在我而于吉凶禍福聽之自然无所期望故爲无望

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

震下乾上其動以天故曰无妄震得乾初无二无雜故曰元亨利貞无妄卽至誠元亨者誠之通利貞者誠之復此无妄之正也若以妄爲无妄如原思之以不行爲仁告子之以不求爲養氣皆心之告也有眚由于匪正匪正由于有妄以是而往則愈動而愈妄矣何利之有哉

彖曰无妄剛自外來而爲主于內動而健剛中而應大亨以正天之命也其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉

震下乾上爲无妄凡震皆得乾初无妄內卦之震剛卽自外卦之乾來而爲內卦之主是人心得天最自然之理所以爲无妄也由是內動外健則所

動皆天德故大亨五剛二柔所應皆天理故以正大亨以正卽天所命至誠无妄之實理也以是而往則无不利无妄之往猶云匪正之往何之无所之也動不合天命之理往不獲天命之祐行矣哉甚言其无所往也乾互巽天命象震互艮往何之象任氏剛自外來而爲主于內天命之性也動而健率性之道也剛中而應天人合一參贊位育也

象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物

天下雷行發生萬物洪纖高下各正性命物物與以无妄之理者天道之自然也先王茂對天時渾然之心一觸卽動自不容已舉萬物而撙節愛養裁成輔相使物物各遂其无妄之性者聖人之當然也

初九无妄往吉

初九剛自外來而爲主于內之爻上无係應純一无僞其剛也卽乾之體其動也卽乾之用如是而往則中有所主肆應咸宜故吉无妄不喜有正應以有應則有妄耳初四不應故初吉四无咎

象曰无妄之往得志也

誠能動物何往而不遂其心志

六二不耕穫不菑畬則利有攸往

震動巽入耕也震稼艮手穫也二在地上爲田菑畬也往往應五也二五正應如耕菑之得穫畬本无不利但不可應而入于妄耳无妄如何居中守正

率履不違其于正應未嘗不耕不方耕而望穫也未嘗不菑不方菑而望畬也雖往而有不往者存故利玩則字有必如是而利往不如是卽不利往意

象曰不耕穫未富也

豐氏寅初曰未猶非也富謂利也不于力耕之際遽有望穫之心乃仁人不計功不謀利之心也

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

此爻變離牛象中爻巽繫象震行爲行人艮止爲邑人三上剛柔相應本非有妄但以六三居不中正且互巽艮无妄而忽疑其妄當行而忽止不行避妄而適得其妄也故以无妄之災戒之无妄之災奈何或繫牛于此偶然脫去而爲行人所得行人之得邑人之失也不期失而失之所謂无妄之災如此是不特匪正有眚卽无妄尙或有災而况有妄乎有妄之災不待言矣六二恐其妄應故以不耕穫勉之六三恐其妄止故以邑人之災戒之

象曰行人得牛邑人災也

或得或失災非我致君子惟求无妄而已

九四可貞无咎

下震應乾宜行者也初往吉二往利三當行而忽止故有災上乾互艮宜止者也四可貞五勿藥皆止也上當止而欲行故有眚何氏楷曰四剛陽而居乾體本自无妄者也貞固守之則无咎矣初九之无妄往吉行乎其所當行也九四之可貞无咎止乎其所當止也

象曰可貞无咎固有之也

震得乾初爲无妄此爻其本體也故曰固有固有則可貞矣

九五无妄之疾勿藥有喜

九五中正應二中正本无疾也而有疾者係于應也但有所係卽心之累變坎心病故疾係于私者妄疾也當藥之以去其妄係于理者无妄之疾也故勿藥勿以藥生妄也化其有意入于无心應而不係則勿藥而自愈矣是勿藥卽藥也

象曰无妄之藥不可試也

疾无妄而藥之是以藥生妄矣故不可試

上九无妄行有眚无攸利

上九陽剛居卦極至誠无妄者也而行胡以眚蓋上與三應見三之行得而居災故不安于居而欲

行而不知略涉趨避即非无妄矣妄即有眚有眚復何所利哉初得乾剛爲震之主當動而動故往吉上居健極往无所之不當動而動故行有眚

象曰无妄之行窮之災也

无妄既極而忽妄是窮極而生災也

☶☰山天大畜陽大陰小巽陰卦風天故曰小畜艮陽卦山天故曰大畜以艮德言則爲止以卦名言則爲養任氏巽之畜乾養之實以止之艮之畜乾止之實以養之陰陽之性情公私之異也

大畜利貞不家食吉利涉大川

艮爲門家象兌口在門內家食象艮又爲止不家食象中爻震木浮兌澤上涉川象本卦乾健則不肯止艮止則不能健二體性情本不相得不相得

而相爲用此其所以爲大畜也其相爲用者何艮以正畜乾而乾受其畜是利貞也乾尚賢養艮而艮就其養故吉也艮止乾以成其德乾養艮以尚其賢畜極而通故利涉大川任氏小畜男女之私大畜君臣之義故小畜之乾以不受畜爲賢大畜之乾以能受畜爲正小畜之巽以與陽並進爲厲大畜之艮以與陽同進爲亨

彖曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢能

止健大正也不家食吉養賢也利涉大川應乎天也
乾體剛健艮體篤實剛健則存主无私篤實則踐履无僞以是相養闇然日章光輝宣著則其德日新矣剛上尚賢者艮剛居上乾能尚之能止健者乾剛難制艮能止之尚賢則以人之正正己止健則以己之正正人二者皆正大之事所以利貞艮之不家食吉者以乾互兌食能養賢也乾之利涉大川者以艮互震舟能應乾也蓋畜極而通則止

與健並進矣

象曰天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天者氣而已矣先儒謂地上即是天天在山中亦此意也前言往行有蹟可循猶山也德无形可見猶天也然前言往行中具有古人之德是猶山之中有天君子之德即于前言往行中畜養以成是猶天之在山中也君子能不多識之以畜其德乎

初九有厲利已

初二兩爻爲四五所畜者也已止也謂止而不進也初應四進而受其畜則失已進而不受其畜則起爭往必有厲不如其已已則不爲所畜矣故利

象曰有厲利已不犯災也

曰有厲未必即有也未有而先已任氏謂艮醫治于未病

九二輿說輹

輹車下縛也一曰輿底中爻震仰盂象互兌毀爲說二應五乘輿而往恐爲五所畜中道而說其輹自止不行相時而動出處之正也初二不受畜不失已也四五自能畜乾不失人也各有取義讀者勿泥

象曰輿說輹中无尤也

惟有中德故无妄進之尤

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

乾馬震馬相逐也三與上不畜故引初二並進如艮馬之逐也然四五有阻必艱其思慮固其精神乃爲利耳兌口乾言曰象輿者任重之物震仰盂象之衛者應變之物陰爻兩列象之所謂艱貞者何亦惟自爲商度閑習其輿以儲濟時之具閑習其衛以備保身之用如是則利有攸往而可與上九何天之衢矣此之曰利有攸往非竟往也有待時而動意

象曰利有攸往上合志也

三健極上止極似不合志然畜極而通合陽剛上進之志也

六四童牛之牿元吉

童牛謂初或曰乾伏坤牛初其童也牿楅衡也所以止觸六四艮體居上與初相應畜初者也初以陽剛在下其勢尚微于此止之猶易爲力故有牿童牛之象止惡于未形大善而吉之道也

象曰六四元吉有喜也

上不勞其禁制下不傷于勉強故有喜

六五豶豕之牙吉

豕牝曰彘牡曰豭亦曰牙今人呼小牡豕猶爲牙豕之牙謂二去勢曰豶豕用豶則性馴而體肥故世俗利之六五艮體柔中與二相應畜二者也二以陽剛居中足以有爲于是止之以成其德故有豶豕之象育德以待用吉之道也

象曰六五之吉有慶也

喜者自喜之也慶者人慶之也四與初得正故爻言元吉象言有喜五與二居中故爻言吉象言有慶

上九何天之衢亨

乾天道上天位中爻震大塗直達上九天衢象上九畜極而通利已者舉趾說輹者脂車利艱貞者艮馬逐无不利有攸往王道蕩平如天之衢也何

者驚疑之辭言當大畜時何以震之大塗如天衢之亨也蓋喜慶之甚若出望外也

象曰何天之衢道大行也

道即養賢應天之道達可行于天下行非徒行以道行也

☶☳山雷頤頤口輔也頤上下二陽內含四陰上止下動外實內虛頤其象而養其義也養兼養人自養兩義

頤貞吉觀頤自求口實

卦象大離離爲目故觀中虛故求實頤貞吉者凡養之道必正乃吉兩陽爻養人者也四陰爻自食者也觀頤者觀其養人之道如制田里教樹畜之類自求口實者觀其求養于人之道如不苟祿不

素餐之類要皆以得正爲吉

彖曰頤貞吉養正則吉也觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時義大矣哉

觀其所養者觀其所以養人之道正不正也指上下二陽言觀其自養者觀其求口實以自養之正不正指中四陰言上爲天初爲地上爲聖初爲賢中四爻萬物萬民也天地養萬物得其正而

其生聖人養賢得其正則賢者安其位而民被其
澤皆以正爲吉也時如雨暘寒燠作訛成易之時
發正則時故曰頤之時大中爻互坤致養萬物象
象曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食
艮位東北冬春之交此時雷未發聲山下有雷蟄
雷非震雷也君子觀之愼言語以養德節飲食以
養身諺曰禍從口出病從口入君子于頤毉之矣
言語飲食動象愼與節止象

初九舍爾靈龜觀我朶頤凶
頤初上兩陽養人者也中四陰待養者也爾謂四
陰頤大象離爲龜我初自謂人當飲食時上頤靜
而下頤動朶動貌初與上皆有養人之責者故初
以養道示人曰龜之爲物靈而不食若舍爾靈龜
不食之德而來觀我之朶頤飲食之人人皆賤之
凶之道也初以養道示人如此凶字虛說
象曰觀我朶頤亦不足貴也

六二顚頤拂經于邱頤征凶
中四陰自求口實者也自上而求養于下曰顚頤
經常也拂違也邱艮象謂上九六二柔正所謂靈
龜也當頤之時欲顚而養于初則拂乎不食之常
道然陰陽相比雖拂經而不至于凶若因初之訓
示忿激而去舍近圖遠而求頤于上之邱非應非
比漠不相識以是而征徒自取辱故凶也
象曰六二征凶行失類也

上止下動各有其類或應或比亦各有其類二以
動求止且非應比故曰失類
六三拂頤貞凶十年勿用无攸利
拂頤者拂逆其頤養之道也三上正應求養于上
三之貞也然不中不正又居動極蓋恃上頤主之
應而縱欲敗度焉上交必諂縱欲惟危是拂其頤
養之道雖正亦凶矣坤數十十年也勿用者勿得
其養也

象曰十年勿用道大悖也

求得養而求正故有吉有凶既得正而違養遂至道大悖故人生處逆境易處順境難

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

艮爲虎四與初爲正應故顛而頤于初虎視每下眈眈者視之審也虎視眈眈言四之視初審而又審不爲苟食也逐訓漸猶云逐漸其欲逐逐言初之應四漸而又漸能繼其欲也視眈眈則无拂經

之凶欲逐逐則无拂頤之悖當頤而頤與者受者皆得其正故有頤之吉而无顛之咎也養以靜爲正禮記所謂口容止者故下三爻以震動而凶上三爻以艮止而吉

象曰顛頤之吉上施光也

四求于初而得所欲乃初之施然初上兩陽而上爲由頤之主初施之光正上施之光也艮光輝故曰光

六五拂經居貞吉不可涉大川

五比上猶二比初五之拂經猶二之拂經也然六五居尊因中得正是所居之位正也順以從上是所養之道正也居貞不動以待上養故可得吉若見初之震木舟虛而欲舍上而涉川是與六二之舍初而邱頤何異故不可也

象曰居貞之吉順以從上也

中爻坤順從上從上九之養也

上九由頤厲吉利涉大川

兩剛皆頤主初主教上主養物所由養故曰由頤陽剛在上位高任重溺由已溺饑由已饑厲也老弱有養豐凶有備厲而後得吉也五之不可涉川者欲其居貞上之利涉大川者欲其夷險阻奏治平以成頤道也來氏凡易言涉川取乾者以卦德能知險也需同人大畜是已取水木者以卦體也渙益謙未濟或取中爻或取卦變也取中虛者以

卦象也蓋中孚頤是也

象曰由頤厲吉大有慶也

得所養下之慶即上之慶故曰大有慶

䷛澤風大過任氏啓運曰四陽之卦十五獨此四陽俱聚于中互體純乾其力至健故謂之大過

大過棟橈利有攸往亨

兩巽相向顛倒皆木棟也兩兌相背上下皆傷撓也大象坎亦棟象坎主險陷亦撓象撓則不亨而云亨者二五皆中則能自制其剛內巽外說且將共扶其弱故利有攸往是以過人之才成過人之功者也有不亨哉

彖曰大過大者過也棟撓本末弱也剛過而中巽而說行利有攸往乃亨大過之時大矣哉

兌巽本皆柔卦而以四剛合處其中是大者過也木身奇而根枝偶下陰為根本也上陰為杪末也上下皆柔本末俱弱故撓然四剛雖過二五居兩體之中三四又居一卦之中則能以中而救其過巽說皆柔道剛大而以巽說行之則剛得柔濟而不至于過以是而往乃得亨也程傳聖賢道德功

名大過乎人非過乎禮也堯舜之禪讓湯武之放伐皆由道也道无不中以世人不常見故謂之大過耳

象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶

巽在他卦皆爲風惟在澤地水火中則爲木澤水養木而反滅木故爲大過君子當此頽波橫流之際植其節而獨立不懼天下非之而不顧也樂其道而遯世无悶舉世不見知而不悔也非有大

過人之力何以能之

初六藉用白茅无咎

巽爲茅又爲白藉薦也初陰在下上承四剛愼而又愼故有藉用白茅之象　折中云任大事者以小心爲基卦之所以利往而亨全賴此爻故无咎錢氏一本曰枯者近之而回生橈者應之而隆起是爲藉茅之无咎也任氏初柔在巽故吉上柔在兌故凶

象曰藉用白茅柔在下也

柔已愼在下則尤愼

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

巽木近兌澤楊也中互乾過剛枯楊也二得陰在下故言稊稊細根也根生則生生不息五得陰在上故言華華枝生也枝生則无生意矣中爻互乾老夫士夫象巽長女而言女妻兌少女而言老婦者巽陰始生兌柔將盡也自初至五象姤姤遇也

一遇卽合老夫得女妻也自二至上象夬夬決也當決不決士夫爲老婦所得也九二陽剛居柔下比初陰故有生稊女妻之象可以成生育之功而无不利也

象曰老夫女妻過以相與也

雖過時而能相與以成生育之功故无不利

九三棟橈凶

三四同在剛中棟也三何以橈四何以隆三重剛

不中原有太剛則折之勢而又舍巽初之本上應
兌毀之末以速其折自取其撓故凶
象曰棟撓之凶不可以有輔也
輔謂衆陽程子曰九三過剛不中不能取于人人
亦不能親輔之也
九四棟隆吉有他吝
隆者隆然高起也四以剛居柔則剛不過剛下應
初六則下有所藉故不特不撓而有棟隆之吉焉

他謂上六四與上同體倘厭巽柔而喜兌說舍本
從末則吝道也王氏[illegible]曰三爲順巽倒兌風自下
上順則轉高澤自上下倒則易竭故撓四爲順兌
倒巽澤順則能滋風倒則易息故隆
象曰棟隆之吉不撓乎下也
初藉白茅四與之應何撓之有
九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽
五與二同象二近根故生稊生稊則下滋而上亦
潤五近枝故生華生華則外洩而內愈枯九五陽
剛太過又比過極之陰故有生華老婦之象无咎
无譽甚言其一无所爲也
象曰枯楊生華何可久也老婦士夫亦可醜也
程傳盛極將枯又生華以自耗竭不能久矣來氏
配合非宜不必計其能生與否已可醜也
上六過涉滅頂凶无咎
乾爲首頂象遇兌澤之水過涉象澤水在首滅頂

象上六才位皆柔當大過時事期必濟卽至時窮
勢迫而見危授命如過涉之滅頂焉心安德全事
則凶而義无咎也
象曰過涉之凶不可咎也
過涉滅頂兼義以濟時拯難言本義以殺身成仁
言紅亭易曰上六柔爲說主則是從容隨順不爲
剛激故雖處滅頂之凶而无咎如申屠蟠郭泰輩
君子勿非也

☵坎爲水中一陽天一之所生也上下二陰地六之所成也一陽陷二陰而不能出故爲陷二陰溺一陽而不容出故又爲險胡氏(炳)曰坎離者乾坤之中交坎者受胎之坤離者已虚之乾乾坤未交爲日月已交爲男女故以終上經開下經

習坎有孚維心亨行有尚

習重習也坎中實故有孚心即中也二五剛中故處險能亨坎水流故曰行尚嘉也猶云有功盈科而進故有尚　曰氣拘物蔽內坎也境阻時艱外坎也維心亨者言惟盡心以知性四端之發如泉之達而內險出故亨行有尚者能盡其性則能盡人之性如水之流莫之或禦而外險亦平故有尚正義習者便習之習張氏(浚)曰習坎者求以出險也

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信維心亨乃以剛中也行有尚往有功也天險不可升也地險山川邱陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉

盈溢也水流則下有所洩故不溢行險者委曲必達不失其信者潮汐不爽此坎之孚也三五剛中剛則有信中則不盈故亨險惟能行故能出故往則有功天積氣以爲險上二爻天位五以一剛亘其上不可升象地積形以爲險初二爻地位二以一剛橫其下不可越象中二爻人位二五以兩剛周之守國象王公觀象設險以守其國險爲時之所用大矣中爻艮土山川邱陵象

象曰水洊至習坎君子以常德行習教事

聲相續曰洊雷震流相續曰水洊至德行者德之行教事者教之事始終如一謂之常一再不已謂之習君子以之治己則常其德行如原泉混混不舍晝夜也以之治人則習其教事如江海浸潤有加無已也

初六習坎入于坎窞凶

習有狎習意初在坎下故曰窞初六陰柔才弱昧于事理居重坎之下入險而不知在互震之外宜靜而妄動故有習坎而入坎窞之象左傳水懦弱民狎而翫之故多死正此爻之謂

象曰習坎入坎失道凶也

道謂有孚之道未能有孚而爲智巧以僥倖其所以習而求出者乃所以入而愈深者也

九二坎有險求小得

以一陽處二陰間故有險小謂二陰求得者求與之相得也九二剛中則才能自守居柔則動不失宜處二陰間能求而與之相得則資其衆力雖不即出險而處險不險出險之機亦具是矣

象曰求小得未出中也

中即險中曰未出中則終必出中可知

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之往也內外皆坎故往來坎坎也險且枕者而臨前坎背枕後坎也初在內坎下三在外坎下故皆曰窞勿用者猶言勿用有攸往六三陰柔不中正而處重險之間故來往皆坎前後皆險稍一妄動則入坎窞當斯時者惟靜以俟時而已故以勿用戒之

象曰來之坎坎終无功也

處險者以出險爲功終无功與行有尚反

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

樽受酒簋盛殽震象缶樂器土爲之艮象牖室之通明處三四兩陰象酒一樽殽二簋樂用缶約之至也納陳也自牖者不由正道與遇主于巷同六四柔順得正當國家險難之時近九五剛中之君剛柔克濟能以忠信自結于君即簡約相見而其勢易合庶幾相與出險而无陷險之咎矣

象曰樽酒簋貳剛柔際也

際者相交接也五求出險而下求四四思出險而
上交五地近則情易合故禮薄亦可自通
九五坎不盈祗既平无咎
祇適也天下之物莫平于水溢則盈流則平適平
不盈則流而出坎矣九五陽剛居尊所謂維心亨
而往有尚者中爻互艮上流不泛濫故不盈互震
下流不壅滯故適平虛懷善下稱物平施故能出
險而无陷險之咎

象曰坎不盈中未大也
大故盈不大故不盈
上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶
此爻變巽繩象三股曰徽兩股曰纆係者執縛之
也坎爲叢棘施之于墻寘者禁錮之也六居卦上
宜出險矣乃以陰柔居險極又在互艮之外當行
不行不當止而止執縛之禁錮之欲其悔罪思過
得出險之道也至于三歲之久猶不能得險不負
八八自負險其凶可知
象曰上六失道凶三歲也
初不當動而動上不當止而止故皆曰失道

䷝離爲火中一陰地二生之也上下二陽天七成之也二陽爲一陰所隔故爲離一陰附二陽之中故爲麗坎明在內中實也離明在外上下實也

離利貞亨畜牝牛吉

離明本亨然不貞則或災矣故必利于貞乃亨貞之道何如亦養其順德而已物之順者莫如牛更莫如牝牛如畜牝牛以圉其猛烈之行以馴其剛燥之性則吉也離得坤中爻乾爲馬故坤爲牝馬

坤爲牛故離爲牝牛任氏啓運曰坎中實精所藏離中虛神所宅養神以虛神則宅矣故吉

彖曰離麗也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也

五天位上離日月麗天也二地位下離百穀草木麗土也重明麗乎正者重明謂上離正謂下離八卦正位離在二也言上卦之重明必麗乎內卦之正而後能照臨天下以成文明之化柔麗中正者二五皆柔中謂五正謂二言上之柔必麗乎五之中下之柔必麗乎二之正而後能戢其猛烈以成利用之功是離之亨也卽離之貞也惟貞乃亨必如畜牝牛之順乃爲吉耳

象曰明兩作離大人以繼明照于四方

天无二日故但言明明者日之用也兩作者今日明明日亦明也大人以德言則聖人以位言則王

者重明者上下明也繼明者前後明也在一人則緝熙不已在兩人則舜繼堯啓繼禹周公成文武皆是照于四方光被四表明德新民也

初九履錯然敬之无咎

在卦之初日出之離也履行也錯然者羣動交錯之貌日方出正夙興時孟子所謂鷄鳴而起動之始也義利之萌吉凶之判胥決于此故能敬之則心有主宰可以養明德之本而无咎矣

象曰履錯之敬以辟咎也

敬者醫錯之藥故能辟咎

六二黃離元吉

二在卦中日中之離也坤五之德黃裳元吉離得坤中爻故曰黃離黃離者即柔麗乎中正也以坤之貞葆乾之元元善協于大中故吉坎五即乾五乾之德至五而全故坎五勝坎二離二即坤二坤之德以二爲盛故離二勝離五

象曰黃離元吉得中道也

八卦正位離在二故以中道許之

九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

三在下卦之上故曰日昃之離離中虛缶象八十曰耋日有昃人有老常也忽而貪生則鼓缶而歌忽而畏死則大耋之嗟心爲形役哀樂失常故凶

曰苟能緝熙于光明則不知老之將至矣何哀樂之有

象曰日昃之離何可久也

日既傾昃明豈能久

九四突如其來如焚如死如棄如

四在昃後日入而火用事也突竈突也離接離突象中爻下巽風火得風熾焚如也上兌澤火因澤滅死如棄如也四剛失正大明熄而薪火繼德不明而情欲生焦火自焚身敗名裂而不顧者也任氏坎之濟險得艮止震行之力故功在三四離之傷明以互巽之焚與兌之滅故過在三四

象曰突如其來如无所容也

來氏三爻上而不能反三不能容也五中尊而不敢犯五不能容也 案 下火薰上火未有不滅者醫書所謂壯火食氣也

六五出涕沱若戚嗟若吉

五在夜中次日之明將生也沱涕貌出涕沱若離目象憂懼之徵于色也戚嗟若兌口象憂懼之聲

于聲也以兩體言上下皆爲日以全卦言下爲日上爲夜六五柔弁有文明之德者也當前明已盡後明將生正夜氣所息艮心復萌時故其憂危傷厲之甚如此震无咎者存乎悔吉之道也

象曰六五之吉離王公也

王謂五公謂上離王公者五與上剛柔相接故吉

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜吉

王指六五用者用上九也嘉者嘉上九也折首者

折服其魁首降厥渠魁也獲匪其醜者執獲不及小醜脅從罔治也上九以陽剛之才居離明之極故有王用出征有嘉之象威故折首惡明故赦脅從威而不猛可无用剛之咎夬坎爲法律故終以刑獄離爲兵戈故終以征伐

象曰王用出征以正邦也

王用見五之明出征見上之剛相濟所以

周易遵述上經終

周易遵述下經

本根菴著

上經首乾坤有天地然後有萬物天道也下經首咸恒有夫婦然後有父子人道也乾坤交爲咸恒乾坤互爲既未濟故下經首咸恒終既未濟

䷞澤山咸咸感也无心之感无所不感故爲咸猶兌爲无言之説説之以正故爲兌也山澤氣通感以氣也男下于女感以正也六十四卦乾坤全者

惟泰否咸恒則乾入坤中損益則乾包坤外上經首乾坤陰陽對待天地之道也故後十卦次泰否下經首咸恒陰陽交姤夫婦之始也故後十卦次損益

咸亨利貞取女吉

天地之間以誠感者未有不以誠應天道人事无不皆然故咸有亨道但感不以正則入于邪而因以不亨故又利貞卦以二少相感男下于女得昏

因之正故取女吉蓋能貞則无不吉豈男女而君臣父子親戚朋友皆在其中

彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與止而說男下女是以亨利貞取女吉也天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平觀其所感而天地萬物之情可見矣

咸者无心之感乃无所不感也卦體兌柔上艮剛下山澤氣通剛柔相應卦德內止外說人心之說

易失其正惟止而說則說不入邪卦象艮少男兌少女男先下女則感得其正咸之亨以其利貞故取女吉也化者氣化生者形生天地以氣感而萬物无不通和無乖戾平不偏陂聖人以德感而天下无不應寂然不動者性感而遂通者情于其所感觀之而天地萬物莫知其然之情可見矣鄭氏汝諧曰天地萬物雖異位聖人億兆雖異勢其誠則一觀其所感而情可見者感生于情也情出于正然後知感通之理

象曰山上有澤君子以虛受人

山本高澤本下今澤在上而水下潤山在下而氣上蒸二氣交感故爲咸君子知山惟中虛乃能受澤心惟中虛乃能受人中无私主无感不通見一善行聞一善言沛然若決江河矣彖言貞象言虛惟貞故虛

初六咸其拇

卦以二少相感故取象男女爻以上爻開爲口中三爻合爲身下二爻開爲足故取象于一身拇足大指初在下故象拇四爲心位初與四應心有所向則拇先動此幾之先見者也人不知而已獨知謹則吉不謹則凶不言占教謹幾也

象曰咸其拇志在外也

外謂四錢氏曰艮其趾未失止之正咸其拇已撓止之體

六二咸其腓凶居吉

膝以上曰股膝以下曰腓腓不能自動隨足而動者也二五正應五非妄感之爻腓非感人之具不當感而感故凶然二柔中若安居不動以待正應則得感之正而吉矣

象曰雖凶居吉順不害也

順者順感之正道即居也害謂私感之害不害即吉二坤體互巽順象

九三咸其股執其隨往吝

互巽爲股柔隨剛動三爲二所當隨也執固執之也九三艮主三乃當止之爻股亦宜止之物當處不處下比陰私而欲執所隨之二以偕行二若居吉則不從其執若咸腓則相與皆凶以此而往能无吝乎艮二不拯其隨二陰故欲以已隨人咸三執其隨三陽故欲執人隨已

象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也

下謂初與二來氏曰處即居吉之居亦者承二爻而言六二陰柔以不處而凶不足怪矣九三剛明宜得感之正乃亦不處而志在隨我之人所執不已卑乎亦不處惜之也所執下鄙之也

九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思

三陽居卦中而四又居乾中故爲心不言咸其心者感貴无心也貞即无心无心于感感无不通故吉而私感之悔亡貞吉悔亡正言咸體憧憧往來

又指心之失以戒之往者往以感也來者冀其來應也憧憧往來之貌朋類也朋從爾思謂私意以類相從而擾害其心思也若一心于我之往感又一心于彼之來應則私意以類相從而爲爾思之害矣心體既失所感皆非豈能吉而无悔乎

象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也

不正而感則有害貞則未爲私感所害也劉氏文龍曰憧憧害光朋從害大

九五咸其脢无悔
王氏弼曰脢在胸膈之間項氏安世曰喉中梅核名三思臺感至于脢心上口下言欲出而猶未出正樞機榮辱之地于此慎之可以无悔任氏舊説脢背肉非蓋咸相向故象皆取前艮相背故彖皆取後
象曰咸其脢志末也
末謂上六五與二應而志末者二艮體止外兌口說也

上六咸其輔頰舌
上當兌口輔在口旁頰在輔下舌在口中皆用以言者以心感心尚恐有悔上徒以言則更淺矣謹之猶可不謹則凶故亦不言占
象曰咸其輔頰舌滕口說也
滕騰辨貌但滕口說豈能感人

䷟雷風恒恒常久也男動乎外女順乎內男尊女卑人道之常故曰恒咸之男先乎女者親迎之正禮恒之女下乎男者唱隨之正道李氏光地曰咸語情故二少之感專而不二恒語理故二長之分定不可移
恒亨无咎利貞利有攸往
恒之爲道可以亨通以其能无咎也君子恒于善故亨小人恒于惡焉得亨恒亨何以无咎以其利貞也以其利有攸往也子臣弟友仁敬孝慈萬古不易之道所謂貞也見善能遷聞義必徙隨時進德之方所謂利有攸往也徐氏幾曰恒有不易之恒有不已之恒利貞者不易之恒也利有攸往者不已之恒也

彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔相應恒恒亨无咎利貞久于其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照

四時變化而能久成聖人久于其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣

恒爲可久之道卦體震剛在上巽柔在下以分正而可久卦象雷動風行交相爲助以不悖而可久卦德内動外順以德有常而可久卦爻剛柔皆應以交不疑而可久故爲恒恒亨无咎而必利于貞者貞乃不易之恒必久于其道也天高地下覆則常覆載則常載恒久而不已也而又利有攸往者

利往乃變易之恒有終則有始也日往月來得天之貞而能久照四時變化合道之常而能成其歲功此恒道之大也聖人法天敦典庸禮而久于其道風移俗易而天下化成卽此以觀天地所以生物而不息萬物所以生生而不窮其情皆可見矣巽終于坤一陽始而爲震震終于乾一陰始而爲巽終則有始象

象曰雷風恒君子以立不易方

風行雷動至无常也而收發有時温凉有候又至有常矣方所也卽大學至善之所在也立止也立不易方卽止于至善之地而不遷也震巽皆木立象巽入在内震動在外不易方象

初六浚恒貞凶无攸利

浚深也初六巽主其性善入故以浚爲恒從井之仁穿鑿之智雖正亦凶象所謂恒亨无咎者利貞又利有攸往也初知貞而不知往則貞非其貞矣

故凶且无攸利

象曰浚恒之凶始求深也

始卽初深對高言不求高而但求深知不易之爲貞而不知變易之爲貞也

九二悔亾

述義以九居二剛而不正宜有悔矣以其得中能素位以守中隨時以處中則不正之悔亡象之亨貞利往皆有之故不言象而但言占

象曰九二悔亡能久中也

久中謂能恒久于中以陽居陰柔无不及剛不太過故能久中

九三不恒其德或承之羞貞吝

九三陽剛得正又居乾中德之最可久者乃以巽躁而互兌毀故不能恒其德宜人奉以羞矣其德雖貞不恒故吝　二不正以能恒而悔亡三得正以不恒而見吝君子所以貴能恒

象曰不恒其德无所容也

俯仰愧怍若无所容其身也

九四田无禽

震馬動田象也又爲大塗无禽之處也九四震主位不中居不正動而不已是恒于所不當恒者猶田獵而无禽可獲也　楊墨之仁義黃老之道德申韓之治術記誦詞章之學問皆是也三有德而不恒四能恒而无德恒之所以貴利貞

象曰久非其位安得禽也

二與四皆以陽居陰二之悔亡以得中四之无禽以非位

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

六五柔中德也應二剛中恒其德也有德能恒恒之貞也然以柔從剛恒久不變是婦人之貞非夫子之義以爻言五陰從二陽婦人之吉也以卦言震男從巽女夫子之凶也　四誤用其剛故恒而不貞五過用其柔故貞而不亨恒之爲道

固非執一以爲貞也

象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也

一謂九二婦人以從一爲貞夫子以制義爲貞若不能制義而一于從是婦人之道也非貞故凶

上六振恒凶

振動也振恒者以動爲恒也柔居恒極則不能守上居震極則不能安以動爲恒則非貞矣故凶如

王荆公之變亂宋法是也初知貞而不知變上知變而不知貞故皆凶

象曰振恒在上大无功也

王氏安石曰終乎動以動爲恒者也以動爲恒而在物上其害大矣豈能有功王氏申子曰此所謂天下本无事庸人自擾之其好功生事之過乎故聖人折之曰大无功言振擾于守恒之時决无所成也

䷠天山遯遯退避也陽避陰也巽卦一陰下生二陽即巽乎上故曰巽遯象大巽陰從內長陽自外消其勢不勝故不得不退而避之遯有身遯心遯二義身遯者見機而作也心遯者不入其黨也京氏以爲未月之卦

遯亨小利貞

遯亨爲君子言也當遯而遯身雖遯而道則亨小謂下二陰陽雖從時陰不可以恃勢故利于貞利

貞者順以從陽不害君子則君子得以維世而小人亦與有利也

象曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉

遯亨者身遯而道亨也五剛當位而二應之君子尚有可爲之勢小人尚有承順之心君子于此固當隨時消息以爲行止小利貞者陰雖浸長而猶未盛守從陽之正君子之亨卽小人之福也遯之

時天爲之遯之義人爲之惟識時務者能隨時而
制義故曰遯之時義大任氏曰彖言時義者五豫
之時大可行也姤及遯時猶可爲不忍藏也革惟
湯武爲之夫子之周流其旅乎不忍藏而又无可
行聖人之仁至而義亦盡也
象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴
天下有山勢若相接而相去甚遠故爲遯惡者疾
聲厲色絕之已甚嚴者秉禮度義凛不可犯君子
之于小人待之以禮接之以正感之以誠无惡厲
之加有嚴峻之防則小人自遠亦如天之无不容
而山之莫能踰也天包山爲不惡乾三陽爲嚴
初六遯尾厲勿用有攸往
二陰侵長陽當退避則所遯在四陽不在二陰也
卦初爲尾初與四應四遯于前初尾其後追隨而
伺察之君子危而小人亦厲矣故教以勿往尾也
不尾則各行其志而兩无所事矣朱子欲劾韓侂

胄蔡元定筮之得此爻遂止因號遯翁
象曰遯尾之厲不往何災也
不往不往尾也不往何災小人之所以利貞
六二執用黃牛之革莫之勝說
艮手執象互巽繩象黃牛之革皮繩也二陰漸長
陽當退避六二雖陰爻而居中得正與五又爲正
應五欲遯而二執之纆綿固結如用黃牛之革人
莫能解蓋小人而能順從乎君子者也焦氏竑曰
剝陰害陽而取宮人之寵以順上遯陰驅陽而用
黃牛之革以留賢易之抑陰扶陽每如此
象曰執用黃牛之革固志也
志謂五之志固志則不但固其身而已
九三係遯有疾厲畜臣妾吉
互巽繩係象與陰同體疾也二陰在下臣妾也三
比二陰而性止欲遯而有所係是有陰柔之疾必
見危厲矣若以之畜臣妾有恩義以係其心使爲

我用則亦吉占
象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也
係于私而不能遯猶不去其疾而至于憊也大事
謂去就之事
九四好遯君子吉小人否
四遯而初尾之四剛居柔變而成巽遜言晦迹不
爲所牽而亦不觸其怒故初不尾而四遂成其好
遯焉好遯者大象所謂不惡也不受小人之害乃

君子之吉然君子既遯小人亦自此而否矣
象曰君子好遯小人否也
好遯在君子則否運惟小人當之
九五嘉遯貞吉
此正剛當位而應之爻五遯而二執之五以剛中
之德不受二執而亦不絕二應而成其嘉遯焉嘉
遯者不惡而嚴也蓋峻其防閑默爲駕馭化其陰
邪而人不知用其材能而已不與不遯于世而遯

于心遯之所以嘉也遯之嘉則貞而吉矣
象曰嘉遯之吉以正志也
二之固志欲固五之志以私已五之正志欲正已
之志以遠邪
上九肥遯无不利
上處卦外无應于内四五之遯既出而復遯上九
之遯即處以爲遯翛然自遠而亦充然自足故爲
肥遯全身遠害固利于已聞風興起且利乎世故

无不利
象曰肥遯无不利无所疑也
有係則有疑上九在卦外下无係應何疑之有

䷡雷天大壯大謂四陽壯盛也朱氏震曰陽始于復長于臨交于泰至四而壯猶人血氣方剛故名大壯京氏以爲卯月之卦二月雷乃發聲也

大壯利貞

陽長過中乾剛震動恃剛好動便非貞所謂貞者壯不用壯也處極盛之勢持滿戒盈則剛不過而動得中故利遯陰長故敎以小貞小貞則陽可全大壯陽長故敎以利貞利貞則陰亦化皆所以扶陽也

彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣

大者壯也陽長過中其勢壯剛能勝私動必自奮其理壯故曰大壯其曰利貞者壯不自壯卽大者之正也天地之情覆載生成一正大而已人能以天地之情爲情則剛合天德動合天時其能壯也大矣俞氏琰曰復雷在地中生物之功伏而未露故聖人有以見其心大壯雷在天上生物之心已達于外故聖人有以見其情

象曰雷在天上大壯君子以非禮勿履

禮者天秩天敘也君子克已復禮動皆天理所以爲君子之大壯也履非禮則疚惡在志愧怍在身安得壯禮取乾天象履取震足象

初九壯于趾征凶有孚

初在下爲趾又與四應四爲震足初亦爲趾壯于趾者足未動而趾先動恃剛躁進所往必凶幸與四同德四在卦中有孚者也若能積誠以孚乎四與之同進則四貞吉而初亦可不凶

象曰壯于趾其孚窮也

初之孚四非得已以窮于所往不得不孚也

九二貞吉

大壯六爻總以利貞爲主貞卽君子之罔不貞卽小人之壯九二剛中剛故能有其壯中故不恃其

壯與六五爲應而不與爲敵彖傳所謂大者正也能貞故吉

象曰九二貞吉以中也

九二以中故不妄動而貞吉

九三小人用壯君子用罔貞厲羝羊觸藩羸其角

罔不壯也三變乾爲兌羊象亦角象震藩鮮四震主以一陽横于前藩象三應上觸藩欲過四以敵上也羸病也羸角故厲九三重剛不中過于壯者

周易遵述　大壯　三　信芳閣藏

也用壯乃小人之事若君子則壯不自壯而用罔倘以居剛爲貞而仍用壯如羝羊之欲觸四藩而敵上六則非貞矣其實四剛不能觸上遠不能敵徒自困其角以爲厲耳恃壯用壯此小人之壯也

象曰小人用壯君子罔也

小人恃强逞勢不知罔君子愼滿戒盈不敢壯

九四貞吉悔亡藩决不羸壯于大輿之輹

四互兌亦羊象震爲藩四變坤則藩决矣坤爲大輿輹車伏兎也藩决不羸其道通也壯于大輿之輹其行健也震陽善動宜其有悔以其居柔不自用壯故貞而吉而好動之悔亡三用剛而與陰爲敵故觸藩羸角四用柔而陰亦不與陽爲敵故藩决不羸前无所阻可以倘往故壯于大輿之輹不壯之壯此君子之用罔也

象曰藩决不羸尙往也

尙上也尙往謂可上進也

周易遵述　大壯　四　信芳閣藏

六五喪羊于易无悔

易同埸震爲大塗易象大壯至五无陽則不壯矣故曰喪羊六五陰柔下應陽剛之爻且四陽並進宜其有悔然柔而得中順陽而不與陽爲難而陽亦不用其壯故二貞吉而五亦无喪羊之悔五之喪羊即君子用罔之心上之觸藩仍小人用壯之態

象曰喪羊于易位不當也

位不當乘四剛也

上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉

五已喪羊上何又言羊蓋三之羊以變兌言四之羊以互兌言上之羊以兼畫之大兌言上六陰居動極四陽並進勢將及已五猶可往上上則无所往矣且迫于三之用壯急不暇擇行險僥倖乃合乾剛震動而爲一大羊三觸藩上亦觸藩三用壯上并无壯可用欲退則諸陽在後欲遂則往无所

之以一朝之忿而忘其身何利之有若此者特未以艱處之耳若自處以艱則忿思難而忿必懲矣柔不犯剛陽亦不逼侵陰何不吉之有乎

象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也

人之處事以爲易則不詳審以爲艱則詳審知其艱而改圖之是其不詳之咎可不至長久也

䷢火地晉晉進也日出地上進而益明故爲晉任

氏晉于文爲日兩至自北至至南至日益進也

晉亨康侯用錫馬蕃庶晝日三接

康侯安國之侯猶考工之寧侯謂六五玩象傳是以二字可見互坎馬象庶庶民也坤爲衆庶象錫予也謂予以孳息之道詩所謂秉心塞淵騋牝三千也蕃殖也書所謂正德利用厚生惟和也錫馬國之富蕃庶民之庶晝日離象離數三三接象當

此進盛之時康侯之愛物仁民與此坤衆晝日三接俾物力民情无所壅蔽亦猶大明在上而无物不照也

象曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也

晉之義以明之漸進而盛也卦象離日出坤地之上則愈進而愈明卦德坤順乎離合衆人之順以麗一人之明明以順麗益進乎大也卦體離柔進

居于上上有柔中之君下有坤順之民是以康侯用錫其馬用蕃其庶晝日三接益勤于民而成明盛之世也

象曰明出地上晉君子以自昭明德

任氏曰日本明也入于地則闇德本明也汨于欲則昏然日莫而入旦而出明體无傷人汨于欲其傷多矣君子見日之出地日所自爲故已之德雖傷于欲而德爲已德欲亦已欲自克其欲乃以自

昭其德之明也

初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

初變震故晉如互艮故摧如初柔在下上應四剛應與不相得蓋欲進而爲四所阻抑者小臣而爲大臣所阻但當自守以正自然孚信于人而吉矣設猶罔孚亦必寬裕其心自安義命以免躁進之咎慎勿輕動并其貞而失之

象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也

獨行正即貞也未受命故可裕若已受命則有官守言責欲裕而不能矣

六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母

二五同德故晉如坎險在前故愁如欲進而忽愁者愁四之互坎以傷離明也然二之于五同德相求中正足以自信奸邪不能阻抑故貞且吉順而麗乎大明且將受福于其王母矣王母謂六五柔尊故曰王母

象曰受茲介福以中正也

順而麗乎明者坤體所同而二獨受福以中正也

六三衆允悔亾

三近四而不相得遠五而不相應宜其有悔然居坤之上其順已極又下與初二同心上與六五同德故衆皆允信雖有九四之娼嫉不能中傷而其悔亡矣

象曰衆允之志上行也

衆允而後志上行中庸所謂信友而獲上者也

九四晉如鼫鼠貞厲

鼫同碩大也四互艮爲鼠陽大爲鼫鼠晉貞柔順而四用剛且不中不正據非其位貪而畏人故有鼫鼠之象四附乎五亦似乎貞然鼠晝幽而畏明亦何能容于大明在上之世哉

象曰鼫鼠貞厲位不當也

位不當言德不稱位也四近君乃互艮而止下之

進互坎而蔽上之明其爲竊位也大矣

六五悔亡失得勿恤往吉无不利

此康侯也以陰居陽疑亦有悔惟其柔中而能虛已接物故悔亡日中爲得日昃爲失互坎加憂恤也互艮爲止勿恤也失得勿恤卽董子所謂正其誼不謀其利明其道不計其功也以是而往利物則物阜勤民則民安是以吉无不利

象曰失得勿恤往有慶也

往有慶卽吉无不利　折中云四患得患失鄙夫之行也五失得勿恤君子之志也

上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝

剛在上爲角晉而至角前无所往矣坤爲邑離爲兵戈伐邑象三與上爲正應三乃上之邑也三衆允而不應上故上伐之雖兵興戰危而但伐其私邑亦可得內治之吉而无過剛之咎然維此爲可耳夫前无所往退伐私邑其事雖貞亦足羞吝陸

氏振奇曰當晉之時聖人喜用柔而不用剛故四陰吉而悔亡三陽厲且吝

象曰維用伐邑道未光也

當晉之時不能成明盛之業而但伐私邑故道未光

䷣地火明夷夷傷也日入地中離爲坤掩則明有所傷故曰明夷

明夷利艱貞

明傷于暗用明危身用暗失貞君子處此不可不貞又不可徑行其貞必艱難委曲以行之乃利也

彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之

明入地中則明傷故曰明夷夫子繫易至明夷之象而以文王之事當之曰卦德內離文明外坤柔順內文明所以緝熙之敬外柔順所以敦服事之忠以此蒙羑里之難而卒能免其難此文王體明夷之全也又因明夷之卦辭而即以六五之箕子解之曰所謂貞者自有其明也所謂艱貞者自有其明而又能自晦其明也箕子當紂之時爲切近之內難外而佯狂內而明哲處難而能不降其志所謂利也此箕子利艱貞之爻也二聖所處不同其善用明夷則一而已胡氏炳文曰以二體言則離明也傷之者坤以六爻言則自初至五皆明也傷之者上上爲暗主而五近之故彖傳以利艱貞爲主

象曰明入地中明夷君子以蒞衆用晦而明

明所以照用明太過則傷于察君子觀明夷以蒞衆用坤之晦藏離之明不以察察爲明而亦未嘗

不明用晦乃所以用明也象曰晦其明猶因時之艱也象言蒞衆則不必處患難皆不可无晦明之用蒞衆以離照坤之象用晦而明以坤藏離之象

初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

離爲雉鳥也兩剛夾之翼也初下垂夷也離腹中虛不食也離日居三三日也火于五事爲言有言也初九陽明在下當明夷之時故將飛而有垂翼

之象方行而有不食之厄既往而有言語之傷北海西山窮餓不悔此爻夷齊以之程子曰君子之獨見非衆人所能識傷未甚而去故主人有言然君子不以世俗之見而遲其行也若俟衆人盡識則傷已及而不能去矣此薛公所以爲明而楊雄所以不獲去也郎如穆生之去楚申公白公且非之況世俗之人乎任氏以主人有言爲所託之主人亦被讒言伯夷于文王三十二年已未歸周所

年崇侯虎譖西伯囚羑里主人有言也

象曰主人有言義不食也

義不食謂不受其祿食

六二明夷夷于左股用拯馬壯吉

二在下體爲股臣象易例陰在陰爻曰左左輕右重夷左非右傷未切也馬壯爲三坎馬美脊故壯拯承也救也二與上非正應用拯馬壯者言二欲救上必承三之馬以救之也二爲離主正內文明之爻居中守正克盡臣道雖傷左股而志在拯難三分有二以服事殷文王以之任氏此爻或以散宜生求美女獻紂爲用拯事豈有聖人以邪色蠱君而僥倖苟免者此說當辨

象曰六二之吉順以則也

則法則也二柔中守正故曰順以則

九三明夷于南狩得其大首不可疾貞

離戈兵震馬坎車狩象離位南故南狩大首謂上

六上居天位故曰大首九三離之上明之極上六坤之上暗之極正相敵應南狩者以明去暗也得其大首者去其殘暴也疾亟也不可疾貞者必如周之世德克昌紂之稔惡不悛然後一戎衣而有天下身不失天下之顯名事雖變而理則貞此爻武王當之

象曰南狩之志乃大得也

來氏志與有伊尹之志則可同得天下有道得其

民得其心也故除殘去暴必大得民心不然以暴易暴安能行南狩之志任氏此爻太公當之文王四十年自羑里歸又二年己巳田于岐南得太公南狩得大首象或以此爲武王伐紂事伐紂非得已也列擊紂躬叔旦不嘉公登以此明繫之爻予且稱爲大得志哉

六四入于左腹獲明夷之心于出門庭

坤爲腹變巽爲入陰偶爲門震動爲出入于左腹者明夷主四離已入于坤腹纔交外卦所入未深故曰左腹明夷之心即上六不明晦之心獲得也知其終不改此心也幸所入未深出門庭而去之當去而去不失處明夷之道此爻微子以之一說入于左腹者審去就之宜獲明夷之心者决當去之義

象曰入于左腹獲心意也

獲心意者得上六不明晦之心意

六五箕子之明夷利貞

六五柔中近上不可去不能拯故受夷特甚此則箕子之明夷也明夷利艱貞若箕子可謂艱矣不言艱者其心不自以爲艱也受其夷而不變守其貞而不失披髮佯狂卒傳洪範此其爲箕子之明夷也

象曰箕子之貞明不可息也

明可晦明可夷而必不可息所以爲貞

上六不明晦初登于天後入于地

五君位易倒也上六陰終暗極故以爲明夷之主本明者可晦其明本晦者亦可明其晦上六本晦而又不自明之是安于不明而晦者也初登于天日出地上殷之未喪師克配上帝也後入于地日入地中惟不敬厥德乃以墜厥命也商紂以之蘇氏曰六爻皆晦也而所以晦者不同自五以下明而晦者也若上六則不明而更自晦矣

象曰初登于天照四國也後入于地失則也
照四國照以則也文王之順以則者外柔順而內
文明所以與紂之失則者居坤極而內昏暗所以
亡故二上皆言則

䷤風火家人家人者一家之人也巽以長女而位
四離以中女而位二二四皆得八卦正位又九五
六二內外各得其正皆家人義也

家人利女貞

五男二女內外各正曰家人二四兩陰皆得其正
曰女貞程子曰家人之道利在女貞女正則家道
正矣正者身正也女正者家正也女正則男正可
知

彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之
大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄
弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣

女正位乎內六二也男正位乎外九五也男外女
內男天女地內外各得其正天地之大義如此也
家人之尊嚴而有君道者惟父母父母尊嚴爲主
于上則一家之父子兄弟夫婦各盡其道而家道
正家正而天下之爲父子兄弟夫婦者亦各盡其

道而天下定夫定天下係于正家正家係于女貞君子可不先正其身乎舊說上爲父初爲母五兄三弟二四爲婦初以剛閑其始上以剛威其終故得正家之道

象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒

來氏風自火出火炎上而風生有自內及外意知風自火出之象則知風化之本自家而出而家之本又自身出也有物者言之不虛也言孝則實能

孝言弟則實能弟也有恒者行之不變也孝則終身孝弟則終身弟也如此則身修家齊而風化自此出矣

初九閑有家悔亾

初有家之始也離爲垣墉閑之象又爲禮閑之義人之處家而多悔者以恩掩義也初九剛正能守禮以閑之防于未然教之有素而傷恩害義之悔亾此齊家首務故于初發之

象曰閑有家志未變也

志未變而預教之諺云教子嬰孩教婦初來

六二无攸遂在中饋貞吉

攸所也遂者專成之意坎酒食離烹飪中饋象二柔中所謂女正位乎內之爻承乘應與皆陽有從父從夫從子象故无敢自遂而惟在中饋焉无非无儀酒食是議女貞也故吉

象曰六二之吉順以巽也

得坤之中故順在巽之下故巽

九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝

三居重離互坎之間嗃嗃嚴肅抗厲離象也嘻嘻喜樂笑言坎象也九三過剛不中治家太嚴而有嗃嗃之象未免少恩之悔過情之厲然家節不失人志不變猶吉道也若不用火烈而爲水濡溺于二陰之間使婦子有笑言之聲人无畏忌家无法度終必吝矣

象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也

節卽閑也嗃嗃嚴于節故未爲失嘻嘻則失其閑故終吝

六四富家大吉

巽爲工爲帛爲利市三倍是善女工而能富其家者也六四柔而得正柔則不挾富以驕人正則不自私其所有未富而能致富既富而能保富故大吉

象曰富家大吉順在位也

六其順四其位柔得正故曰順在位俞氏琰曰禮運曰父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也豈以多財爲吉哉以順居之則滿而不溢可以保其家而長守其富吉孰大焉

九五王假有家勿恤吉

五君位故曰王假格通感格之也互坎爲恤五出坎故勿恤九五剛健中正所謂男正位乎外之爻剛柔不偏恩義兼盡故能感格一家之人皆歸于正蓋以德化之不止以禮閑之也家者天下之則也能格有家則治國平天下舉而措之矣故勿恤而吉

象曰王假有家交相愛也

何氏元子曰身範既端故能感格一家使各得其正以相敦睦正家而天下定矣

上九有孚威如終吉

上在卦終故言正家久遼之道王氏中子曰家人之終家道成也齊家之道以誠爲本以嚴爲用不誠則上下相欺衆心不洽不嚴則禮法不存瀆漫易生如此而家道齊者未之有也故家人之終以孚威二者爲保家善道也

象曰威如之吉反身之謂也

朱子曰威如非作威也反身自治則人畏服之矣

案反身則言有物行有恒而能孚

䷥火澤睽睽乖也違也上火下澤性相違異中女少女志不同歸故曰睽來氏睽與家人同爲二女同居家人之離女在二巽女在四皆得其正睽之兌陰居三離陰居五皆不得正此二卦之別也任氏革亦澤火睽火上澤下猶可各行其志革澤上火下不滅不已革脩元亨利貞革成則終而復始睽僅小事吉方睽之時不能有爲也

睽小事吉

火澤異性中少異志爲睽集大事者以人心爲本人心乖違不可大事矣然說麗乎明則說得其正二五相應則事猶可爲故小事吉小事如補偏救弊之類

彖曰火動而上澤動而下二女同居其志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉

火上澤下物性自然之睽二女同居人事必然之睽故爲睽然睽有可合之理卦德兌說附乎離明卦體六五柔進上行以居尊位得離之柔中應兌二之剛中動說相資剛柔克濟是以小事吉也而其時用則有大焉者天地異位睽也而陰陽升降化育之事則同男女異姓睽也而婚姻和好唱隨之志則通萬物散殊睽也而統同別異生長收藏之事則類可見天地不睽不能成造化男女不睽不能成好合萬物不睽不能各成其類此其時用

之所以大也

象曰上火下澤睽君子以同而異

來氏同者理異者事天下无不同之理而有不同之事異其事而同其理所以同而異如禹稷顏子同道而出處異三仁同仁而去就生死異也彖言異而同象言同而異其義一也

初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

馬與惡人皆謂四坎馬美脊初陽在下上无應與宜其有悔初與四兩剛不應故喪馬同德相遇故勿逐自復睽而不睽故悔亡四在離燥坎陷之間故又爲惡人惡人貌醜者也惡人來見而即見之所以免睽乖之咎且以成孚信之交始睽而終合故无咎

象曰見惡人以辟咎也

不爲己甚故免于咎

九二遇主于巷无咎

巷委曲小路也主謂五二五正應本宜相遇但在睽時君臣相求有不拘于堂陛而在巷陌者如鄧禹諸賢之遇光武可无違道求合之咎也一說忠悃不能直達必委曲抒誠而情乃可通

象曰遇主于巷未失道也

巷雖非遇主之地然所遇者爲正應故未爲失道

六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終

坎爲輿爲曳離爲牛天作而去髮也劓去鼻也坎法律兌毀折而且劓象三與上應三陰柔不正又承乘皆不正之陽二四皆欲比之故四則以坎輿曳于其前二則以離牛掣于其後三遂欲退不可欲進不能但見正應之人似巽髮而短其上似艮鼻而截其下可望而不可即危疑之甚也然三上正應疑去則明生初雖睽而終必合也

象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

陰居陽位故不當始之无初以遇二四之剛後之有終以遇上九之剛

九四睽孤遇元夫交孚厲无咎

元夫猶云善士謂初九交孚者同德相信也九四以陽剛當睽之時近與二陰不相得遠與三陽不相應睽而孤矣然而初陽在下乃同德之善士也能與之合而交孚焉始睽而終合雖厲而无睽孤之咎矣

象曰交孚无咎志行也

志行者二陽同德相與濟睽之志行也

六五悔亡厥宗噬膚往何咎

宗謂二二以五爲主奪之也五以二爲宗親之也

二變則爲噬嗑☲☳噬嗑之二曰噬膚故于睽二亦曰噬膚二五相應四以一膚間之悔也藉二之剛以噬之則正應合而悔亡矣二曰遇五曰往者五柔中虛己以下賢也一合而永不睽故无咎

象曰厥宗噬膚往有慶也

往所以濟睽也慶謂君臣遇合之慶有慶卽悔亡卽无咎

上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉

坎豕入兌澤故負塗坎車又隱伏故載鬼離爲弓坎爲矢離虛圓故先張兌毀折故後說寇謂二與四婚媾謂三坎水成澤爲雨亦謂三四无應而孤上與三爲正應而亦言孤者明終睽極猜疑過甚也三本應上因二四皆欲比三上九見之或謂豕負塗疑其汚已或爲鬼一車疑其祟已故先張之弧欲射之也後說之弧疑漸釋也疑釋而知六三爲已之正應使非二四之寇則與三爲婚媾矣如其婚媾而往遇之坎雨皆爲澤水而羣疑盡釋疑釋而睽合則吉也

象曰遇雨之吉羣疑亡也

一睽而羣疑盡起一合而羣疑盡亡

䷦水山蹇蹇難也跛也前險而後止足不能進故
爲蹇

蹇利西南不利東北利見大人貞吉

西南坤方東北艮方利西南者坎居外卦以一剛得坤土之中可以成濟蹇之功不利東北者艮居內卦艮止不動則坐失濟蹇之利其實曰利西南不利東北猶云利往不利止耳濟蹇之道如何濟蹇必得其人九五剛中大人也二以柔正往而見

之則得濟蹇之主又自二至上皆剛柔得正有其人得其正何蹇不濟故吉

彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

蹇有艱難之義坎險在前艮止在後見險而止知孰如之然見險雖以能止爲知而濟險必以能往爲功故坎往西南得九五之位于坤土之中則蹇可以濟若但坐守東北坎艮之地則濟蹇之道窮矣大人者濟蹇之人中正者濟蹇之道自二至上皆當正位人人守正而從濟蹇之大人則蹇濟而邦正矣坎睽蹇皆非順境處其時有其用故皆贊其大

象曰山上有水蹇君子以反身修德

山上有水必反而歸之于下始得其安君子處難亦惟反身而自修其德反身若水之歸下修德若

山之日崇水日下則山愈高身日反則德益峻艮背反身象坎常德行修德象

初六往蹇來譽

彖之往來以卦位之順逆言爻之往來以爻位之內外言蹇在外不在內初在艮下无才无位知往必見蹇而來而自止焉故人服其先見而有譽也

象曰往蹇來譽宜待也

宜待時而往非許其終止也

六二王臣蹇蹇匪躬之故

自初至四互小蹇二欲應五必歷小蹇而至大蹇故曰蹇蹇五則出小蹇矣故言大蹇以別之六二柔順中正與五爲正應乃王臣也犯難救時義不容緩故有蹇而又蹇之象其所以往蹇而不來者皆爲君非爲身也鞠躬盡瘁至于事之成敗利鈍非所計已

象曰王臣蹇蹇終无尤也

任氏時卽未可爲才卽未有濟而于心安于理得孰得而尤之錢氏曰初未爲臣不待時不智二旣爲臣知有躬不忠故曰曾子子思易地則皆然

九三往蹇來反

虞郎大象反身修德之反九三陽剛得正有濟蹇之才抱濟蹇之道但與五非正應知往而猶蹇故來止其所反身修德以待二之來比上之來應比二應上因以見五以成濟蹇之功也

象曰往蹇來反內喜之也

內謂內卦之二二陰柔才弱喜三之陽剛同力以濟蹇也

六四往蹇來連

連者相連之也四純陰无應往必見蹇故來連于九三同力濟蹇如許遠之謂張巡曰君才十倍于遠軍事一聽裁決此六四之來連也屯之六四下求初以濟屯蹇之六四內求三以濟蹇其義同

象曰往蹇來連當位實也

四之所以連三者以三當位而實有幹濟之具也

九五大蹇朋來

陽大陰小以九而在坎陷之中且爲君位故曰大蹇朋與五同德之朋謂三也五陽剛居尊天下之欲濟其蹇者皆欲出而圖吾君特不肯无因而至耳今二來應五上來比五然皆非朋而二與上能借九三陽剛之爻來五喜其同德足以濟蹇不臣

之而朋之朋來則諸爻无不來大蹇茂不濟一濟
而天下无復蹇矣
彖曰大蹇朋來以中節也
任氏節謂用之各當其節五以中德故于初用其
知于二用其忠于四用以連三之交于上用以通
三之志三來而蹇无不濟不自用而用人用人而
不見其所以用故曰中節
上六往蹇來碩吉利見大人

碩大也謂九三六才柔上卦極往无所之祇益蹇
耳幸與三應來而從之資其碩也大人謂五上來
得三與之往見九五之大人以成濟蹇之功進贊
爲國此上六之所以吉也
象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也
內謂九三貴謂九五能左右之曰以上志在三則
三之利見大人正上以之使從五之貴也

䷧雷水解解難之散也居險能動動則出險此解
彖也雷雨交作陰陽和暢此解義也
解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉
解之利西南者震往居外以一剛得坤土之衆動
能出險故利此以上卦之震言不言不利東北者
以卦无艮體无東北象耳以下往來皆言下卦之
坎若難已解民已安而无所用其往則來復于九
二之中以中道解難卽以中道宜民安養休息岡

吉若尙有當往之處必夙乃吉蓋不往則蹇恐復
萌不夙則難恐復作旣善其後復防其微也
彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也
其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解
而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣
哉
遇險而止止在險內故蹇當險而動動在險外故
解往得衆者震往居上九四得上二爻坤土之衆

也乃得中者坎來居內得九二之中也蹇卦三與五同功此卦二與四同功四出險以解難二來往以宜民此其所以爲解也有往必夙者餘難易平勞民易撫故有功窮冬之時天地閉塞忽然解散雷雨交作形隨氣暢百果草木之甲者甲坼者坼時解而解此天地之所以成化功也豈不大哉

彖曰雷雨作解君子以赦過宥罪

震下坎上則水氣結而爲雲故屯震上坎下則水

氣降而爲雨故解赦過者眚災肆赦也宥罪者罪疑惟輕也雷雨交作天地解萬物之屯赦過宥罪君子解萬民之難坎爲刑獄震發動之赦過宥罪

象

初六无咎

象言解蹇難爻言解小人去小人所可杜蹇難之原也初柔不正而上應震剛是小人而從君子者也故无咎

象曰剛柔之際義无咎也

坎與二陰困一陽故爲陷今初不與陰爲黨而與陽爲應剛柔相際于義无咎

九二田獲三狐得黃矢貞吉

坎車震馬離兵震動田象坎爲狐離數三三狐指六三九剛爲矢二中爲黃矢所以射狐狐獲則矢亦得矣九二剛中應五剛則去惡必嚴中則誠心爲國見六三之陰柔不正則去之田獲三狐也邪

媚去而君子中直之道行得黃矢也貞固若此有不吉乎

象曰九二貞吉得中道也

守已之中貞也得五之中吉也

六三負且乘致寇至貞吝

坎爲輿乘象又爲盜寇象六三陰柔居下之上見四之近君則甘爲其下而負之及二之不覺則竊據其上而乘之德不稱位據非已有迫四解拇二

獲狐羣起而攻寇之至也自致之耳以此爲貞吝孰甚焉

象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也

負則謟乘則驕皆其醜也人皆解難三獨假離之明搆重險于其中易寇言戎聲罪以致討也

九四解而拇朋至斯孚

四震爲足三在足下拇象二與四同德故爲朋卦以二陽合力解陰而四尤爲動主但以剛不當位

三側媚以附四四未必不含忍以容三陰不解陽不至故必解陰邪之三然後九二同德之朋至而相爲孚信也

象曰解而拇未當位也

九四震主動而免險豈係于拇但以九居四剛不當位不得不以解道語之耳

六五君子維有解吉有孚于小人

維維繫之也維與解反五亦陰類而居尊位其應其比皆陽剛之君子似獨與君子相爲維繫同類之陰不能无疑而不知命德討罪親賢遠奸一皆至公而无私當其解固解即其維亦解故吉于是小人亦共信其无他而有孚焉此以維之者解之即以解之者孚之也

象曰君子有解小人退也

任氏我自以爲君子之朋則處我之黨于君子即擯人之黨于小人立異之端一開相傾之禍斯起

何如君子解而小人自退乎于同類不見其同于異類不見其異萬物並育而不相害斯解之至乃眞大同也

上六公用射隼于高墉之上獲之无不利

公謂四四近君故公之隼謂上上天位故隼之離爲墉四在離上故曰于高墉之上解之爲義陽解陰也初无咎三致戎皆解矣惟上六一爻據五之上見五之維陽而解陰也以爲同類者尚不見親

信遂悖而去而翰飛而戾于天是何異比之後夫凶乎四見二有獲狐之功愧已有係拇之玷故乘高墉以射之離弓坎矢一發而獲陰无不解故无不利也吳氏澄曰三之陰在地上故象狐上之陰在天際故象隼

象曰公用射隼以解悖也

悖謂悖五而去者

䷨山澤損損減損也其卦以泰之三上兩爻相易爲損所謂損下益上損剛益柔也乾坤合爲泰否泰否交爲咸恒損益泰否則乾坤互爲上下咸恒則乾入坤中天地絪緼故取象男女損益則乾包坤外剛柔往來故取象損益

損有孚元吉可貞利有攸往曷之用二簋可用享

卦似中孚有孚象乾含坤元元吉象艮止故貞震行故往震簋象兌二數兌口艮門坤養于中享象

損者凡損過就中損多益少皆損也損之道必至誠而順于理則大善而吉所損无過不及之差則可貞固常行而利有攸往曷之用問辭夫事之最不可損莫如享祀然以誠敬爲本損所當損雖二簋之約可用以享享且用損而況其他哉任氏上求陽德以自輔而下自願以其德益上立說最佳

象曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛

益柔有時損益盈虛與時偕行

泰以三之剛益上之柔而爲損其道固自下而上行也損而有孚固元吉无咎且可貞而利有攸往矣又曰二簋可用享者用損之道貴乎時萃之時大牲不爲奢損之時二簋不嫌約應奢應儉各有其時剛宜長不宜消損剛益柔亦以其爲當損而損之時也夫損不已必虛虛又當益益不已必盈盈又當損損益盈虛與時偕行而已紅亭易人臣

致身事主百姓服役奉公皆損下益上之事又曰所謂損者謂時當節損如家則稱貧富之有無國則視豐凶爲豐儉故曰損而有孚言時雖不得已而損以有孚行之如祭祀雖不能備物而以至誠將之也損剛益柔者剛爲本孚誠也柔爲末儀物也以孚誠之有餘補儀物之不足雖二簋不嫌于簡矣

象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲

取澤土以益艮山則澤日深山日高人情陽抑于下則忿生險縱于上則欲肆兌說以消其忿艮止以節其欲亦即損以爲益之道也又忿生于怒剛惡也欲生于喜柔惡也少男多忿少女多欲懲之窒之所以損之又震動爲忿艮山止之兌說爲欲坤土塞之

初九已事遄往无咎酌損之

已我也已事猶云我之事也遄速也泰乾三爻本

爲一體今以益上之故而損三往上以成損是損者三而初實以爲已之事而速之使往也所謂无咎者乾必至三而始盈而後可以益上此正酌盈補虛與時偕行之道非不可損而損也故无咎

象曰已事遄往上合志也

上謂上九初與合志而速之往則初不損而已損矣

九二利貞征凶弗損益之

二剛中故貞互震動故征初既速三以往二宜守其剛中之德以貞爲利可也若以互震而急于征行則凶貞何以利正已物正下有守正之臣上郎受正人之益弗損益之言弗損已乃所以益上也征何以凶乾體三人三既往上以成山澤之損乾可損兌不可損也二若再往是弗爲山澤之損而爲風雷之益矣弗損益之言弗成損而反成益也

象曰九二利貞中以爲志也

當損而損當益而益中也中以爲志故能利貞

六三三人行則損一人一人行則得其友

此爻在泰爲乾剛三陽同行損一以與上成損是三人行而損一人也陽上則陰下一陽上行恰與所下之六三爲正應是一人行而得友也震爲大塗此往彼來行也陰陽之道以兩而化三損爲兩一得友亦兩所謂三則雜而兩則專也損不見損故益不覺益其損神矣

象曰一人行三則疑也

本義兩相與則專三則雜而亂

六四損其疾使遄有喜无咎

下三爻以益上爲心上三爻受益者也陰陽偏則爲疾坤知已有陰柔之疾而求乾之陽剛以自益變坤陰爲艮剛而陰柔之疾已損其損也乃初遄三之往而使然也初遄往而四有喜故初與四皆稱无咎

象曰損其疾亦可喜也

損疾即益已故可喜

六五或益之十朋之龜弗克違元吉

大象離爲龜五貝爲朋坤土數十十朋之龜大寶也六五柔尊本不求益三之益上亦似于五无與然五居其中近上之陽剛志氣日益清明應二之剛中功業日益巍煥爲益已多不期益而益之故曰或故弗克違而元吉也　損之五益之

二雖皆得中而其質本柔故此舉其无彼[illegible]以貞

象曰六五之吉自上祐也

上上九也祐即益自上祐自泰之三來以益之也

上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家

九二弗損益之言弗損己即所以益上上九弗損益之言弗損下即所以益下泰損乾剛益坤柔以爲損在下則已損矣已損則慮其非益然弗慮也乾剛可損兌柔弗可損不可損而弗損之乃所以

益之也弗損下故无咎弗損下而即以益下故可貞而且吉以是而往有不利乎三應上上之臣也上自三來三其家也得臣无家言但與三爲應與而不有其家亦即弗損益之之義此爻爲成卦之主故以衆美歸之

象曰弗損益之大得志也

損之上即益之初在損則以泰之三益上在益則以否之四益初即弗爲損之上而爲益之初无非

受乾剛之益者故大得志

䷩風雷益益增益也其卦以否之四與初互易爲
益所謂損上益下也

益利有攸往利涉大川

震爲大塗故利往震木中虛巽風得正故利涉益
者所以利民也有攸往利于常涉大川利于變夷
險皆利所以爲益紅亭易亦不必專主損已惠下
爲義蓋益以興利圖大事濟大難天下事有動而
獲益者不可坐以需時也

彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利
有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日
進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行

益之爲卦以否四爲益初上益下也以卦爻言損
上所有以益下澤之所及民說无疆其益在下損
上之尊以下下德之所孚其道大光則益又在上
上下皆益故爲益以卦體言二五皆中正主聖臣
賢慶澤流長何往不利乎木者震巽也木道者萬
物出乎震齊乎巽皆生生之道也以生道益民何
川不涉乎以卦德言動則奮發巽則善入德崇業
廣日進无疆聖功之益也以卦象言天以一陽之
震施于下而資其始地以一陰之巽升于上而資
其生品物咸亨其益无方天道之益也當損而損
當益而益各惟其時故曰與時偕行

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

任氏風自天降雷自地升雷動風行交相助益君

子以巽入理見善之无窮即以震之動而遷以從
之以震省身知己之有過即用風之散而改以去
之善遷而過益寡過改而善益增交相助益猶風
雷也

初九利用爲大作元吉无咎

大作者農事也初二地位初又爲民震爲稼于時
爲春巽東震耜坤土離牛皆耕作象初自否之四
來乾陽下畀資始之元德于出震見之受益最大

故教民大作深耕易耨勿奪其時而民皆利而用之乾利一施坤衆以養吉孰大焉何咎之有

象曰元吉无咎下不厚事也

耕田而食鑿井而飲說而忘勞不以大作爲厚重事也

六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉

損益同體益二即損五故爻辭同五益由上二益

由初皆非正應故曰或貞者貞此中德也損五爻柔位剛且艮止不遷故元吉益二爻位皆柔又震動易變故永貞吉帝出乎震艮闕坤牛享象王謂五用謂五用二言永此貞德即用享于帝且受福而吉其能違十朋之益乎郭氏雍曰或益之八益之也弗克違神益之也享于帝吉天益之也天且弗違況于人與鬼神乎

象曰或益之自外來也

損曰自上祐謂泰三之上益曰自外來謂否四來初而損五益二皆受益于其中矣

六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭

三多凶凶事荒政也中虛故孚六爻分則二五中合則三四中故曰中行公謂初初爲成卦之主也震爲玉艮象圭周禮春官典瑞鎮圭以徵守以恤凶荒是也六三陰柔不中正居坤之中在震之上坤土震動凶象震爲稼互艮止凶荒象天災流行

何國蔑有當其時者惟益以賑恤之事俾民不失所庶可无立視之咎益之如何內有孚誠而所行者又合中道然後以其孚誠達之于上或發粟以賑貸或告糴以補救而後凶者不凶益者眞益矣汲長孺矯詔發倉賑貸有孚中行也歸請伏罪武帝賢而釋之告公用圭也初之大作爲利有攸往三之凶事爲利涉大川

象曰益用凶事固有之也

堯九年水湯七年旱水旱事之常故曰固有
六四中行告公從利用爲依遷國
公亦謂初益以否之四剛來初初柔往四互易成益遷國也告公從者陽先陰後陽從而陰乃得遷也六四柔正且居卦中志莫正于益民事莫大于遷國苟遷而有益于民則利用遷初爲卦主且能得衆故用以爲依如東周之于晉鄭也由是遷否爲益坤衆居中絕无驚擾而自然九五居尊三陰

兩列前後一陽爲之屏藩國遷而民安國利而民无不益矣
象曰告公從以益志也
四告初從皆以益民爲志
九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德
五陽居尊爲益之主陽實故有孚居尊故惠下上之惠下不以政而以心猶書所云克寬克仁彰信兆民也故勿問元吉上既有孚以感之則下亦有孚以應之下之惠上不以貌而以德猶詩所云羣黎百姓徧爲爾德也上下交孚君民同德益而至此无以加矣
象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也
張氏振淵曰惠出于心其元吉又何問焉大得志非以民之惠我爲得志以我足以致民惠我爲得志也
上九莫益之或擊之立心勿恒凶

上九剛而不正且居卦極故不能益人不能益人必不能自益而或擊之矣所以然者以其益人之心不能恒守故至或擊之凶也風雷爲益雷風爲恒益之上即恒之三故恒三不恒其德而或承之羞益上立心勿恒而或尋之擊
象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也
偏辭半辭也言非但已不益人且求人益已故擊之自外來也

䷪澤天夬夬決也陽決陰也五陽盛長一陰將消勢必決去而後已故爲夬京氏以爲辰月之卦

夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往

以全乾去一陰若決澤而涸之故爲夬揚于王庭玩彖傳柔乘五剛句當指上六言五爲王庭揚者高據之意上六陰柔媚說審邇君側高據王庭見決之之難五陽同德孚也孚號猶云約信此時爲衆陽計惟有同德相孚同聲相應心懷危厲各告

其邑周于防範使无滋蔓而已不可過恃其剛即戎生變則謀出萬全乃可往夬而无不利矣

彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也

內健外說健則不姑息故決說則不激變故決而和和者不爲已甚之謂五剛王庭也柔乘五剛揚于王庭也孚號則衆陽同志有厲則小心集事是其危者乃所以爲光也但告自邑而不即戎謹愼周密无隙可乘而一陰之加尚五陽之上者至是乃窮攸往即剛長利有攸往不輕于一決但剛長則陰自消而終歸于乾

象曰澤上于天夬君子以施祿及下居德則忌

澤氣上騰必蒸而成雨夬三月之卦正天子布德行惠之時施祿及下亦若天澤之必降也若居其德惠而不下逮如澤之壅而不流將成潰決是所

忌也任氏以居德爲自居其德言雲行雨施天不居功施祿及下上亦不宜自居其德

初九壯于前趾往不勝爲咎

卦下爲趾重剛爲壯前趾即尚往初剛在下上无應與而遇兌毀故不勝當夬之時往固非咎但不審時量力往不能勝反爲小人所勝是无咎而自爲咎也彖所謂不利即戎者以此

象曰不勝而往咎也

明知不勝而輕往其咎乃自爲之

九二惕號莫夜有戎勿恤

惕卽厲號者呼其衆而告之所謂孚號有厲告自邑也兑西于日爲暮乾西北于時爲夜九二剛中爲夬之主雖莫夜而猶惕號戒備之至也陰窮反噬或至有戎然戒備已周无能爲害勿恤可也唐氏鶴徵曰初不宜壯三與之應四不當位五與之比名雖五陽惟二主夬得不惕而自厲得不號而告

邑乎

象曰有戎勿恤得中道也

得中則不恃剛而能惕惕則有備故雖有戎而无憂

九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有愠无咎

頄音逵面顴也在下卦之上故爲頄初壯難行二惕未行三故獨行陰陽和則雨兌澤雨象濡沾濡也愠謂見愠于同類之人三重剛不中當夬之時獨與上應冒嫌被疑急欲自明故見于面而壯于頄事未發而機先露凶道也此小人之用壯也若君子則夬而又夬之心斷于內而不形于外毅然獨行往決而和遇雨可也冒嫌不避若濡可也受謗不辨有愠可也容以成事忍以濟事而无遇雨若濡之咎矣此不用壯乃所以爲壯也

象曰君子夬夬終无咎也

黃氏淳耀曰終對始言始雖若濡有愠終必夬去而无咎

九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信

四在上卦之下故爲臀變坎互兌毁故无膚次且行不進貌羊指下三羊言諸陽同志皆欲決陰而五與上比四處其間不夬則迫于下而不能安如臀之无膚欲夬則阻于五而不能進故行之次且戒教之曰若牽連下三陽以同進則因人成事可

亡无膚次且之悔然四剛不中正雖聞善言恐其
未必信耳
象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也
聰卽聽明者明其理也變坎爲耳痛故聰不明
九五莧陸夬夬中行无咎
莧陸卽馬齒莧易生而難死喻上六之難决也九
五陽剛居中得正本能决陰但以與上爲比未免
係于私情稍爲回護然狃于事理勢不能已故夬

而又夬以復其中行之德而无私昵之咎獨三五
言夬夬者三應五比恐有係戀欲其决于夬也
象曰中行无咎中未光也
中行无咎許其功中未光探其志
上六无號終有凶
窮陰若无足慮然一返卽姤惟望諸陽乎號惕
號以防之若以爲易而亾其號則投間抵隙勃發
而害君子故終凶也舊説上六號呼正應之三而
三夬夬號呼相比之五而五又夬夬應與比皆无
所號故終凶一就衆陽説一就上六説二説俱正
可從
象曰无號之凶終不可長也
小人不去終必有凶故不可長依舊説則終爲五
陽所决也

䷫天風姤姤遇也巳月純陽一陰生于純乾之下若不期而遇者故爲姤陰生午中京氏以爲五月之卦

姤女壯勿用取女

不期而遇曰姤陽生于復內之也陰生于姤外之也一陽來復漸長至四則曰大壯一陰初姤在內爲主而陽反爲賓其道上行而陽乃漸消故曰女壯女壯者要之于終也姤乃方生之陰漸爲敵陽

之陰故曰勿用取女勿用者謹之于始也

彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉

五陽一陰突如其來故曰遇陰進陽消勢所必至故不可與長然有陽必有陰者配合之常陽往而陰來者循環之理姤五月卦天地相遇盛陽忽感微陰品物至此无不章美是姤之時也二五皆剛

而中正二五合而君臣相遇其道可大行于天下是姤之義也姤之時義如此其大君子亦惟以不期而遇者防之于未然而以不能不遇者安之于自然而已毛氏甡曰剛遇中正在姤爲不可多得之時懼之故幸之

象曰天下有風姤后以施命誥四方

風行天下无物不遇姤之象也天與物遠而動以風后與民遠而施以命誥告也告四方則風行天

下矣施乾象命巽象誥四方風行天下象程子曰風行地上遍觸萬物則爲觀風行天下周遍四方則爲姤施發命令之象也

初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

柅者收絲之具金者柅上之孔繫于金柅乾金收巽絲象巽下半坎爲羸豕蹢躅跳躍貌巽躁卦象言一陰初生當如絲之繫于金柅靜正則吉若不繫而往則立見其凶此戒初陰也又言一陰初生

如羸豕然然不可信其羸而不加防範也如其信之則蹢躅而奔逸矣此戒諸陽也往之所以凶者往二則遯往三則否往五則剝故凶
象曰繫于金柅柔道牽也
柔道善牽因其牽而繫之善于制陰者也
九二包有魚无咎不利賓
巽隱伏爲魚魚美易餒始美而終惡之象姤一陰爲主于内四在應位故爲賓初本應四以先遇二

爲二所有二剛中能制馭之如包之有魚然二以陽比陰宜其有咎然包之而不使及于衆陽何咎之有不利賓者及賓則陰勢漸長不可制矣錢氏一本曰姤取象曰魚曰瓜魚爛瓜潰皆自内始外不及覺也
象曰包有魚義不及賓也
任氏包之情實私而不及賓義之可也又曰夬五決陰曰未光窺其心也姤二包陰曰義許其事也

巫臣勸楚莊勿納夏姬而自取之似此
九三臀无膚其行次且厲无大咎
夬姤同體夬四卽姤三故象辭同九三重剛不中當姤之時欲與初遇而隔二故居不安行有礙也然能知初之一遇卽與陽敵而自危厲焉則安于不遇可无大咎矣夬四之臀无膚對前趾言初趾則四臀矣姤三之臀无膚對上角言上角則三臀矣

象曰其行次且行未牽也
行未牽言雖行而未與陰牽故僅无大咎
九四包无魚起凶
遇之爲道近者先得四遠初而二近故二有魚而四无魚无魚則陰不侵陽正四之幸也乃不是之思而反執正應之常起與二爭豈不凶哉毛氏牲曰夬則壯頄姤則起爭純以氣質用事故皆凶
象曰无魚之凶遠民也

陰爲民遠民謂四遠于初

九五以杞包瓜含章有隕自天

杞杞梛也包盛也瓜生五月以杞包瓜以杞梛爲筐筥之屬而盛之也卽含章象九五陽剛居尊一陰下生正象傳所謂天地相遇也當此之時品物咸章悉爲五有如以杞包瓜无一不在含容之内矣然包之者制陰之義而隕之者天運之常隕墜也落也陰長而陽墜落也天謂天命言卽由姤至

剝衆陰隕陽要亦自天命爲之而非五有以致之也然而五之志則有在矣

象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也

含章者五有隕者天然五之志終不以天命如此而舍之爲天地立心卽爲萬物立命也

上九姤其角吝无咎

剛而在上角象剛則不能容陰故吝高則去陰尙遠故无咎上不與陰遇而曰姤其角者明陰之必至乎此也初言繫柅欲防于其始上言姤角欲愼于其終

象曰姤其角上窮吝也

上窮吝言姤至此則上窮矣然上之窮乃時爲之故但言吝

☱☷澤地萃萃聚也坎水流澤水止澤在地上故萃
又水潤澤于地萬物萃聚而生亦萃也

萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

陽得位而衆陰歸之曰萃假格也艮宮闕廟也坤爲牛大牲也大人謂九五物必萃而後亨萃莫大于格廟聚萬國之歡心以事先神人之心通也萃莫利于見大人聚萬物之性情以事上君民之心

通也故萃必亨利貞者貞固守此使精神常聚而不散也用大牲承有廟說利有攸往承利見說

彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣

卦德則下順上上說下卦象則五剛中而下交二柔中而上應内外君臣皆相聚會故曰萃孝享以盡誠敬所以萃祖考之精神正已而後物正所以萃天下之人心用大牲者時當豐則豐利有攸往者時當往則往皆所以順天命之自然也陽倡陰和乾始坤生天地之萃形交氣感聲應氣求萬物之萃故曰觀其所萃而天地萬物之情可見

象曰澤上于地萃君子以除戎器戒不虞

澤聚防潰民聚防變除者去舊取新之義君子謂无意外之虞而必修治戎器以戒備之亦如澤在地上之必防其潰決也兌西方金戎器象坤知田

戒不虞象

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

變震爲號互艮手爲握上兌口故笑初與四應所當孚也以其陰柔在下不能終其孚因亂其所萃爲咎甚矣然四本正應初若悔其不終號呼與萃則握手之間一笑契合勿憂其勿萃也但往則无亂萃之咎矣一說笑人笑之也當勿恤人笑而往

萃

象曰乃亂乃萃其志亂也

志卽孚信之志

六二引吉无咎孚乃利用禴

引牽引也艮手巽繩引象禴夏祭由坤入兌夏秋之交也禴乃薄祭豕用大牲以全象言六二用禴以中爻言巽離艮犬也二柔順中正牽引初三諸陰以萃于五故吉无咎二引初三以已相孚也引

而萃五君臣相孚也人者神之主人萃而神說雖用禴祭亦必獲福故利

象曰引吉无咎中未變也

中未變對初之已變言

六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝

三求萃于上故萃如兩柔不應故嗟如不應則无攸利矣能偕二同往以萃于五則无嗟如之咎但窮而後往未免小吝耳

象曰往无咎上巽也

偕二萃五巽道也三五互巽

九四大吉无咎

九四居近君多懼之地似不吉而有咎矣然以剛居柔能聚歸順之民奉說體之君不勞心力而使上下皆萃有承宣之大吉而无壅蔽之咎矣

象曰大吉无咎位不當也

舊說因小象位不當句遂以四爲齊之陳恒魯之

三家故言必當大吉而始无咎 案四之所以大吉无咎者惟其居不中正之位而能使上下皆萃覩中正者爲尤難故大吉而无咎似于爻象兩安

九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亾

陽居尊位四萃衆陰而歸之是五之萃徒以有位故也當萃而萃義固无咎然初必應四以萃五三必待二以萃五皆所謂匪孚者元卽陽剛中正元善之德必長貞固守此元德則匪孚皆孚而悔亡

矣或曰匪孚者五疑四之得衆也成王始疑周公
而終孚之故悔亡又曰卦與比相似比之彖曰原
筮元永貞九五以此而顯比故萃五亦如之
象曰萃有位志未光也
爻曰悔亡以旣孚後言象曰未光以匪孚前言
上六齎咨涕洟无咎
兌口故齎咨兌澤故涕洟柔居卦上求萃不得故
齎咨涕洟不萃而終得與五萃故无咎黃氏淳耀曰

上乃孤臣孽子也萃極將渙而不得于君親者齎
咨涕洟極言怨艾求萃之情故終得萃而无咎唐
氏鶴徵曰比上險終絕无求比之意故凶萃在說體
實有求萃之心故无咎
象曰齎咨涕洟未安上也
趙氏光大曰危懼而不敢自安于上如舜之耕歷山
周公之居東國必號泣嘵嘵求萃于君父而後已
安得晏然而已乎

䷭地風升升者進而上也風在地下起而益上升
也木在地中長而益高亦升也
升元亨用見大人勿恤南征吉
大人謂六五巽東南坤西南由巽至坤必歷南離
故曰南征剛柔俱進故大亨九二剛中賢人也用
此剛中之道以見柔中之大人下巽上順君臣契
合故勿恤南征者用見之路也言必南征乃得用
見之吉

彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大
人勿恤有慶也南征吉志行也
坤居上體地道上行而巽之一陰爲主于內又自
下而升當升而升卽時升也下巽上順二剛中而
五應之上有下賢之君故大亨五柔中而二見之
下有幹濟之臣故勿恤由是剛柔相濟以成明良
之會故有慶南征吉則升之志无不行矣
象曰地中生木升君子以順德積小以高大

木生地中其始甚小積而不已則高大有升之象
木升而人不見其升者以順其性而積而致之耳
君子順其德之自然日積月累勿助勿忘漸至于
高明廣大皆順其自然之理而无所容心焉如其
為小而忽之一息少懈前功盡墮猶木之在地一
日不長則生生之機息矣順德坤象高巽象

初六允升大吉

允信也初六陰柔在下上无應援不能自升能信

九二之賢與之同升信友獲上吉孰大焉何氏楷
曰初巽主居下猶木之根也而得地氣以滋之其
升也允矣

象曰允升大吉上合志也

上謂九二初信二故二與初合志也

九二孚乃利用禴无咎

萃之用禴以互巽艮此之用禴以互震兌震稼而
兌羊也二剛中與初合志是孚于初同升于五是
孚于五上下交孚與萃之二同其孚矣故皆利用
禴而无咎

象曰九二之孚有喜也

有喜喜其得升也君臣孚合即象傳之有慶

九三升虛邑

坤為邑陰偶故虛九三重剛好進而所遇皆柔
如入无人之境有升虛邑象境平則心易不言吉
凶欲人慎之也慎之奈何入虛如有人可也

象曰升虛邑无所疑也

巽究為躁故進无所疑

六四王用亨于岐山吉无咎

四不言升者升則逼五矣王謂五用五用四也巽
高兌在西而兩岐岐山象四入坤體下順天下使
賢才日進上順六五使君德日崇已不升而使上
下皆升也于是五用四柔順之德以享于岐山昭
假神明五受福而四亦吉且无咎易言西山岐山

猶孔子言登東山而小魯登泰山而小天下孔子在東言東周公在西言西无甚深意不必過求

象曰王用亨于岐山順事也

順事言四順五之事萃四不當位而大吉无咎其功高升四當位而吉无咎其德厚

六五貞吉升階

坤三爻層上階象升有並進意有循序意五以柔中應二剛中虛已下賢人君之正道也五應二二

升也初允二而升三與二同德而升四與二同功而升賢人皆升如升階然貞固守此任賢勿貳何吉如之

象曰貞吉升階大得志也

賢人升而天下治故大得志即象傳之志行也

上六冥升利于不息之貞

陰終故冥居升之極上无可升而求升不已是昏冥于升者也何利之有倘能以不已之心求不息之貞惟此乃利耳不息之貞即天命之理一息不容間斷者也自强不息則純亦不已矣

晉上晉角无可用而用以伐邑升上冥升无所利而利于守貞易窮則變變則通也

象曰冥升在上消不富也

消者消亡富者增益升而已極則有消无長矣陰虛不富象

䷮澤水困困者窮而不能自振之義坎水流澤水止流水在止水下不能遂其滔滔之性故爲困又澤所以瀦水水下漏則澤上枯亦爲困

困亨貞大人吉无咎有言不信

困則不亨而有亨道動心忍性以增其才懲忿窒欲以進其德德進則心亨才增則事亨也然必守正之大人乃能不改其常而徐圖其濟故吉而无咎有言不信者不能以道自亨而欲以言免困必

不能見信于人而益增其困矣處坎險不可尚兑口也二五剛中爲大人或以有言不信爲毀譽之來不爲所動貼貞字說最佳惜與彖傳尚口乃窮不合

彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也

坎剛爲兑柔所揜九二爲三陰所揜四五爲上六所揜陽剛受困君子窮之象也卦德下險上說困卽險不失其所亨卽說來氏所者指此心也指此道也身雖困而不愧不怍心則亨也時雖困而不加不損道則亨也其唯君子贊美之辭二五剛中大人也貞大人者猶言貞固之大人剛則有濟困之才中則有守困之德故亨處困求通惟德是尚不尚德而尚口說益致困窮矣兑口不揜故以爲戒

象曰澤无水困君子以致命遂志

柔揜剛則來无原坎在下則流不塞故无水而困馮氏當可曰君子之處困也命在天則致之志在我則遂之困而安于困者命之致也困而有不困者志之遂也任氏曰道之將行道之將廢命也君子還其事于天非仁无爲非禮无行志也君子遂其志于已致命所以體坎險遂志所以體兑說

初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

臀坎象且在下行則趾在下坐則臀在下也株木

謂二坎木堅多心初爲坎窞故曰幽谷離數三又爲目初在離外故不覿不覿者不見正應之四也初柔揜二剛不應四而欲困二力不能勝反爲所困退入幽谷三歲而不與四覿宜乎凶矣不言凶者俟之也

象曰入于幽谷幽不明也

幽暗也不明故幽入幽則益不明矣

九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎

坎酒兌食困于酒食言艱于飲食如孔之疏水顏之簞瓢也離爲朱在巽股下爲紱天子之紱純朱指九五也兌羊坎豕離牛兌又爲巫享祀象九二以剛中之德爲二陰所揜不得行其道而困于酒食焉五與二同德方來拯已二惟至誠專一以感通之故利用祭祀若不待朱紱之來而自往則徒喪其所守而凶知其有凶而不征可无咎也

象曰困于酒食中有慶也

困于酒食處困時也中則可亨有慶則竟亨矣

六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶

兌剛鹵石象坎爲蒺藜離宮巽入離又爲目變乾失離故不見坎男兌女夫妻也三上皆陰兩柔不應不見其妻矣三不中正志剛才弱欲困四而四堅如石反爲所困欲據二而二如蒺藜不可以據反而入于其宮以求助于內而上六非應內外皆困其凶可知

象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也

不祥者繫辭所謂死期將至也

九四來徐徐困于金車吝有終

金車謂二坎爲車二得乾剛故爲金車四與初應初來應四以隔二之金車故來徐徐當險困湯時四以有爲之才居近君之地不能自亨而志不在初故吝然得應以爲助可不終困也

象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也

來初來也志四志也

九五劓刖困于赤紱乃徐有説利用祭祀

一陰在上如鼻欲去之則用劓兩陰在下如足欲去之則用刖赤紱諸侯之服謂二祭者祭天神享者享人鬼二曰享而五曰祭尊卑之別也五剛君尊爲亨困之主故得用其威權欲劓上而刖下然赤紱之二猶困于二陰之間而不能即來是用威不如用德也于是積誠以感之而二乃得徐來應

五説音脫乃徐有脫言徐而脫二陰之困來應五也又音悦乃徐有悦言徐來應五乃得君臣相悦以成濟困之功也惟極其誠敬以畏天威而回天意則神亦祐之故利用祭祀以受天福也

象曰劓刖志未得也乃徐有説以中直也利用祭祀受福也

志未得用威不如用德也中直則能用德矣

上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉

三柔牽而善附上其應位故困于葛藟五巽木而風高上乘之故臲卼兌口變乾言曰象也動悔者上六自訟之詞有悔者聖人許以能悔也上六正困極當亨之時然性本陰柔欲動而揜剛則束縛不能行自顧所處又據君位之上危懼而不自安故自訟曰是不可動動則必悔是能大有悔悟者也有悔則變其揜剛之心而從陽以是而征則諸陽之困皆亨而上亦獲吉矣

象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也

三上相牽引故未當能悔則能變一變成乾以陰從陽故吉

䷯水風井井者穴地出水以巽木入于坎水之下
而上出其水故爲井井有三截初二爲下井雜塗
泥而不能出水者三四爲中井已貯水而未出者
五上爲上井出水而能養人者

井亨改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘
井羸其瓶凶

井困同體相綜巽爲市邑困中爻巽爲井則中爻
兌改邑也二五皆剛中不改不改井也三往四四

來三在困无喪在井无得往來井井也汔幾也繘
綆也巽繩象離瓶兌毀羸敗也任氏水絕其原則
困今浚其下故泉發而亨邑可改而井不可改君
子所性窮居不損困固亨大行不加井亦亨也如
是則人汲之井亦无得人不汲井亦无喪故往者
來者隨其分以滿其願而各井其井耳

人性貴于復初王道要于可久若未成而遽毀其
功此如水汔至而未上與繘未入井者同而忽敗
其瓶人已皆失所養則凶矣

象曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井
乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以
凶也

述義井鼎皆養道水火之大用也火非巽于木則
火不能自傳故曰以木巽火水非以木巽之則水
不能上出故曰巽乎水而上水井之爲用无人不
待以養亦无日不爲人養固養而不窮也改邑不

改井井困相綜而二五之剛中不改剛中者泉之
原性之德其體不易其用不匱者也汔至亦未繘
井未成井養之功羸其瓶弁失上水之道是以凶

象曰木上有水井君子以勞民勸相

木上有水木根入地津潤上行以榮枝葉井水自
下而上之象君子觀此爲井田以勞民教以樹畜
以養其老又勸其所已能相其所未能使之各安
耕鑿以成井養不窮之功坎勞卦勞民也巽申命

勸相也

初六井泥不食舊井无禽

濁陰在下故泥巽曰倒兌故不食井廢不修故舊
坎禽在外故无禽禽兼飛走周氏申曰以一卦言
陰居井底則爲泥故不食以一爻言陰无陽援則
爲舊故无禽　此如物欲昏其性而不明
舊染汚其習而不新天之所棄而人之所不與也

象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也

陰在下故爲時所舍

九二井谷射鮒甕敝漏

下陰兩開谷象射注也鮒小魚也巽爲魚此言二
之下比初陰也離爲汲水之甕互兌毀故敝漏此
言二之上无應與也九二剛中但以汲引无人水
不上出惟下注于初陰之谷而生鮒焉故不能成
井養之功　人性雖善而人欲汨之則偏
于所溺而不能克已天命雖復而擴充未至則扞
隔于所習而不能及物也

象曰井谷射鮒无與也

以无應與故功不上行而下以射鮒

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

渫者治去其泥不停汚也巽爲潔故井渫在下未
上故不食坎加憂故心惻巽繩離瓶故用汲五爲
王互離爲明九三陽剛得正是井之渫者也二无
應與則射鮒三有與而亦不食者以正應陰柔无

位也故人皆爲三惻之惻之者惜之也可用汲韙
之之辭言若汲之則人被其澤即五之王明亦可
並受其養人之福矣　賢人在野而登于
朝有汲之者也大臣進賢而致之君能汲人者也
王享任賢之福賢者亦能福天下以自福並受其
福也

象曰井渫不食行惻也求王明受福也

行惻者行道之人亦惻之求王明夫子教之之詞

五非正應故曰求猶比四之舍應而比五也來氏曰管仲舍子糾而事桓公韓信舍項羽而事高祖馬援舍隗囂而事光武似之

六四井甃无咎

甃音縐砌也四互離爲墉而中虛井甃象初泥而三渫之二咎而四甃之井日新矣六四陰柔得正修治其井以儲九五之寒泉也　士修己以敬閑邪而存誠官廉以守法弊去而利興故无

咎

象曰井甃无咎修井也

修井畜水以待汲也安得有咎

九五井冽寒泉食

冽者質之潔寒者性之正近兌口故食九五居尊井冽則具井養之德寒泉食則溥井養之功不言占與上九同其元吉也　无喪无得天德常寧此性功之定往來井井惠而不費此王道之

行

象曰寒泉之食中正也

寒泉食王道也中正者天德也

上六井收勿幕有孚元吉

收者上之也離甁巽繩坎輪引之使上而汔至不羸故井收也幕者掩之也四甃五食至上而坎口不掩是勿幕也坎陽中實原泉有本爲有孚澤及于人天下受福故元吉　孚者誠也養道

不竭由于實德之中存故曰天德王道皆一本于誠意

象曰元吉在上大成也

渫乃井之小成收爲井之大成元吉以澤之所及言大成以功之所就言

☱☲澤火革革者改革也澤上火下火然則水涸水決則火滅故爲革兌金乾金煅以離火金曰從革亦爲革

革已日乃孚元亨利貞悔亡

離納己己爲庚庚毋故曰已日天元十干自甲至己然後爲庚庚者革也己于行爲土火金相克得土則轉而相生革之所以元亨于常爲信信而後更革之所當利貞故曰已日乃孚蓋行仁除暴開大

亨之道然必權不失經而利于正相克故有悔相孚故悔亡

彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時義大矣哉

坎離水火陰陽正交則相濟兌離亦水火兩陰不配則相滅睽革皆二女同居中上少下但志不同行而睽中下少上遂志不相得而革已日乃孚者十干以庚爲革已在庚先則孚在革先故人信之離德明則識事理而所革不苟兌德說則順事勢而所革不驟大亨而能守以正則所革必當而悔亡天地陰陽相代四時成序以孚革也湯武除暴救民順天應人亦以孚革也天地聖人因時而革時未至不能先時既至不敢後故曰革之時大

象曰澤中有火革君子以治歷明時

治歷者治歲時節氣之歷明時者明東作西成之時古者授時以大火心星爲驗火居蒼龍七宿之中火出于震藏于兌澤中有火澤上行火下伏則寒當革暑陰當革陽故爲革君子治氣朔盈虛之數符作訛成易之時此革道之大者也

初九鞏用黄牛之革

鞏固也離得坤中爲黄牛黄牛之革象其誠信之固結不解也初陽在下上无應與時未可革當修

其誠信如黃牛之革固結而不可解焉不當革而不革所以爲革之本也

象曰鞏用黃牛不可以有爲也

非其才无用特當革初不可以有爲耳

六二巳日乃革之征吉无咎

二離中納巳者也柔順中正上應九五可以革矣然猶非其時也必至巳日之孚信乃革而後征行方吉无躁妄之咎也征吉若伊尹幡然就聘无咎

若咸有一德

象曰巳日革之行有嘉也

信在行先故行有嘉

九三征凶貞厲革言三就有孚

革言即初九鞏用黃牛之革之言就匝也周也如禮器大路繁纓一就之就離三數九三陽剛得正上應兌說可以革矣然革事愈近而革心愈危時未至革征固凶時既當革貞亦厲惟固守初九之言修其誠信就而又就至固結而不可解俾天下之人共信其心而有孚焉而後可革也革言三就伊尹之五就桀文王之三分有二以服事殷也

象曰革言三就又何之矣

之往也何之言誠信之極无以復加舍革而无所往也

九四悔亡有孚改命吉

改命者五也非四也然四以剛居柔剛能元亨柔

能利貞且居互乾之中上孚乎新命之君下孚乎佐命之臣故以爲革主而以彖辭之悔亡歸之當改而改所謂順乎天而應乎人若伊尹之于湯太公之于武也

象曰改命之吉信志也

信志信其非利天下之志

九五大人虎變未占有孚

兌于方爲西故爲虎于時爲秋其毛毨故變在兌

中口未開故未占有孚猶云不言而信九五陽剛居尊已不勞而命已革虎變者改正朔易服色制禮作樂宇宙一新也乾龍飛以德言革虎變以業言三革言而後有孚四有孚而後改命五德位兼隆不言而人信之矣胡氏（炳文）曰占在未革之先孚又在未占之先則其孚久矣

象曰大人虎變其文炳也

炳與蔚差別蔚止于盛炳極其明

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

豹變承虎變言君子則攀鱗附翼開國成家豹變爲國華小人則格其非心去其舊染革面而嚮化革道既成更剏之後務在休息若窮兵黷武而有所征行則凶惟敬天勤民而安居貞固則吉也

象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也

而面後也革面謂革其面從之習順以從君則中心悅而誠服矣

䷱火風鼎鼎者烹飪之器其象下陰爲足二三四陽爲腹五陰爲耳上陽爲鉉又以巽木炊離火而中隔乾兌之金亦鼎象

鼎元吉亨

井以濟水之利鼎以成火之功皆所以養人者也胡氏（炳）曰鼎有變化萬物之能故稱元有利養之德故稱吉達諸天下而不可少故稱亨任氏謂渾而藏者鼎之元安而定者鼎之吉出而享者鼎之

亨

彖曰鼎象也以木巽火烹飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元吉亨

以木巽火之巽入也巽而耳目聰明之巽順也象者鼎之體烹飪者鼎之事享帝養聖賢者鼎之用享帝尚質故但言享養賢貴豐故曰大烹離爲目五爲耳內巽順乎理外自明目而達聰呂氏春秋

周鼎饕餮注古器鑄饕餮羸面大目則目亦鼎象所有也柔進而上行者謂離柔進爲上卦得中而應乎剛者謂六得五中而應二之剛與睽象同明順相資剛柔互濟是以元吉亨

象曰木上有火鼎君子以正位凝命

鼎位象命鼎中之實象鼎之器正然後可凝所受之實君子之位正然後可凝所受之命蘇氏曰革以改命鼎以凝命巽順聰明正位之道享帝享聖

賢凝命之事離明位象巽入命象

初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

初在下鼎趾也初柔四剛故顛否垢也初无實而有垢顛而出之故利與長女顛之則爲兌妾巽兌皆中實故宜子顛趾出否以敗爲功得妾生子因賤致貴故无咎顛趾初象得妾生子又顛趾象

象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也

顛趾似悖然欲出否雖顛而未悖于理也貴者鼎

中之實出其否之賤欲從實之貴也

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

仇同逑匹也詩君子好逑又讎也敵也詩與子同仇左傳師服曰嘉偶曰妃怨偶曰仇仇謂初六九二剛中在鼎之腹故爲有實二與五爲正應初欲比二而二不比初故爲初所疾惡然二自守以正能使非義之來不我能近宜其吉也

象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也

程傳鼎之有實乃人之有才德者也慎所趨向則不陷于非義

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉

凡鼎既實則以鉉貫耳擡近食前未實則撤鉉脫耳謂之耳革虞氏易謂鼎不以足行而以耳行是也三居木之顛上應火之極鼎沸則耳亦熱故耳革不行離爲雉互兌爲雉膏三當兌足不及口故不爲人所食不食者熱難入口也然中爻乾兌澤

上于天降而爲雨執熱以濯而耳革行塞之悔虧虧損也于是不食者仍食而虧悔者且終吉也或謂五鼎耳應二比四而不及三故耳革初鼎足應四比二而亦不及三故行塞

象曰鼎耳革失其義也

失其義言木火太過失烹飪之宜

九四鼎折足覆公餗其形渥凶

餗糜糝也四公位故曰公餗渥者沾濡之也四剛

不中居鼎腹之上原有滿覆之患又與初爲正應初柔四剛弱不勝重初足折而四餗覆矣初之出否猶滌除其內四之覆餗且沾濡其外故凶

象曰覆公餗信如何也

信謂四信初信任非人而致覆餗之凶如平日之所信何或謂信言五信四四近君爲五所信今覆其餗如君之信用何

六五鼎黃耳金鉉利貞

五爲鼎耳中故黃鉉所以舉鼎金言其剛直也上爲鉉五上相比耳與鉉又互相爲用故並言之鼎耳虛中以受剛直之鉉猶人君虛中以受剛直之言則民情上達而膏澤下施彖所謂元亨者五有之矣爻曰利貞欲其固守元亨之道也

象曰鼎黃耳中以爲實也

鼎中爻乾積實盈滿非耳不行五蓋以其至虛行其至實是虛乃以爲實也

上九鼎玉鉉大吉无不利

上爲鼎鉉玉鉉卽金鉉而飾以玉者以剛直故言金以溫潤故曰玉人君納言不嫌剛直人臣進言必濟以溫和故五言金而上言玉鼎爲器承在足實在腹行在耳舉在鉉亦猶井收弗幕之井功成也故大吉由是可以享帝可以養賢而无不利矣

象曰玉鉉在上剛柔節也

上剛居柔以柔節剛如玉之質剛而德柔也

[illegible]震爲雷震動也陽自下生動而上也其象爲雷
[illegible]故陽氣動于坤地之下狀[illegible]動震驚義震動

以雷言震驚以聞雷者言

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

虩虩恐懼也啞啞笑言聲中爻坎爲棘爲酒匕鬯
象以一剛載二柔鼎肉在匕匕不喪也互坎于仰
盂之中酒醴在斝鬯不喪也震有亨道者凡人聞
雷未有不恐懼者能恐懼則能修省故亨人惟戒

慎乎平日故能鎭定于臨時心存恐懼常如震來
之虩虩則日用之間舉動自有法則一笑一言啞
啞自如雖大故猝乘如雷霆之震驚百里而其神
自定不喪匕鬯也以常懼者治心以不懼者集事
此震之所以亨

彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也
震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲
祭主也

易舉正出可以守上有不喪匕鬯四字程子從之
震來而恐生全出于憂患致福之道也後謂既震
之後人心戒懼斯笑言皆中法則故曰後有則驚
者猝然遇而動乎外懼者惕然畏而變其中遠謂
外卦邇謂內卦內外皆震遠邇驚懼當此之時而
能處之從容不喪匕鬯中心有主遇變不動豈不
可出守宗廟社稷而爲祭主乎帝出乎震出象艮
門闕坎幽隱宗廟象坤土震稼社稷象震長子祭

主也

象曰洊雷震君子以恐懼修省

雷相續曰洊猶坎云水洊至也君子畏天之威以
恐懼而修省修者修飾其身存天理之固有省者
省察其過遏人欲于將萌雖震有不來之時而恐
懼修省客无間斷人心洊雷之震也

初九震來虩虩後笑言啞啞吉

初剛得正震物而非受震者以其爲卦主故即以

卦辭言之處震之初懼之能早先有虩虩之戒懼
然後有啞啞之安舒加一後字見不懼之由于能
懼也故吉
象曰震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也
范氏仲淹曰君子之慎于心也思慮必慎于始則百
志弗違于道懼于身也進退不履于危則百行弗
罹于禍初九震來致福慎之于始也
六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得

初四二陽震物者也二三五上四陰受震者也億
大也變離貝象互艮九陵象卦歷六爻七則反乎
其初矣六二柔乘初剛震來猛厲大喪貨貝所而
避于九陵之上惟能懼故弃也中正自守勿往追
逐時過事定至于七日不期而自得之恐懼自守
故雖喪而勿失楊氏啓新曰太王避狄遷岐似之
象曰震來厲乘剛也
初剛震猛二乘其上故厲

六三震蘇蘇震行无眚
蘇同甦復生也蘇蘇怠緩之意變坎多眚三遠于
初則其震已過又互艮止則其恐漸忘時過事已
怠緩而忘其戒備焉得无眚必也震雷雖過而心
之震恐常行于內戒慎恐懼无時不然則无眚矣
象曰震蘇蘇位不當也
不當中正之位故蘇蘇不能常戒懼耳
九四震遂泥

奮而上達曰遂不能自振故泥四亦陽剛能遂其
震者也但以四不中正且陷于二陰之間故不遂
而泥　人之天良乍動愧悔交集而蔽于
物欲忽然消沮亦猶是也不言占者蒙六三也遂
震行也泥震止也震行无眚則泥止有眚可知
象曰震遂泥未光也
陷于重陰失陽剛震動之義故未光
六五震往來厲億无喪有事

二乘初剛故止言來五乘初四兩剛故言往來初
震往而四震來也來則突如其來故喪貝往來則
稍爲習慣雖厲而无喪然所謂大无喪者非僥倖
苟免也以其有恐懼修省之事耳
象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也
危行卽六三之震行心常戒懼也六五柔中故能
有修省之事而大无喪
上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎
婚媾有言
索索消索貌矍矍驚顧貌震極將終故索索上不
戒備故矍矍震雖不厲已无戒備以是而征則凶
上比五而應三五其鄰三其婚媾也言四之震不
于上之躬而于五之鄰及是而預爲戒備可无矍
矍之咎也有言者以蘇蘇而笑矍矍以震行而勉
鄰戒皆言也任氏初之震實故二喪貝而三无眚
二近而迫三緩而暇所謂懼遲也四之震虛故五

无喪而上矍矍五近已得其情上遠尚懾其威所
謂驚遠也
象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也
吳氏澄曰中未得者處震之極志氣消索中无所
主也畏鄰戒者因鄰之戒而知懼也

䷳艮爲山艮止也陽自下升極上而止也其象爲
山取坤地而隆其上狀故坤爲濕土艮爲燥土毛
氏姓曰艮爲山亦爲人篆文人作卩即艮形也夏
正建寅爲人統故連山首艮卦爻皆取人象以此

艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

艮德止艮象背以背亦止也艮其背不獲其身以
卦之全體言上爲首四五爲背三爲腰初二爲足
皆背也背向外而不動則身向裡而不獲夬行其

庭不見其人以上下亞體言艮爲門闕有庭象互
震足有行象合言全體則皆背分言二體則剛爲
背柔爲身故下艮行而以背向上不見上艮之人
上艮行雖以身向下亦但見下艮之背而不見下
艮之人艮其背照象傳以止其所言不獲身不見
人照象傳以上下敵應不相與言

象曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其
道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以
不獲其身行其庭不見其人无咎也

艮道甚大而卦辭但言各止其所不相應與未盡
其義故象傳曰艮固以止爲義而非一于止也時
當止則止時當行則行惟動而不失時行之行靜
而不失時止之止動靜隨時艮道之所以光明也
所者爻位剛柔之所若但以止言則六爻各止其
所上下兩體剛柔相敵而不相應與是以人欲應
已而不獲其身已欲應人而不見其人如此則无

應援之助矣然而當艮止之時內止其妄念外止
其妄交亦无咎之道也八純卦皆不相應與而獨
言于艮者以艮各止其止而不遷也

象曰兼山艮君子以思不出其位

內山外山曰兼山山有高卑大小之不同而各止
乎其位人有父子君臣之倫出處窮達之遇皆位
也思不出乎位之外正欲其无負乎位之中此與
中庸素位而行不願乎外同旨思象互坎之心出

象互震之動艮止故不出

初六艮其趾无咎利永貞

卦取背象爻亦就背之上下分言之取象與咸同但咸相向艮相背耳在初爲趾陰柔居下艮其趾而不行故无妄動之咎以其質柔恐不能長守止道故又告以利永貞

象曰艮其趾未失正也

當止而止卽正也

六二艮其腓不拯其隨其心不快

腓足肚也咸腓在前艮腓在後隨謂三腓隨上動柔隨剛動三爲二之所隨者也拯承也順也六二柔正能艮其腓得止之道但以所隨之三艮限列夤上下判隔而二承之動止不能自由承之而不能順之是不拯其隨也故心不快坎加憂爲心病

象曰不拯其隨未退聽也

未退聽言三不能退聽乎二

九三艮其限列其夤厲薰心

限者人身上下之限卽腰也列分列也夤者腰兩旁之絡左足動則力牽右夤右足動則力牽左夤乃一身上下之樞紐九三陽剛互震動正彖所謂時行則行之爻乃以不中不正且陷坎險不當止而止而艮其限上下判隔不得屈伸雖有夤之分列而亦无能爲力是以不安之甚而危厲薰心也

象曰艮其限危薰心也

不當止而止止失其正故危薰心讀易偶筆曰理必止于至善得其平而固執之則事必悖而心亦危殆而不安

六四艮其身无咎

由限而上則爲背卦辭之艮其背以此爻言在咸之四爲心位大象之思不出其位亦以此爻言仁義禮知根于心盎于背惟艮故根惟艮故盎故以艮其身兼之

象曰艮其身止諸躬也

任氏直曰身曲曰躬身之能曲而前非艮限之不可屈伸矣

六五艮其輔言有序悔亾

咸相向頰舌俱見艮背則略見其輔而已艮其輔言不妄發言有序發必當理故悔亡艮趾愼行也艮輔謹言也行无咎言无悔君子之道備矣

象曰艮其輔以中正也

中則艮輔正則有序

上九敦艮吉

三上皆艮主三互震故當行上兼山故宜止

述義上居一卦之終在兼山之上剛健篤實厚之至也故爲敦艮不言所艮者无所不艮也凡艮背艮趾艮身艮輔皆止而不遷所謂能止衆止者也時行不行三故厲時止則止上故吉

象曰敦艮之吉以厚終也

任氏艮成終始初以永貞厚其始上以敦艮厚其終

䷴風山漸漸漸進也木在山上以漸而高漸之象
也艮止在下巽順在上進不遽進漸之義也

漸女歸吉利貞

咸之取女吉者取者之吉也漸之女歸吉者嫁者之吉也天下之事惟女歸爲有漸貞卽漸之理女歸之得吉以漸故利貞言女歸則士君子之出處胥視此矣

彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正

可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也

凡卦皆有進義惟漸之進必如女歸之漸方得吉也曰利貞者爻彖自二至五各得其位則各得其正如是而進故有尙往之功可成正邦之業況九五之位剛而得中剛不枉已中必由道皆漸進之貞也卦德內艮止則未進之先廉靜无求外巽順則將進之時相時而動所以進不窮

象曰山上有木漸君子以居賢德善俗

地中生木以時而升木在山上以漸而進居如寬以居之之居任氏賢學所造德心所藏其居之也宜于正風上所感俗下所成其善之也宜于入而要必以漸則一也馮氏當可曰居積也德以漸而積俗以漸而善居德者止諸內也善俗者入于外也體艮以居德體巽以善俗

初六鴻漸于干小子厲有言无咎

鴻水鳥其來有時其行有序漸之象也昏禮用鴈

取不再偶女歸之義也故六爻皆取鴻象中爻坎初在坎側干也艮少男又在下小子也初六才弱位下狃于所安如鴻在水涯不思遠舉故不免有懷安敗名之譏然進不遽進漸之道如此可无咎矣

象曰小子之厲義无咎也

時當進而進理當漸而漸故于義无咎

六二鴻漸于磐飲食衎衎吉

艮爲石磐也坎水艮果飲食也衎衎和樂也二以柔中之德上應剛中之君由干而磐其進以漸如鴻之飲食衎衎自養以待時得漸進之義矣故吉

象曰飲食衎衎不素飽也

修于家者將獻于廷不素飽志不在温飽也

九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇

高平曰陸三陽爲夫四陰爲婦征不復者三往應上則與之漸遠而不復矣孕不育者坎爲血卦又

中實孕象互離中虛又爲乾卦孕不育象九三重剛不中以水鳥而漸于陸已失所安乃以少男之陽上比長女之陰交不以道而孕孕恐人知而不育豈不凶乎苟安于漸而不征視情欲之感若寇盜之來而禦而却之則何凶之有

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也

陰陽私比羣以爲醜征不復欲以離之也交不以道孕恐人知孕不育欲以諱之也順相保者艮能止之巽乃順之而三可免其凶四亦可保其貞矣

六四鴻漸于木或得其桷无咎

桷平柯也四入巽體爲木上承九五爲桷六四柔正鴻不木棲而漸于木本非安處而或得平柯猶不安中之安也進而以漸則履危不危而无咎矣

象曰或得其桷順以巽也

或者未可必之辭能順以巽則得桷不順以巽則

仍木也

九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉

巽爲高又在艮上陵象婦謂六二中爻離數三三歲也五在離上二在坎下中爻互未濟水火不交故不孕五居尊位如鴻漸陵與二爲應但以三四在中互未濟象不能遽應故久不孕然未濟終濟正應合而君臣遇治化可成故吉

象曰終莫之勝吉得所願也

邪不勝正客不勝主願者正應相合之願

上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉

陸當依朱子作逵觀諸爻皆用韵可見逵雲路也巽爲風又爲高漸已在陵乘風而高則漸于逵矣

曰鴻飛冥冥是其素志但在五上高而无位无所可用惟覩其羽之飛也前後有序次第成文足爲一世之儀表吉孰大焉此高人逸士超然事外而隱然有益于世者也

象曰其羽可用爲儀吉不可亂也

鴻飛有序不可亂象

䷵雷澤歸妹婦人謂嫁曰歸長男少女不相配偶故別取長兄嫁妹之義曰歸妹

歸妹征凶无攸利

歸妹之凶凶在征也歸妹與漸反漸止而巽待迎而後行歸妹說而動不待迎而征咸恒姤漸皆以男女配偶言咸得正恒有常姤慮終漸慎始未有如歸妹之不求而征者故凶且无攸利

彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸

妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也

震東兌西天地生成之義震男兌女陰陽相從之義天地不交萬物无由發生男女不合人道无由終始歸妹者女之終婦之始也但以卦德言則說而動所歸之妹乃女說男非男下女是不迎而往也以爻位言自二至五皆不當位男女失正故凶以卦體言三乘初二之剛五上乘四之剛剛爲柔

制故无攸利

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

雷在澤中與時休息不輕發也雷在澤上氣蒸雷動以陰感陽有女說男象永對暫言終對始言永終者久後之意來氏凡以仁義道德相合者則久久愈善以勢合者勢盡則情疎以色合者色衰則愛弛垝垣復關雖言笑于初而桑落黃隕之嗟終悼痛于其後永終之敝如此故君子當知之

初九歸妹以娣跛能履征吉

歸妹合言二體則震爲兄兌爲妹分觀六爻則皆爲所歸之妹娣媵也卦初爲足與兌同體故跛上比九二相依而行故能履初剛在下上无應與蓋女之賤而賢者自安卑下以順承乎二故有跛能履之象卦位不當故彖言征凶初循禮得正故爻言征吉

象曰歸妹以娣以恒也跛能履吉相承也

初在下无應以娣媵嫡乃常道也初承二相承也恒以分言承以德言

九二眇能視利幽人之貞

二互離目兌毀故眇應五不比三明能察理故能視在離明之下故曰幽人二剛而五柔前互坎險盡如衛莊姜之屬賢而失位者然能守其中德而不躁動乃幽人也故以利貞勉之

象曰利幽人之貞未變常也

以與五應五其夫也五柔二剛似變配偶之常然能守其幽貞故曰未變常

六三歸妹以須反歸以娣

須字對下愆期言則須者急須也對初二娣與幽人言則須爲賤女之稱三居下卦之上本非賤者但以不中不正又爲兌主說不以道動不以禮而急于自售无怪乎人皆以須賤之而无與爲正應也爲六三計不若反而下比乎二猶可以歸爲娣

耳娣固賤乎妹尙有勝乎須也

象曰歸妹以須未當也

未當者德位皆未當也

九四歸妹愆期遲歸有時

歸妹六爻三陽爻皆女之賢者九四下无正應但未諧互坎傷離禮未備故愆期震足陷坎險中故遲歸中互既濟故有時愆期非不歸也女歸以漸不嫌于遲遲歸乃所以善其歸耳此爻全與卦辭

反卦之凶在征而此則遲歸征者凶則遲歸之吉可知

象曰愆期之志有待而行也

有待而行則非征矣

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉

帝出乎震震本坤體坤納乙故曰帝乙歸妹者歸五之妹也君謂五娣謂二五陰爻坤爲布二陽爻乾爲衣故君袂不如娣袂良坎月離日合璧在中上震下兌東西相對有如望然五在坎上與離稍偏幾望也此爻盡女之貴而賢者婦人之性好華而善妒今帝女下嫁而袂不良儉也不如娣袂不妒也儉而不妒女德之盛如月幾望故吉小畜幾望危其望此之幾望幸其幾

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也

歸妹以陽爻爲善五雖陰爻居尊故貴得正故賢行卽歸意以貴行不在袂之良不良也

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利

兌女震士特羊告廟承筐見舅姑皆昏禮之不可少者震仰盂筐也坎中實在其下則筐无實兌羊離兵刲羊也坎血在其上則羊无血上居卦極下无正應此歸妹而不成者也无實而承无血而刲是不愼始承而无實刲而无血是永終之敝此卦

辭之所謂无攸利者也
象曰上六无實承虛筐也
柔无實德故爲虛筐獨言女者卦爲歸妹言也

☳☲雷火豐豐盛大也火炎雷發其勢皆盛而木以
生火雷以先雷相助尤盛故爲豐
豐亨王假之勿憂宜日中
豐亨者豐卽亨非豐而後亨也帝出震離爲日皆
王象假音格至也如字大也王假之言惟王者能
至此盛大也盛之極卽衰之漸可爲憂恤者然勿
徒憂恤而已旣能致其豐必思保其豐使常如日
中焉可也離爲日二得中故曰日中

象曰豐大也明以動故豐王假之尙大也勿憂宜日
中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時
消息而況于人乎況于鬼神乎
明以動者朱子曰非明則動无所之非動則明无
所用明動相資致豐之道如此保豐之道亦如此
王者極天下之豐所有旣大恐不能謹小愼微明
有所不照則豐不能常亨故言宜日中謂能常明
不昏則能常中不昃夫日之有昃月之有食乃天

地盈虛之道因時以爲消息者也天地且不能常盈而不虛況于人與鬼神乎倘能持滿戒盈不以豐大自謿則可保其日中也互兌昃象亦食象卦本乾坤二四相易乾中虛而坤下盈天地盈虛象

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑

曰陰陽相薄爲雷其光爲電月令二月雷乃發聲後五日始電雷電有不皆至者故電久而雷雷不甚震惟其皆至則威燄盛大爲豐之象折獄所以

法雷之明是非曲直必得其情也致刑所以法雷之威輕重大小必當其罪也噬嗑明在上故先王制爲刑法以示威于下豐明在下故君子洞悉奸僞以運其威于上

初九遇其配主雖旬无咎往有尚

配主謂四旬均也謂初與四皆剛也當豐之時明動相資初陽在下明有餘而動不足必遇四之動主以配之既明且動方足有爲初之與四均屬陽

爻兩剛不應然在四亦動无所之正求明以自助故雖旬无妄應之咎一往而有保豐之功也此爻趙之廉藺漢之平勃唐之房杜皆是

象曰雖旬无咎過旬災也

和要其事所以无咎若求勝其配則過旬而不均

六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉

蔀同薄簾也草爲之中爻巽陰木象斗謂五震仰盂象豐以明動相資爲義二與三皆離目木明也

而互巽草以蔽之中有所隔故明有所虧但見六五在上如仰盂之斗焉巽爲進退爲不果疑也以是而往彼此相疑故得疑疾夫二不有二之孚耶以虛中之孚去互巽之蔽發其蒙以孚五志上下相孚而後豐可保而吉也

象曰有孚發若信以發志也

志者五志也以已之信發五之志則上下孚

九三豐其沛日中見沬折其右肱无咎

沛通作旆幔屬布爲之中爻兌爲常象蔀與沛皆所以障蔽日光者沬謂上六斗旁小星也此爻變艮手爲肱陽在陽爻曰右兌體故折三過中言日中者三四皆卦中也三明極應上動極動不求明故豐沛見沬明无動助故折其右肱三以陽剛有用之才而置重剛受傷之地使終不得其用焉則豐沛者之爲也豈三之咎歟

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

明有所蔽故不可大事二居巽初巽人故能發五志三居兌初兌毀故終不用

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

夷等也謂初初在下故謂四爲配主四在上故謂初爲夷主九四已入震體非離日矣爻象卽以六二之豐蔀見斗言之者葢二以明主而應五四以動主而比五言四不明而動亦猶二之明无動助之往得疑疾耳所幸遇初之夷主取其不過旬之明善已不當位之動則不明而進于明不當而期于當共保其豐故吉耳

象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

二四爲明動之主位皆不當故皆豐其蔀二之見斗明在下而幽在上本明之體猶存四則震體无明且在蔀位是幽不明矣行與初同行也

六五來章有慶譽吉

章者明而有文也二爲離主又在中明而且章矣本卦明以動故豐六五爲保豐之主能動而不能明豐何由保故必招來六二之明用明以爲動則明動相資民被其慶而君得其譽可保日中之豐故吉也

象曰六五之吉有慶也

明良相遇朝廷之慶膏澤下于民天下之慶則以六五能來章也

上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

離宮震木巽高豐屋象震蕃鮮巽草木蔀家象離數三又爲月闚與覿也人謂正應之三三在人位故曰人豐而至上豐極而衰陰柔居上豐其屋也不明而動蔀其家也豐屋則驕恣日甚蔀家則蒙蔽益深倘于此而求三以自輔猶或可賜其明乃闚其戶而不見正應之人且三歲而不覿焉已不求人人誰求已蔽人而適以自蔽卒至莠猶在屋

龜已瞷門凶何如也豐亦不喜剛柔應初四兩剛吉二五兩柔吉三上剛柔應不吉則以柔能揜剛暗可傷明也

象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也

天際翔詩所謂鳥革翬飛也自藏卽自蔽言不求明

☲☶火山旅客寄曰旅山內火外內爲主山止而不遷也外爲客火過而不留也故爲旅又艮爲門火在門外有出門前往象亦旅也

旅小亨旅貞吉

旅親寡故雖亨亦小然其亨者以其正也旅无定在道无不在所處皆正道所行皆正事所依皆正人可以安身可以行道故吉

象曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是

以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉

旅之所以小亨者卦體五以柔中處艮剛上柔得中則持己謙和順乎剛則得人輔助卦德以艮止麗乎離明止則不妄動明則識時務皆處旅之正道也故小亨而吉處旅之時高則取禍卑則取辱動得其宜其亨雖小其義則大故嘆旅之時義大也

象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄

明其情慎其法不留者當罪即罪當宥即宥不留滯淹禁亦如旅之暫止而即行也明者火象慎者止象　易言刑獄之事未有不取諸離者動而明明罰勅法之象也明以動折獄致刑之象也明以止无敢折獄之象也止而明明慎用刑之象也

初六旅瑣瑣斯其所取災

瑣瑣淺陋猥鄙之意初柔居下當旅之時所謀淺近所爲卑鄙自輕而人輕之本求免災不知此其所以取災也來氏旅下則瑣瑣取災上則焚巢致凶必如象之柔中順剛止而麗明方得盡善

象曰旅瑣瑣志窮災也

旅瑣瑣與禮之將適舍求毋固正相反程子曰窮非困窮乃局促猥陋之義

六二旅即次懷其資得童僕貞

艮爲門次也二居中即次也巽近利資也艮少男初在下童僕也柔而能止童僕之貞也二以柔居柔則與人无忤故有止宿之地居中得正則守已有道故有資用之財下比初六待之以恩故又得童僕之貞信蓋旅之吉也

象曰得童僕貞終无尤也

旅而即次懷資可謂吉矣若童僕不貞不能保无欺詐之尤故得童僕貞乃終无尤

九三旅焚其次喪其童僕貞厲

近離故焚次互兌故喪童僕三重剛不中在旅而過剛欲比上則不爲所與故焚次欲比下而剛暴不仁故喪其童僕之貞信危厲不亨與二柔相反

象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也

王氏宗傳曰既有焚次之傷而又喪其童僕此暴厲之過也九三以旅視其下則童僕亦旅視其上喪其童僕義如此矣

九四旅于處得其資斧我心不快

即次已就其安于處暫爲棲息懷資懷之于已得
資斧得之于人離兵斧象兑金貫以巽木亦斧象
資以自利斧以自防皆旅之不可少者周氏申曰
四剛居柔上而能下善于處旅者也六五與之初
六應之得其資斧矣然但小亨而不能大行其道
故心不快姚氏舜牧曰季孟之待孔子所以行中國
授室孟子所以去也
象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也

位謂中正之位志在行道但得資斧故心不快
六五射雉一矢亡終以譽命
離爲雉離本乾體坤再索而爲離是得雉而亡中
爻之矢夬中爻兑爲譽巽爲命六五柔中以文明
之德求文明之助厚幣招賢猶亡矢而得雉也久
道化成君以是得譽臣以是得命而成文明之治
焉六五柔中順剛正彖傳所謂旅貞吉者故有此
象程子謂人君无旅故不取君義人君巡幸亦旅

也似不必拘
象曰終以譽命上逮也
譽屬君命屬臣上逮由上逮下也
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶
離爲鳥爲牛五在巽木上爲巢周氏申曰上九下
比六五剛得柔濟如鳥得巢而安也乃以九三來
應以火延火遂焚其巢焉巢居高自鳴得意故先
笑巢被焚棲身无所故號咷剛躁而失其順德故

喪牛于易焚巢喪牛欲止不可欲行不能故凶
大壯喪羊失其狠也旅喪牛失其順也狠
可失而順不可失合觀六爻柔多吉而剛多凶可
以知旅道矣
象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也
以旅而高據于上焚巢之事義固然也心失其順
而不自知故曰終莫之聞

☴巽爲風一陽生于坤地之下則爲雷一陰行于乾天之下則爲風故震爲陽木巽爲陰木也巽有二義以二陽言陰生則陽當退巽乎陰以一陰言在二陽下則陰當巽順乎陽其德入者風无不入也

巽小亨利有攸往利見大人

趙氏汝楳曰一陰生于下二陽巽于上卦以剛爻得名陰生而陽巽之陰爲主故其占爲小亨以陰從

陽故利有攸往然必知所從乃得其正故又利見大人也大人謂五

彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人

上下皆巽故曰重巽俞氏琰曰巽之取象在天爲風在人爲命風者天之號令其入物无不深命者人君之號令其入人无不至案申重也命法巽申二義重卦雖巽順二五皆剛巽而得中正之位命无不行故志行也爻雖无應而上下二柔皆順乎剛柔藉剛以行故小者亨也志行卽利有攸往小亨故利見大人

象曰隨風巽君子以申命行事

順爲巽體入爲巽用風行先後相隨于物无所不入卽无所不順君子法之凡有所事旣先命之又重申之則入之者深而順之者至矣盤庚遷殷周公宅洛申命以行事也

初六進退利武人之貞

初爲巽主陰柔居下欲上從九五非進而應四卽退而比二皆可因之以見五則皆貞也而乃不果焉故曰利武人之貞武人者以進爲正者也

求也退故進之來氏變乾剛故曰武人履六三之變乾故亦曰武人或謂六四互兌金亦武人故田獲三品

象曰進退志疑也利武人之貞志治也

任氏志疑者惑于利害志治者斷以是非李文子
三思而後行子曰再斯可矣
九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎
巽謂初之巽主牀謂二巽爲木奇木横于偶木上
故爲牀巽在床下猶言初在二下互兑爲史巫史
巫者能以人意通之神又以神意通之人也九二
剛中比初應五初順二剛二用初柔宣五德而達
初隱往來紛若使牀下之陰柔亦得利有攸往焉

故有宣布之吉而无壅蔽之咎也
象曰紛若之吉得中也
惟得中故能承五命而申之下進初柔而順于上
也
九三頻巽吝
頻屢也三居兩巽之間頻巽之象曰頻巽則頻失
可知九三過剛不中居下之上本不能巽但當巽
時不容不巽故屢巽而屢失吝之道也復之頻復
終于能復故无咎巽之頻巽終不巽能故吝
象曰頻巽之吝志窮也
三重剛又乘剛曰志窮者心雖欲巽而不得巽也
六四悔亡田獲三品
互離戈兵又爲網罟田象巽利三倍故多獲三品
者初巽雞二兑羊三離雉也六四重陰承乘皆剛
宜其有悔然柔正能巽與初同德順而獲乎二三
之剛以上巽乎五是大臣不自用才而用人之才

以事君者也何悔之有蘇氏濬曰田獲三狐去小
人也田獲三品用君子也
象曰田獲三品有功也
八卦正位巽在四有功則不惟悔亡矣
九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三
日吉
九五居尊命之所由出也貞此剛健之德而不變
故吉變蠱爲无初故悔蠱復爲巽爲有終故悔亡

貞吉悔亡故无不利此爻變爲山風蠱䷑聖人恐其遂爲蠱也故郎以蠱卦例言之五行之氣甲生萬物庚成萬物蠱終則有始故言甲巽无初有終故言庚甲也庚也總謂一震文王卦圖艮巽夾震木位于東震甲木而納庚金先庚謂內卦之巽後庚謂巽之蠱外卦之艮內巽外艮非蠱而何先三日後三日統七日七日而卦氣一周蠱復爲巽則命可重申風動草偃而施者被者无不吉矣十干始甲乙終壬癸先庚三日丁戊己无甲乙无初象後庚三日辛壬癸有壬癸有終象

象曰九五之吉位中正也

五位中正所謂剛巽乎中正之大人也

上九巽在牀下喪其資斧貞凶

巽謂四牀謂五與在牀下言四在上之最下也巽利爲資巽木貫兌金爲斧上居上牀之上高而難下而又有巽在牀下者以驕矜其志氣于是卑者益卑亢者益亢上遂不爲巽之順而但爲巽之躁卒至喪其資而不能行喪其斧而不能斷貞斯道也能无凶乎

象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也

任氏三志已窮而未居上故止吝耳至上而人之巽之者至于无可加已之受人巽者至于无可謂泰然于位而不知其所喪如此而猶曰正乎其凶必矣

䷹兌爲澤坎水流兌水瀦取坎而塞其下流澤之象也巽以一陰伏二陽下能順乎陽故爲入兌以一陰進二陽上能説乎陽故爲説説兼説人人説兩義咸爲无心之感兌爲无言之説故説命亦作兌命又説人者必澤其言貌皆從兌取義

兌亨利貞

陰從陽陽下陰陰陽相説有亨道焉人情惟説爲易流故于人之所以説已與已之所以説人者皆

必本于義理之正乃利也來氏亨者因卦之所有而許之貞者因卦之不足而戒之

彖曰兌説也剛中而柔外説以利貞是順乎天而應乎人説以先民民忘其勞説以犯難民忘其死説之大民勸矣哉

剛中二五也柔外三上也上兌口在天位故曰順天下兌口在人位故曰應人二五剛中有中心之誠實三上柔外能接物以和柔是所説者皆一出乎正能如此其利貞則揆之天理而順即之人心而安順天應人一正焉盡之矣本此説道之正先民而使之勞犯難而使之死勞與死人情所不説者然而民忘其勞忘其死矣夫我不勸民而民能自爲勸則説之大爲何如哉

象曰麗澤兌君子以朋友講習

兩澤相麗交相浸潤互有滋益朋其同方友其合志講所未明習所未熟彼此皆有滋益也兩口相

續講彖兩澤相從習象馴而至于得意忘言相説以解无非兌象也

初九和兌吉

和即中庸發而皆中節之和初九陽剛居下上无係應陽剛則无邪媚之嫌居下則无援上之念无應則无私係之累其所説者皆性情之正无乖戾之私説得其正故吉

象曰和兌之吉行未疑也

來氏本卦二與三三與四五與上皆陰陽相比不能无疑惟初九无比无比則无疑矣

九二孚兌吉悔亡

剛中故孚比陰故悔九二當兌之時承比陰柔宜其有悔幸具剛中之德孚信內充雖近比六三能自守以正不爲外物所牽故所行皆吉而比陰之悔亡　初之和兌率性之道二之孚兌復性之學

象曰孚兌之吉信志也

志即剛中之志信志則不爲外物所移革九四之信志人信之此之信志己信之

六三來兌凶

三爲說主陰柔不正又上應上六之陰柔凡外物之可說者皆招之使來我開其隙物來乘之欲動于中情牽于外凶可知也

象曰來兌之凶位不當也

在兌口之位自不能中正而當矣

九四商兌未寧介疾有喜

商者商度也中爻巽不果商象介者分限也疾者理欲交戰之疾商者四介者九也九四介兩兌之間上比乎五者理也理既不可違下比乎三者情也情又不忍割故商獨知難掩故未寧未寧即求寧之機也去其心之不寧求其理之可寧則交戰之疾可勿藥而有喜矣

象曰九四之喜有慶也

有慶者舍三比五得君臣相說之慶

九五孚于剝有厲

剝謂陰能剝陽指上六九五陽剛中正至誠待人雖剝陽之一陰亦在孚信之內然密比陰柔易爲惑亂惟常存危厲之心則雖孚而不受其剝矣一說剝宜遠不宜孚若孚于剝則有厲也直捷可存

象曰孚于剝位正當也

位正當者兌九五之位正當剝六五之位故厲也履之位正當者下兌方以禮尊乾此之位正當者上兌又以情說已故履曰夬履而此曰孚剝不言于夬剝二卦而特言于履兌者在夬剝則顯而易見在履兌則微而難知也

上六引兌

三上皆說主三在內卦是說之心在內而招物使入故曰來上在外卦是說之物在外而誘心使出故曰引來者招而來之孟子所謂蔽于物樂記所謂感于物而動者也引者引而去之孟子所謂物交物則引之樂記所謂物至而人化物者也三言凶此不言凶者引之而人不從則无罪焉引之而人從則是爲所引者自致之耳故不責引者所以專責受引者任氏來猶有形引更无迹故二猶能以剛中信其志而五幾以剛尊而受其剝也

象曰上六引兌未光也

君子以道德相引則光明引而爲說則心術曖昧豈得爲光

䷺風水渙渙散也水遇大風則散而爲浪遇小風則散而爲波故爲渙渙有兩義國事廢弛則渙者欲其萃民情困鬱則聚者又欲其散

渙亨王假有廟利涉大川利貞

五王象艮門闕廟象坎隱伏鬼神象坎水巽風離舟震木利涉象渙者散也人心離散綱紀廢弛皆渙也渙不亨而有亨渙之道焉假有廟者所以聚冥漠之精神涉大川者所以濟天下之險難固守

其正則渙者萃而萃者不復渙矣渙與萃義相反而相成故兩卦皆言王假有廟

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也

渙之所以亨者以坎剛來居內卦上互震行足以自振是不窮也六四之柔得正位于外卦上同九五下互艮止足以聚其所散是以亨也何氏(楷)曰王者之心渾然在中則不薦之孚無言之奏有出于儀文之外者宜其精神與祖考相爲感格卽與臣民相爲貫通也有功謂濟渙之功

象曰風行水上渙先王以享于帝立廟

冬月水澤腹堅巽風一行應時解散渙之象也王者險難既散以水原木本之思爲風敎之首務萬物本乎天人本乎祖故南郊享帝以祖配天祖可以陟于天帝亦可以格于廟天人至渙而聖人日有以合之則无不聚之渙矣巽爲高而互震爲郊

享帝象坎幽隱而互艮立廟象

初六用拯馬壯吉

拯承也馬壯謂九二坎馬美脊震馬作足也初六陰柔在下力不足以濟渙幸承九二之剛中藉以並濟猶云附驥尾而名益顯耳風无微不入而獨不能入坎底諸爻皆言渙初不言渙者渙之所不及也王氏(宗傳)曰居渙之初時猶未渙及此時而拯之得濟渙之道故吉

象曰初六之吉順也
順者順乎九二之剛以濟其渙也
九二渙奔其机悔亡
奔赴也震爲行象机同几人所憑以爲安者五剛
乘四柔象二爲坎主彖傳所謂剛來不窮之爻雖
在險中而陽剛足以有爲上應九五同德之君往
濟其渙憑以爲安而陷險之悔亡
象曰渙奔其机得願也

願謂濟渙之願
六三渙其躬无悔
渙其躬猶言不有其身三以陰居陽才弱志剛又
互震行能忘身以濟國故曰渙其躬王臣蹇蹇匪
躬之故何悔之有周氏申曰情欲皆聚于躬渙之
所以去邪而從正也存叅
象曰渙其躬志在外也
讀易偶筆 三居下卦之上屏藩之大臣也四居上
卦之下宰輔之大臣也當渙之時屏藩之臣自私
其身而忘國難宰輔之臣溺于朋黨而无開誠布
公之心則渙何由濟六三渙其躬故象曰志在外
六四渙其羣故直許以光大也
六四渙其羣元吉渙有邱匪夷所思
本卦風水成渙下坎受渙者也上巽主渙者也六
四巽主柔得位乎外而上同之爻曰上同則不下
同可知羣謂下卦之二陰四與初應又與三比故

曰其羣當渙之時四能以柔正之德上承剛中之
君遠不應初近不比三而渙其羣故元吉邱謂九
五三五互艮邱象言四不但渙羣而又能上渙九
五之私格其非而畜其德所謂股肱喜而元首起
也則非尋常思慮所可及夹夷等也猶云平等尋
常意也
象曰渙其羣元吉光大也
渙其羣故元吉渙有邱故光大

九五渙汗其大號渙王居无咎

四爲巽主五爲卦主下坎水汗象巽爲命大號象變坤王居象渙汗所以散萬民之疾苦大號所以收已渙之人心王居者民所止之邦畿也何氏楷曰王者以天下爲一身欲渙周身之汗其必有大號以與天下更始而後可凡大命令之下大政事之布大財用之發以散則爲和風以潤則爲甘雨如人之汗從心而液无不沾透則萬民之鬱積盡渙而天下之人心復萃于是王乃在中立廟享帝使渙散之衆知王居所在四方咸取則焉是有萃之慶而无渙之咎矣

象曰王居无咎正位也

正位者正王乃在中之位也來氏任氏皆以二爲出奔之君如少康之奔有虞以五爲君之正位如光武之立鄗南肅宗之即位靈武

上九渙其血去逖出无咎

坎爲血卦血傷象謂六三逖遠也去逖出言去而遠出也上九下應六三以風之最高者散陷之極險者是能渙其血矣易之爲道在險者貴出出險者戒入上巽體高潔且居卦外功成身退翛然遠出以善藏其用无咎之道也

象曰渙其血遠害也

任氏人之害皆賴上以遠之然功高者不賞震主者身危渙人之害而轉罹其害矣夫不見風之鼓物而忽而藏者杳不知其所藏乎是能并已之功與名而渙之者也范蠡不入越國庶幾似之

䷻水澤節節如竹節之節有限而不過之意水在
澤上過滿則溢須節制也澤中有水過用則竭須
節省也其與困異者兌上則坎原遏塞坎上則盈
科復行

節亨苦節不可貞

節者有所制而不使過之謂制其過所以約于中
故節有亨義若制之太過則爲苦節以之自節則
違其性而不可久以之節人則逆其情而不能通

周易遵述　節　一　信芳閣藏

尙節戒苦所以歸于中也

彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也
說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節
以制度不傷財不害民

節所以亨者水澤一氣坎剛兌柔上下分列二五
皆剛得中得中則无不節過節之弊而亨矣道謂
苦節之道窮卽不可貞節有拘廹難行之意所謂
險也若行之以說則節不苦而道不窮九五當位
中正當位則有節天下之權中正則能通天下之
志節而通天地自然之道也天地以晦明寒暑節
而四時成聖人以法制度數節而財无匱乏民不
蒙害也坎互震行險象坎又爲通出震說兌勞坎
成艮四時成象任氏剛柔分之卦二十獨節與噬
嗑言之電卽雷之光澤卽水之聚難分故言分剛
柔分之卦剛居五者十惟漸與此言得中漸之進
而急節之貞而苦難中故舉中

周易遵述　節　二　信芳閣藏

象曰澤上有水節君子以制數度議德行

澤所以止水出入有定故爲節數有多寡如七章
九章再命三命之類度有隆殺如多少高卑大小
文素之類德存于心行見于事如親親之仁尊賢
之義之類議德行節之于己也制數度節之于人
也制之而又議之蓋欲因時以制宜順物以合義
此其所以通也坎法律象制兌講習象議

初九不出戶庭无咎

任氏謂內三爻皆以兌之說節坎之險者中爻艮
門門偶戶奇二之前門也初之前戶也初在下而
无位應四而遇陰二剛在前其行阻塞故不出戶
庭當止而止无咎之道也此爻坎入未盈澤受未
盈當節而節者也
象曰不出戶庭知通塞也
塞謂九二之剛在前也塞與通並言者見止非終
止塞則止而通則行也

九二不出門庭凶
二互震行艮門開豁則前无所阻且以剛中之德
遇同德之君則勢有可行苐以艮止在前而亦止
而不出上不得其助下不被其澤知節而不知通
故以凶戒之此爻坎注已多澤受將滿有入而无
出不當節而節者也
象曰不出門庭凶失時極也
時謂通塞之時時塞而止止以其時時通而亦止

止非其時矣震于時為卯戶闢于此時人行亦于
此時
六三不節若則嗟若无咎
三為兌主不中不正用財則妄費不節修身則縱
欲不節迨至財匱德敗徒自悲悼何所歸咎耶此
爻兌口易于泛濫坎水之來過而不留當節而不
節者也
象曰不節之嗟又誰咎也

自取困窮故无所歸咎
六四安節亨
任氏外三爻皆以坎之行通兌之止者四柔得正
故安互艮止故節上承九五下應初九守其節制
以節儉化天下相安无事故亨程子曰水上泛為
无節就下為有節四下應初安于節者也王氏世棨
曰水到兌口自然就其節制故安
象曰安節之亨承上道也

四柔不中何以能亨蓋五爲坎主中正以通而四承之五之通即四之通也大臣承流宣化以之

九五甘節吉往有尚

五變坤土土爰稼穡作甘故曰甘節九五剛尊所謂當位以節中正以通者險以說行故甘以此而行之于已則事皆安適而得吉以此而行之于人則人盡樂從而往有尚紅亭易水之止者苦積澤爲鹵是也其流者甘山下出泉是也五爲坎主水

之原也故在井爲冽在節爲甘

象曰甘節之吉居位中也

任氏惟中故位當而以通甘節如舜禹之有天下而不與往有尚則地平天成也

上六苦節貞凶悔亡

上在大離之上離火上炎故苦居險之極當節之終而所應又陰是過于刻厲而爲苦節者也貞凶者雖有與奢寧儉之美而終非天理人情之安蓋

以事言則无甘節之吉故貞凶而以理言亦无不節之嗟故悔亡六三之澤但旁及而不停注故爲不節之嗟上六之水但下及而不上出故爲苦節之凶

象曰苦節貞凶其道窮也

上當時位之窮變而通之斯不窮而通矣

䷼風澤中孚孚信也以全體言三四中虛虛則无欲孚象也以二體言二五中實實則能誠亦孚象也下說以應上上巽以順下又孚之義也

中孚豚魚吉利涉大川利貞

豚魚有言兩物者坎爲豕巽爲魚也有言一物者豚魚如豚生大澤中天將風則出拜豚出拜則風生風澤交孚乃信之自然者豚魚吉言如風與澤魚之相信則吉也巽木柔風行于兌澤利涉也豚

魚吉者孚之體涉大川者孚之用利貞以事言則信必近義也以時言則誠无間斷也

彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也

二柔在內而中虛三剛居中而得實虛實皆孚此孚之存于己也下說上順二五孚而上下諸爻无不孚孚乃化邦此孚之及乎人者也豚魚无知而應風風无心而足以感豚魚此孚之及于物也巽在兌上乘木象二陰在四陽內舟虛象乘木涉險舟虛不溺此孚之驗于事也利貞應天者信能正而有常則事事皆天理時時皆天理所謂誠者天之道也

象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死

楊氏萬里曰風无形而能鼓幽潛誠无象而能感人物中孚之感莫大于好生不殺獄未成者議之求

其入中之出獄既成者緩之求其死中之生是以至誠惻怛之意深入乎民心而與天下相孚也兌秋金肅獄與死象巽春風仁議與緩象

初九虞吉有他不燕

虞悅也燕安也外應四有他也中孚貴純不貴雜无應則純有應則雜同德應則純剛柔應則雜初在說體任天而動不雜以人理得心安故虞而吉若計較于應與利害之私則有他而心神不燕矣

順理則安從欲則危審之于初慎始也

象曰初九虞吉志未變也

初九之志純一不雜故曰未變

九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

鶴澤鳥感秋而鳴謂九五水南曰陰五在兑南故曰在陰其子謂九二兑口震鼓鳴和象爵祿也好爵猶言天祿我五自謂爾五謂二靡同縻係戀也二五同德相應中孚之純也故五為鶴之鳴二為

子之和聲應氣求孚也其鳴之之意若曰我有好爵乃天祿也祿以養賢願與爾縻之盡玉帛將敬鐘鼓道和好爵所以達此孚信者非徒曰從吾遊而富貴之也則孚之至矣

象曰其子和之中心願也

爻似為五言不為二言故小象但言其子和之明其為二言也願誠意所願出于孚之至也

六三得敵或鼓或罷或泣或歌

得敵得上九之應也應不為利而為害則非應而敵矣震為鼓艮止罷兑澤泣兑口歌三陰柔不中正而得上九之應則雜而不純喜其應故鼓歌畏其敵故罷泣或鼓或罷作止无常或泣或歌哀樂不定則其中之不能孚可知

象曰或鼓或罷位不當也

四與三俱得敵四能无咎者四位正三位不正也

六四月幾望馬匹亡无咎

震東兑西日月相對月幾望也四在震為馬應初為匹六四柔正處近君之位如月之幾望盛滿可憂乃能絶去不純之應專事剛中之五如馬之亡其匹焉則積孚而君信之可无危疑之咎矣

象曰馬匹亡絶類上也

絶其類應而上從乎五

九五有孚攣如无咎

五中實故有孚互艮手故攣如九五陽剛居尊為

孚之主以剛中之實德應同德之純爻包二陰聯上下共成一體相爲同結以成其孚上下交而德業成所謂孚乃化邦也何咎之有

象曰有孚攣如位正當也

位正當者當化邦之位不特與二孚合一卦而其爲孚也

上九翰音登于天貞凶

巽爲雞雞鳴必振羽故曰翰音上爲天位登于天

也上九過五居上孚而失中猶雞本信物而其音過高人之實德少而虛聲多者似之若以此爲貞名不稱實則必凶矣故孚貴中積不貴外著聲聞過情君子恥之

象曰翰音登于天何可長也

來氏雞不能長鳴登于天不過天將明一時而已

䷽雷山小過四陰在外二陽在內陰多陽少故爲小過

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

陰過于陽曰小過天下之道中而已矣不可過也然亦有過而不害其爲過者如君子常過于厚矯枉必過乎直之類過乃所以就中故亨但不激不隨而利乎正耳可小事如純儉可從衆不可大事

拜泰則違衆也卦有飛鳥之象遺音有音之可聞則猶下而未上不宜上宜下者上則用力勞而有意外之患下則用力少而得飲啄之安是以在人則上人之事不宜過下人之事无妨過所過小而爲吉大小過之道如此也

彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆

而下順也
陽大陰小小者過句本言陰小亦即事之小也與時偕行過所當過不違乎時也剛能任大柔不能任大柔中故小事吉剛失位而不中故不可大事卦體二剛鳥身四柔鳥翼飛鳥以溯風而上爲逆隨風而下爲順上卦五乘四剛位皆不正所以爲逆下卦二承三剛位皆得正所以爲順動則逆而凶靜則順而吉與時行之義也紅亭易四陽皆中

則有棟梁之象四陰居外則有羽毛之象君子任大事則爲天下之棟梁修細行則爲天下之羽儀然以其陰陽皆過多故謂之大過小過是以棟太剛則折羽躁動則凶大過之彖曰剛過而中不撓乎下斯爲剛中小過之彖曰柔得中不宜上宜下斯爲柔中

象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉

雷出地奮其聲和豫雷在天上其聲壯盛山上有雷出空而响四應視出地有過不能如在天者之壯盛則其所過亦小也君子不狥乎俗亦若小有過焉行過恭喪過哀用過儉三者雖小有過而近于中正彖辭不上而下之意行喪用皆見乎動象震恭哀儉皆止于節象艮

初六飛鳥以凶

二陽在內鳥身也四陰在外鳥翼也初上又在兩

端翼之翰也鳥翰之力過乎身翰飛于上鳥欲下而不能是以之飛者即以之凶也初陰柔在下以應四而上動不宜上而上附勢要以進身或因之而罹患也

象曰飛鳥以凶不可如何也

不可如何言欲下而不能

六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎

往上爲過返下爲遇祖謂九四三爲二父四即二

祖也君謂六五妣與臣皆謂初六小過六爻不論
應與皆不宜上宜下過其祖欲過四而未過不及
其君欲應五而未應不宜上而不上也退而比初
遇其妣遇其臣宜下而卽下也二柔中故能權衡
于過不及之間而不失中不凌陽而就陰不犯尊
而守卑六爻之最无咎者
象曰不及其君臣不可過也
爻詞之臣謂初六相比之臣也小象之臣謂六二

應與之臣也臣不可過不特權不可過卽才亦不
可過薛道衡空梁落燕泥可鑒矣
九三弗過防之從或戕之凶
重剛易過艮止宜防巽入故從兑毁乃戕三與上
應而上則飛鳥離之者也弗過言弗往應上也非
惟弗應且宜防之若不防而反從之則不宜上而
上或戕之而凶矣弗過防之句或謂倘勿過爲之
備恐有意外之戕或謂若使防之太密恐有隱禍

之伏俱存參
象曰從或戕之凶如何也
凶如何甚言其不可從
九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞
三與四乃剛失位而不中之爻三不中四不正故
皆不可大事三重剛故凶四居柔故无咎四居近
君之位有逼上之嫌弗過言弗往比五惟宜下而
與同德之三相遇耳若往比五則不宜上而上以

剛犯柔以卑凌尊不免危厲所以必戒也以臣從
君宜永之貞也勿用永貞者猶云不可固執耳弗
過遇之句或謂勿恃五過厚之遇而輒輕往或謂
五不可過當思所以遇之委曲啟沃期與相合也
俱存參
象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也
剛失位又居近君之地故曰位不當往則必厲豈
可長執此而不變乎卽勿用永貞意

六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴

雷動于上雲象艮止于下不雨象五在兌口西郊象公謂五彼謂二大坎弓互巽繩弋也艮山中空穴也五與二皆柔得中小事吉之爻然本卦不宜上宜下五在外卦之中則已上矣雲即飛鳥不雨即上而不下雲而不雨膏澤不下于民然以其柔中故能虛已下求岩穴之士以自輔如用弋然不弋其飛而弋其在穴者是合宜下之義可以成小

事之吉矣王氏世業曰小畜陰倡陽不和小過陰過陽不及故皆不雨皆小者不能大有為也

象曰密雲不雨已上也

五居外卦之中不期上而已上故有密雲不雨之象

上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚

上亦猶初之翰也弗遇過之者弗下遇乎五而已上過乎五知上而不知下如鳥之飛愈離愈遠而

无遺音之可聞凶可知矣災降自天眚招自已災眚皆至信下順而上逆也

象曰弗遇過之已亢也

五曰已上苐上而已上曰已亢則上之極也

䷾水火既濟既濟者事之已濟也火居下而不炎上則水不涸而常溫水居上而不漏下則火不滅而有制故曰相交故曰各相爲用紅亭易天地交爲泰不交則爲否水火交爲既濟不交則爲未濟以治亂之運推之泰否其兩端也既未濟其交際也既濟當在泰之後否之先未濟當在泰之先否之後泰猶夏也否猶冬也未濟猶春既濟猶秋也是以既濟彖辭曰初吉終亂即泰城復于隍之戒

未濟彖辭曰汔濟濡尾即否其亡其亡之心也

既濟亨小利貞初吉終亂

坎剛離柔陽大陰小坎離交故濟陰陽皆得位故亨但既亨之後大者必憂盛危明小者或怙勢肆志故必利于貞而後可保其亨也初吉終亂程子曰初吉方濟之時也終亂濟極則反也正義人皆不能居安思危愼終如始故戒以今日既濟之初雖皆獲吉若不進德修業至于終極則必危亂及之

彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也

既濟小者亨言陽爻皆亨而諸陰爻亦无不亨也卦體坎剛上離柔下各得其正卦爻三陽三陰悉當位此其貞也此其所以利貞也初吉者二柔得中明以濟險故吉終亂者上居濟極安以忘危止而不濟濟道乃窮故亂胡氏瑗曰天下久治則人

苟安萬務易墜禍患不警故持盈守盛之道須至兢至愼然後可以久濟苟止于逸樂不自省懼以爲終安亂斯至矣故聖人戒之要知終止則亂不止則不亂也

象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之

水升火降所爲既濟者在此水涸火滅所以可慮者亦在此天下之患每伏于所安而生于所恃未雨而徹桑土未火而徙積薪思于未形防于未然

則庶乎其无患也思患坎險象豫防離明象
初六曳其輪濡其尾无咎
坎爲輿又爲狐初則輪與尾也輿行以輪曳輪防
覆則慎不輕進獸涉揭尾濡尾防溺則畏不輕進
初九剛得其正不輕于濟故能終濟无咎之道也
象曰曳其輪義无咎也
徐氏在漢曰方濟之始而曳其輪控制在手義无不
濟之咎

六二婦喪其茀勿逐七日得
離中女婦也離爲雉翟茀也婦人之車設幃自蔽
五不應故喪茀二以柔中之德應剛中之君正可
進而有爲乃喪其茀焉喪茀則禮未可行逐之則
嫌于躁動二但靜俟勿逐迨爻數盡至七日而復
得之道不可廢時至則行在我自守而已任氏因
初二兩爻爲方濟之始
象曰七日得以中道也
中道卽柔中之德濟世之具在我故不求自得
九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用
鬼方指上六高宗爲殷中興主三在兩離之中故
借高宗言之自三至上歷三爻三年也承乘皆陰
小人象既濟之後天下无事三以剛居剛奮發自
雄故有伐鬼方之象三年克之見用兵之難小人
勿用防殘民之逞沈氏該曰既濟初吉銳于始也
終止則亂怠于終也中興之業既就遠方之伐方

興而使小人預其間貪功逞欲憊民不息則必以
亂終故以小人勿用戒之任氏此既濟方盛而能
自振者
象曰三年克之憊也
憊病也時久師老財匱力困見兵不可輕用也
六四繻有衣袽終日戒
繻同襦單夾之衣乾爲衣也袽衣中敗著坤爲帛
也離中虛舟象四多懼故戒張氏清子曰四出離入

坎濟道將終則罅漏必生故取漏舟爲戒衣袽所以塞漏朝夕更能戒懼有備患之具又有防患之心此保濟之道也任氏此既濟將衰而能自謹者

象曰終日戒有所疑也

戒生于疑能疑故能戒

九五東隣殺牛不如西隣之禴祭實受其福

離東坎西既濟二五互五未濟故以五陽爲東隣二陰爲西隣離爲牛殺牛盛祭也坎爲豕禴薄祭也

祭所以交神不在物之厚薄而在心之誠否二乃濟能慎五濟極而衰故五不如二之受福任氏以此爻爲既濟之後將有代興者特習而不察耳

象曰東鄰殺牛不如西隣之時也實受其福吉大來也

程子曰五之材德非不善不如二之時也二在下有進之時故中正而孚而其吉大來所謂受福也

上六濡其首厲

初爲尾上爲首上六既濟之極志驕氣盈不能慎終如始故終亂而有此象　此與大過上六滅頂象似而義殊彼過涉而罹災此狎水而自溺也不言凶而但言厲者上之濡首乃其自取能知危懼而速改則濟猶可保也任氏此既濟之後皆然罔覺无能自謹者也

象曰濡其首厲何可久也

何可久欲人思其可久而慮其所終也

䷿火水未濟未濟事之未成也離上坎下火水不交故爲未濟既濟患其終亂未濟患其不續終者以既濟中爻互有未濟未濟中爻互有既濟也舊說坎離爲乾坤之用故以終上經既未濟又爲坎離之用故以終下經宋既未濟爲坎離之正交即爲乾坤之互交易始乾坤終亦乾坤

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

坎爲狐在下卦爲小狐汔幾也濡尾則不終濟矣

未濟期于必濟故亨然必老成練達愼始圖終方能有濟若少年喜事之人雖奮于事始必敗于垂成如小狐汔濟而濡尾則何利之有

彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也

柔得中謂五未出中謂二既濟之初吉者已然之亨未濟之亨者將然之吉六五柔中柔不債事中足有爲未濟而有濟道故亨小狐幾濟未出險中乃濡其尾是不能繼續而成其終矣然豈終不濟哉卦之六爻陰陽雖皆失位而剛柔各相應與終有協力出險之功未濟終于必濟此其所以亨也

蔡氏淵曰既濟之後必亂故主在下卦而亨取二未濟之後必濟故主在上卦而亨取五吳氏愼曰既濟終止則亂未濟无攸利不續終蓋事之既濟而生亂與未濟而无終者皆一念之怠爲之君子是以貴自強不息

象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方

火炎水潤物不同火南水北方不同水火異處離无濟于用而亦不相雜亂君子愼辨物使物以羣分則邪不亂正是不混非愼居方使方以類聚則君子在位小人在野如水火之不相雜亂此示濟之所以克濟也愼象坎辨象離

初六濡其尾吝

初才柔志剛不待正應而亟于求濟故濡尾方濟

而即濡其尾則終不濟矣不能濟已焉能濟人吝孰甚焉既濟之濡尾急于曳輪也未濟之濡尾輕于涉水也象之濡尾不續終也爻之濡尾不愼始也任氏此未濟之始急求濟而反不濟者

象曰濡其尾亦不知極也

極終也不知終故不愼始

九二曳其輪貞吉

二剛得中且與五應審時度勢曳輪而不遽濟貞

也不濟而能終濟吉也既濟初九居互坎之後故曳輪濡尾並言未濟初六即正坎故但言濡尾二在互坎之後故亦言曳輪任氏此方謀所濟者

象曰九二貞吉中以行正也

行正即貞中而能貞故吉

六三未濟征凶利涉大川

未濟之三即既濟之四故既濟六四言舟未濟六三言利涉三在卦中已濟一坎矣前又互坎故曰

勿恃已濟也尙有未濟者在耳已濟一坎則力已盡前又一坎則水方深如此而征則凶矣然兩坎之間非中止之地必求正應以同濟乃利也任氏此爻以上皆未濟此爻以下則皆濟矣

象曰未濟征凶位不當也

六爻之位皆不當此言位不當者兩坎中間之位耳

九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國

未濟之四即既濟之三故皆以伐鬼方言之此鬼方指初六四近君大國也大國者昔所封有賞者今所賞四居多懼之地宜其有悔能守其陽剛之德與其居柔之貞待時而動則吉而悔亡四變爲震震懼也動也用其臨事而懼之心振其奮發有用之才以伐鬼方之國三年不懈功成受賞是能用貞以處常用震以處變而成其濟道者也

象曰貞吉悔亡志行也

居柔則行其貞固之志陽剛則行其震動之志故曰志行

六五貞吉无悔君子之光有孚吉

柔中故貞離明故光坎實故孚五謂濟主未濟至此則皆濟矣執柔和之德守中正之貞故事皆吉而无悔由是盛德光輝煥然著見君子之光也二五交孚剛柔並濟有孚之吉也坎隨二升離從五降未濟者終成既濟貞吉之吉但見于一身有孚之

吉且遍于天下矣四五皆曰貞四爲未然之貞五乃自有之貞故四常悔亾而五竟无悔任氏此二爻皆未濟之所以終濟者

象曰君子之光其暉吉也

日中曰光日初曰暉光言五暉言二

上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

坎爲酒上爲首下應坎故濡有孚者率三比五以同濟皆孚也當未濟而既濟時笙簧酒醴以待賢者于義无咎然酒以合歡若好樂而荒至于沉湎濡首則于有孚之道失其是矣萬氏著曰泰之變爲既濟否之變爲未濟蓋既濟自泰而趨否未濟自否而趨泰故既濟爻辭无吉未濟爻辭多吉泰否者治亂對待之理既未濟者否泰變更之漸

象曰飲酒濡首亦不知節也

周易遵述下經終

本根菴著

繫辭上傳　本義繫辭本謂文王周公所作之辭繫于卦爻之下者卽今經文此篇乃孔子所述繫辭之傳也以其通論一經之大體凡例无經可附故自分上下云

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣

此言聖人作易之原所謂畫前有易也天尊於上地卑於下未有卦畫而三奇三偶之乾坤已定矣本地者卑本天者高卑高以次陳列未有六爻而初二三四五上之貴賤已位矣陰陽動靜以對待言則一動而一靜以流行言則時動而時靜莫不各有常理未有奇偶而九六七八之剛柔已斷矣方卽物方以類聚如飛潛動植之各為其類物以羣分如馴猛良毒之各一其羣旣類旣羣不待得失之報而吉凶已生矣日月運行在天成象山川流峙在地成形不待六九之用而變化已見矣天地卑高動靜方物形象天地自然之易也乾坤貴賤剛柔吉凶變化易中當然之天地也此節言天地立乾坤之體

是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女乾知大始坤作成物

六十四卦一剛柔而已摩如摹倣之摹望八畫一奇以象陽剛畫一偶以象陰柔奇與奇摩而為三奇以象乾偶與偶摩而為三偶以象坤又奇與偶摩偶與奇摩而為六子之卦而八卦成盪搖盪也八卦之上各加八卦互相推盪而六十四卦成未有卦畫則八卦寓於天地之中旣有卦畫則天地行乎八卦之內凡天地間雷霆之鼓風雨之潤日

月寒暑之運行與夫形交氣感得陽之健者爲乾道之男得陰之順者爲坤道之女成象成形變化不測孰始之孰成之則皆乾坤之理之爲也知猶主也作猶造也物未有始一氣之動生意各足是物之始乾實主之陽先陰後妙合而凝其形乃著是物之成坤實爲之此天地之功用即乾坤之妙用也此節言乾坤裕天地之用

乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

來氏曰乾健而動一始則物无不始其知也甚易直而不艱難此乾之良知也坤順而靜一成則物无不成其能也甚簡便而不繁瑣此坤之良能也人得天地之氣以爲形得天地之理以爲性其所謂良知良能者原與天地同其易簡也易知易從我自知之我自從之非人知我易人從我簡也惟知之易則所知者皆性分所固有无一人不可與知豈不易知惟能之簡則所能者皆職分所當爲无一人不可與能豈不易從易知則此理之具于吾心者親切有味故有親易從則此理之踐于吾身者積累有漸故有功有親則日新不已故可久有功則富有盛大故可大可久則成于己者爲賢人之德可大則見于事者爲賢人之業夫天之所

以爲天地之所以爲地一易簡之理而已所謂天下之理也我得天下之理以成久大之德業則天有是易吾亦有是易地有是簡吾亦有是簡而我與天地參而成位乎其中矣此節言聖人成位乎中則天地之體用而摹寫于易神而明之皆存乎其人矣

右第一章

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變

化

設陳列也乾之龍坤之牝馬卦之象也乾九五之飛龍坤六五之黃裳爻之象也觀象謂觀卦與爻之象繫辭謂繫卦與爻之辭推推移也即剛柔之上下往來如乾九二變坤六二爲同人坤六五交乾九五爲比又如夬極上六返下爲姤剝極上九返下爲復之類剛柔即卦畫之剛柔變化即九六之變化

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也

吉凶悔吝者繫辭也失得憂虞者八事也得則順理而吉失則逆理而凶悔者困心橫慮而爲憂悔故自凶而趨吉吝者狃安溺樂而爲虞吝故自吉而趨凶虞同娛此承上繫辭焉而明吉凶言變化剛柔以卦畫言進退晝夜以造化言柔變剛進之象剛化柔退之象進者息而盈退者消而虛也剛屬陽晝之象柔屬陰夜之象三極者天地人也六爻初二地位三四人位五上天位動即變化此承上剛柔相推而生變化言

是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也

此以下言君子學易之事居處也安者處而不遷易之序謂卦爻所著事理當然之次第玩者反覆

玩味俞氏琰曰君子觀易之序而循是理故安玩易之辭而達是理故樂

是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利

辭因象繫占因變決觀象玩辭學易也觀變玩占用易也學易則盡全易之辭用易則盡一爻之變居既盡乎天之理動必合乎天之道故曰自天祐之吉无不利胡氏炳文曰天地間剛柔變化无一息

之間人在天地中吉凶悔吝无一刻之停君子平居无事觀象玩辭則可以察吉凶悔吝之故動而應事觀變玩占則有以决吉凶悔吝之幾

右第二章

彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也

彖謂卦辭爻謂爻辭彖言全體變指一節張氏振淵曰易有實理而无實事故謂之彖卦立而彖形易

有定理而无定用故謂之變爻立而變著失得者事之已成小疵者失得未分而能致失得者也善補過者先本有咎修之則可免咎也

是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔

上文釋卦爻吉凶悔吝无咎之義此則教人體卦爻吉凶悔吝无咎之功列陳也齊定也六爻之位陽貴陰賤上貴下賤然有陰得位而反貴陽失位而反賤者則存乎其位也陽大陰小陽卦多陰而以陽爲主陰卦多陽而以陰爲主小大之主定之以卦也辭即卦爻之辭介謂辨別之端蓋善惡已動而未形之時有出此入彼意于此憂之則不至有悔吝矣震動也知悔則震動恐懼有過則速改既改不復行而可以无咎介在事前悔在事後

是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之

小大即所齊之小大險者艱深難明易者明白易

知言卦與辭雖有小大險易然皆各指其所往之地如吉凶則指趨避之路吝悔則指憂乎其介无咎則指震動其悔此總結上文也

右第三章

易與天地準故能彌綸天地之道

準則也盈天地之間皆道則盈天地之間皆易彌彌縫之也有入乎其中而補其空隙意綸經綸之也有周乎其外而聯其散殊意與天地準易之體

彌綸天地之道易之用下文相似不違範圍不過
皆所謂彌綸之也
仰以觀于天文俯以察于地理是故知幽明之故原始返終故知死生之説精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀
幽明以象言死生以物言鬼神以氣言以者聖人以易之書也天之晝夜寒暑幽明之推遷者地之南北高深幽明之一定者皆必有其故聖人仰觀

俯察畫一奇象陽畫一偶象陰積三畫成乾坤二卦則知積陽之爲明積陰之爲幽陽外陰内之爲明陰外陽内之爲幽而幽明之故可知原者推之于前反者要之于後始謂自无而之有終謂自有而歸无天地之生萬物死萬物必有其説聖人原陽之始于復而終于乾反陰之終于坤而始于姤則知陽復卽物之生陰姤卽物之死而知死生之説陰濁有質故曰精陽清无形故曰氣質下降謂之游氣上升謂之魂聖人立六位之虛以待六畫之實是精氣合而爲物也以一卦之實極六十四卦之變是游魂散而爲變也合則氣伸而爲神散則氣散而爲鬼而知鬼神之情狀也天地之道不外幽明死生鬼神而作易之聖人皆有以知之此易所以與天地準也
與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能

愛
相似卽準不違卽彌綸不違者聖不違天天亦不違聖也此節以與天地句爲主知如知老者之欲安知少者之欲懷知鳥獸草木之欲咸若濟而安之懷之咸若之也萬物難知易該萬物故其知足以周之天下難濟易順萬物而其道又足以濟之不違者无一夫之不獲无一物之或遺也知旣周物則可以正行亦可以旁行知周而道濟則正行

固不倚而旁行亦不流不流者不詭于正也易既與天相似則知天之命予物者各有定分循理則樂又何所憂易又與地相似則知身之所居即仁之所在立人達人又何不愛天地之道不過周萬物濟天下樂天命敦仁愛作易之聖人皆有以能之此易所以與天地準也

範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體

範模範也相似範圍皆準也而意有淺深此節以範圍句爲主天地之化本无遮闌本无窮盡範圍者裁成其太過輔相其不及使歸于中正也萬物者天地之化之迹曲成即上知周道濟等事盡其性以盡人物之性物我同體也晝夜者天地之化之機即上文幽明死生鬼神事通其所當然復知其所以然顯微无間也神即天地之化易即聖人之易天地之化其神妙不可方所求聖人之易其神妙亦不可形體拘此易所以與天地準而能彌綸天地之道也

右第四章

一陰一陽之謂道

陰陽者氣也道者理也陰陽非即道其立乎陰陽之先而運于陰陽之內者謂道上章言易與天地準此章言易與陰陽合天地者陰陽之形陰陽者天地之氣

繼之者善也成之者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

紅亭易天地之理全賦于人而人受之但謂之賦則專主天地言但謂之受則專主人物言惟謂之繼方見得天人承接之界如父子之相繼如作述之相承自有一段親密周至意天賦于人人受于天則人之所以爲性者豈有不善哉成是凝承有主便有繼志述事意仁者知者即君子善也性也

所謂道也具于人身一理渾然无少欠缺惟仁者發見于惻隱則謂之仁知者發見于是非則謂之知可知善性之理隨在各足也百姓雖與君子同此善性然或拘于形氣蔽于物欲而知君子之道者鮮矣此一陰一陽道之在人者也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德

來氏曰仁者造化之心用者造化之功仁本在內

如春夏之生長萬物是顯諸仁用本在外如秋冬之收斂萬物是藏諸用春夏是顯秋冬所藏之仁秋冬是藏春夏所顯之用顯仁者鼓萬物之出機德之發也藏用者鼓萬物之入機業之本也道无心而化成聖人化成而不能无心故曰不與聖人同憂惟藏能顯德故盛惟顯必藏業故大盛大故至富有者无物不有而无一毫之虧欠日新者无時不然而无一息之間斷藏而愈有則顯而愈新

此一陰一陽道之在天地者也任氏運以鼓萬物而不與讀斷聖人同憂另句

生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神

太極靜而生陰動而生陽生生不窮之謂易即一陰一陽之謂道也成天之象以爲乾效地之法以爲坤乾自健而坤自順即繼之者善成之者性也極七八九六之數或吉或凶以斷天下之疑顯仁

藏用也通陰陽老少之變爲趨爲避以定天下之事盛德大業也易即道道即神易與道皆不離乎陰陽亦不離乎陰陽故不測不測故神此言一陰一陽道之在易者以總結上文

右第五章

夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣

此章專贊易之廣大廣言其中之所含大言其外

之所包理極于無外故曰遠性具于一身故曰邇
靜正義謂寍靜而得正本義謂即物而理存來氏
謂六十四卦无安排布置之擾而皆利于正備者
无所不有也
夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也
翕其動也闢是以廣生焉
此言廣大之實用專專一不二也直直達不撓也
翕則收斂之固闢則發育之盛動者乾坤之相交

也本義乾坤各有動靜靜體而動用靜別而動交
乾一而實故以質言則曰大坤二而虛故以量言
則曰廣蓋天之形包乎地之外而其氣常行乎地
之中也易之所以廣大者以此
廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之
善配至德
此言廣大之功效變通陰變而通于陽陽變而通
于陰也至德即大生廣生之德紅亭易靜專動直

是毫无私曲坦白而不艱險易之善也靜翕動闢
是毫无作為開通而不沮滞簡之善也
右第六章
子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知
崇禮卑崇效天卑法地
此章言聖人以易崇廣德業見易之所以至也知
之至便是德禮之盡便是業知是易中之虛明處
禮是易中之節文處知識貴高明窮易之理于心

則知崇而德崇踐履貴篤實體易之理于身則禮
卑而業廣知崇效天則與乾知大始者同其知所
謂洋洋發育峻極于天者皆知之崇也禮卑法地
則與坤作成物者同其能所謂優優大哉三千三
百皆禮之卑也大全禮卑是卑順之意卑便能廣
高便狹了
天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門
位即崇卑之位易即崇德廣業之易知禮之在人

者則謂之性而所發者卽道義也天地設位而知
陽禮陰之理无日不行乎其中自人受之則謂之
性性聖人能成此性以知存心以禮存心存而又
存不敢放逸由是率之而爲道宜之而爲義德之
崇者業亦廣利用出入无不咸宜此易之所以爲
至也紅亭易門字兼出入二義知崇于內則萬事
由此生是道所從出之門也禮卑于外則萬事由
此成是義所從入之門也是內外合一也

右第七章

聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是
故謂之象

天下之物大小不齊險夷不一或動或靜爲顯爲
微所謂賾也聖人言之而不能詳語之而不能盡
于是擬物之形如仰者似震覆者似艮之類象物
之宜如車宜于動柅宜于靜之類畫爲卦象使人
游于象之中者欲通其理于象之外也張氏振淵曰

擬諸形容在未畫之先象其物宜是正畫之事擬
在心象在畫物而曰宜不但肖其形且以盡其理

聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫
辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

天下无一人不在動中无一事不在動中无一時
不在動中大則君臣父子小則事物細微念慮始
于幾微利善分于舜蹠所謂動也會通典禮本義
會謂理之所聚而不可遺處通謂理之可行而无

所礙處來氏大禹當傳子之會變揖讓而傳子湯
武當征誅之會變服事而征誅皆通也通便是典
禮任氏會謂兩卦所值如水在天上則循需日出
地上則已晉通謂卦情所遷如坎遇離則由隱而
顯艮見震則止者又行爻之離合得乎典禮者如
屯二之不字蒙二之納婦背乎典禮者如屯三之
卽鹿蒙三之見金夫之類聖人繫之于爻以斷其
吉凶欲人知所決擇也

言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可
亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

言謂聖人之言惡與亂就學易者說惡厭也太煩
則易厭而无一物之能遺故不可厭多動則易亂
而无一物无定則故不可亂擬之而後言是擬是
象而言議之而後動是議是爻而動擬議而後言
動慎也下文七節皆以一慎字貫此變化只就人
事上說如本有咎而无咎本有悔而悔亾凶能避

而不凶吉當趨而得吉皆是此下七爻擬言議動
之例也

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君
子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎
居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎
言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞
機也樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天
地也可不慎乎

中孚九二爻　樞動戶開機動矢發小則招榮辱
大則動天地此言言行不可不慎

同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默
或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭

同人九五爻　其利斷金言刃之利雖堅金亦可
斷出處語默迹不同而心同斷金言心志之堅物
不能間如蘭言臭味之投物不能雜此言同人不
可不慎

初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣藉之用
茅何咎之有慎之至也夫茅之爲物薄而用可重也
慎斯術也以往其无所失矣

大過初六爻　此言錯履不可不慎

勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之
至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致
恭以存其位者也

謙九三爻　大全人之謙與傲係其德之厚與薄

如鐘磬然厚則聲緩薄則聲揚故其德愈盛則其禮愈恭存其位即有終吉也此言居功不可不慎

亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也

乾上九爻　王氏宗傳曰知聖人深與乎謙之九三則知聖人深戒乎乾之上九何也亢者謙之反也此言居高不可不慎

不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君

不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也

節初九爻　來氏曰君不密如唐高宗告武后以上官儀教我廢汝是也臣不密如陳蕃乞宣臣疏以示宦者是也幾者事之始成者事之終如韓琦處任守忠之事歐陽修曰韓公必自有說此密幾也此言幾事不可不慎

子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也

解六三爻　此言居位不可不慎以上七爻皆言動之則聖人之象者象此聖人之繫吉凶者斷此君子擬言議動者擬議此此其例也孰是以往六十四卦之象三百八十四爻之辭无不如此矣

右第八章

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十

本義此言天地之數陽奇陰偶即所謂河圖也其位一六居下二七居上三八居左四九居右五十居中　案中之五與十合而爲太極分而爲兩儀老陽居一連九少陽居三連七少陰居二連八老陰居四連六則四象也

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而

行鬼神也
木義天數五者一三五七九皆奇也地數五者二四六八十皆偶也相得謂一與二三與四五與六七與八九與十各以奇偶爲類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合二十有五者五奇之積也三十者五偶之積也變者化之漸化者變之成變化謂一變生水六化成之二化生火七變成之三變生木八化成之四化

生金九變成之五變生土十化成之鬼神謂奇偶生成之屈伸往來者以上二節因言蓍策而推本言之

大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛

衍演也大衍之數五十其說甚多惟朱子以河圖中宮天五承地十得五十數至爲切當其用四十有九虛一以象太極也分爲左右二以象兩儀也掛一策于左手小指之間象三才也每揲以四象四時也奇零也先以右手揲左策以所零歸而扐于左手無名指之間以象閏也再以左手揲右策以所零歸而扐于左手中指之間象再閏也此一變也再扐一變內事而後掛二變三變內事凡三變而成爻

乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百

有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也

天數三地數二三其三爲九之老陽三其二爲六之老陰兩其二一其三爲七之少陽兩其三一其二爲八之少陰蓍策凡四爲奇凡八爲偶掛扐三奇正用一十三策過揲四九三十六策爲老陽之重□掛扐三偶正用二十五策過揲四六二十四策爲老陰之交×掛扐二偶一奇正用二十一策

過揲四七二十八策爲少陽之單單掛扐二奇一偶正用一十七策過揲四八三十二策爲少陰之拆八老陽每爻過揲三十六策六爻成乾合得二百一十六策老陰每爻過揲二十四策六爻成坤合得一百四十四策凡三百有六十也日行三百六十五日零冬至與天會爲一歲除應得三百六十日餘五日零爲氣盈月行二十九日零晦日與日會爲一月十二會得三百五十四日零少五日

零爲朔虛歲餘置閏總以三百六十爲率故曰當期之日二篇之策凡陽爻百九十二得六千九百十二策陰爻百九十二得四千六百八策合萬一千五百二十策也

是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣

四營陸氏績謂分而爲二以象兩一營也掛一以象三二營也揲之以象四時三營也歸奇于扐以象閏四營也來氏謂營求也四營者以四求之也如老陽數九以四求之其策三十六爲四个九老陰數六以四求之其策二十四爲四个六少陽數七以四求之其策二十八爲四个七少陰數八以四求之其策三十二爲四个八陰陽老少易卦之本然必以四而成也十有八變成卦者三變成一爻十八變成六爻八卦小成本義謂九變而成三畫得內卦引伸觸類謂既成六爻而視其爻之變

與不變以爲動靜則一卦可變六十四凡四千九十六卦以定吉凶也

顯道神德行是故可與酬酢可與佑神矣子曰知變化之道者其知神之所爲乎

道即吉凶消長之道道本隱而蓍卦能顯之德即憂悔吝震无咎之德德不神而蓍策能神之行字兼承道德言以是而行故可以應對萬物之求可以祐助神化之功此贊蓍卦之妙變化者即上文

蓍策之變化而其所以變化者道也卽神之所爲也此贊因蓍求卦者張子載曰示人吉凶其道顯陰陽不測其德神顯故可與酬酢神故可與祐神

右第九章

易有聖人之道四焉以言者尙其辭以動者尙其變以制器者尙其象以卜筮者尙其占

此章專重尙占句尙辭卽擬而後言尙變卽議而後動尙象卽下傳次章所陳辭變象占皆具于易

則皆聖人之道然人每以辭變象爲聖人之道而視卜筮爲末技則聖人開物成務之志隱而百姓通志定業之術疎乾坤不幾乎息耶故聖人于此特以尙占與辭變象同明爲聖人之道也以下三節皆言尙占之事而末復以聖人之道四結之

是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與于此

此言尙占之觀變玩占也行之于身爲有爲措之于事爲有行問我問之也言易言之也遠近兼時地言幽深指事理言物事也來物謂未來之吉凶

參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此

此言尙占之因蓍求卦也參伍以變參其五爲十五伍其三亦十五卽河圖中宮之五與十衍而爲大衍之數五十用蓍策以行變化者也錯交錯也

如禹貢所賦幾等錯之錯三其三三其二兩其二一其三兩其三一其二所謂錯也綜總挈之也綜之爲九之老陽六之老陰七之少陽八之少陰之數此用蓍策以成卦象者也物相雜謂之文成文成陰陽老少之文陽之老少天之文陰之老少地之文象卽雷風水火山澤之象至精謂分析各當至變謂化裁无方

易无思也无爲也寂然不動感而遂通天下之故非

天下之至神其孰能與于此

此言尙占之有感必應也感即上文之問通即上文之言通天下之故即上文之受命如嚮遂知來物无思无爲寂然不動者易之體感而遂通天下之故者易之用隨感而應故曰神

夫易聖人之所以極深而研幾者也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

極窮也極深窮極其精探也研礪也研幾礪審其幾微也惟深故精故无思而能通天下之志惟幾故變故无爲而能成天下之務惟至精至變故至神不疾不行寂然不動也速與至感而遂通也

右第十章

子曰夫易何爲者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑

此章言聖人教民用蓍卦之事此節其總起也物者吉凶之實理開開發之也務者趨避之實事成成就之也冒天下之道謂蓍卦既設而天下之道皆在其中以者聖人以之也易開物故聖人以之通天下吉凶之志易成務故聖人以之定天下趨避之業志通則心之疑決業定則事之疑決

是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神以知來知以藏往其孰能與于此古之聰明叡知神武而不殺者夫

此節言聖心具有蓍卦故能以蓍卦教人也本義圓神謂變化无方方知謂事理一定易音異乎也貢獻也易以貢言六爻之辭皆明白以告人也聖人于未用蓍卦之時以此神知之德洗濯其心无事則以此德之體退藏于密而寂然不動有事則

以此德之用與民同患而隨感而通同患者民之吉惟恐其不趨民之凶惟恐其不避也蓍德神聖人不蓍而神故能知吉凶之朕兆于未來之際卦德知聖人不卦而知故能藏卦爻之實理于己往之中若此者其惟古聖人聰明足以通志叡知足以定業神武足以斷疑具蓍卦之理遺蓍卦之迹不殺而事无不立功无不成人无不服者歟

是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民

用聖人以此齋戒以神明其德夫

此節承開物言用蓍之事以通天下之志天道者陰陽之消息民故者人事之得失二者吉凶所伏人所當趨避者也神物兼言蓍龜與者起而用之民用者用以趨避也卜筮在前民用在後故曰前聖人平日既神知之悉具臨事又齋戒以盡誠所以神明蓍龜之德也

是故闔戸謂之坤闢戸謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

此與下節承成務言用卦之事以定天下之業

造化流行有動有靜即萬物出入之戸也靜而氣機收斂如戸斯闔故謂之坤動而氣機發生如戸斯闢故謂之乾一闔一闢陰陽變易謂之變闔闢往來流轉无窮謂之通及其生物既聚而可見謂之象體立而有形謂之器聖人法天地而

制之爲筮合象坤之闔分象乾之闢一合一分往來不窮是蓍之通見爲奇偶而陰陽以分是謂蓍之象形爲老少而卦爻以定是謂蓍之器蓍數也數形理著故曰法利用出入民咸用之鼓舞于趨避而不知其所以然故曰神

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業

太極者理之極致也儀匹也承上文言所以往來

闔闢而无窮者以其有理爲之主宰耳有是理卽有是氣理一而已氣則無不兩者兩而生四四而生八程子所謂加一倍法朱子所謂一本雙幹也至于八則三才已備故聖人因之畫爲八卦以形變通之妙而定吉凶以生大業也

是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物制用立成器以爲天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天

下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍龜

此承上開物成務以斷天下之疑而贊美蓍龜也法象變通隨處皆是而最大者莫如天地四時日月聖人觀象制器以利天下而最大者莫如蓍龜賾者事之繁隱者理之僻深以人心言遠兼時地言探探討也索尋求也鉤者曲而取之致者推而極之賾隱深遠事之疑探索鉤致所以斷也聖人作易凡天地四時日月崇高制器皆在其中則皆大也而惟探賾索隱鉤深致遠定其吉凶俾天下之人各亹亹不倦以通志而定業則莫大于蓍龜夬亹亹本義猶勉勉疑故怠決故勉崇高必言富貴者非天子不制度也

是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也

此贊卦象而歸美于聖人以通結上文也天生神物蓍龜也天地變化四時寒暑草木榮落也天垂象見吉凶日月星辰薄蝕伏逆也河圖洛書象數也則效者彼有其象而我則之效之也四象指上則神物效變化象吉凶則圖書之四事言聖人既繫卦爻之辭以告一定之理又定吉凶之變以斷天下之疑由是而民知趨避而志可通民能趨避而業可定非聖人其孰能與此乎

右第十一章

易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尙賢也是以自天祐之吉无不利也

大有上九爻　順謂不悖于理信謂不欺乎人六五履信居中上九乘之履信也下比六五思順也上九履信思順六五又尙賢所以自天祐之吉无不利此節朱子謂宜在第八章下

子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之以盡神

兩子曰設爲問答之辭言所傳者淺象所示者深象謂奇偶之象包含變化無有窮盡卦謂六十四卦情僞兼卦爻之陰陽淑慝人事之愛惡攻取言變卽下文之化裁通卽下文之推行鼓辭所以作舞容鼓疾則舞疾鼓徐則舞徐莫知其所以然而然故曰神

乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毁則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣

緼者衣之著也易之所蘊者陰陽奇偶而已凡奇皆乾凡偶皆坤奇偶散布而爲三百八十四爻則陰陽成列而易之體以立乾坤毁謂卦畫不立乾坤息謂變化不行

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之

謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業

道无形无形者形之所自生有太極便不得不兩儀不得不四象不得不八卦由形而上者言之則一陰一陽之道也由形而下者言之則四象八卦之器也道一而神氣兩而化因其化而裁之則消息盈虛界限分明故謂之變推此化裁而行之則進退出入隨地咸宜故謂之通且舉此變通者措

之天下之民則有以鼓舞之而謂之事業則皆以器顯道也王氏宗傳曰道也者无方无體所以妙是器也器也者有方有體所以顯是道也道外无器器外无道其本一也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻

重出以結上立象盡意設卦盡情僞繫詞盡言意

極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

卦即象辭即文窮幽隱之理而著之卦象故曰極發顯明之理以振作人心故曰鼓至于化裁之變推行之通固皆善用其易矣若夫不倚乎象不泥乎辭而神明夫變通之用則存乎與道合體之人與道合體者德行而已道存德立无思故神无爲故默即心即易變通在我默而自成不言而自信此生安聖人事也故曰存乎德行俞氏琰曰前言變通而歸之事業聖人以易道舉而措之天下也此言變通而歸之德行聖人以易道存之于一身也

右第十二章

繫辭上傳終

繫辭下傳

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣

列謂乾兌離震巽坎艮坤之列象謂天地雷風水火山澤之象爻六爻之位九爲剛六爲柔相推謂九六之上下往來變卽動卦之變爻之動爲之也辭繫于未動之先命命于方動之際吉凶悔吝皆繫辭之所命者靜則伏而不見動則隨動而生

吉凶悔吝者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趨時者也

卦隨爻變辭因動著當動而動吉之生不當動而動凶悔吝之生吉凶悔吝之辭教人愼動也剛柔者陰陽之質不易之體立變通之本也剛變柔柔變剛乃變易之用各趨其時之宜也趨時者變而善則吉趨之變而不善則凶悔吝趨之

吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

貞正也常也吉凶之理惟貞則勝言得正則吉固吉凶亦吉不正則凶固凶吉亦凶也觀者垂象以示人也天地以正理而觀故覆載无私日月以正理而明故照臨无私一者一定不易之理天下之動至不一而要之于貞莫不有一一定不易之理存乎其間以一理御萬動故隨吉凶而常勝也此承上吉凶悔吝生乎動言其歸于一理也

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見于外功業見乎變聖人之情見乎辭

確然健貌隤然順貌示人卽上文所謂觀也易也簡也乾坤之貞夫一者也兩此字皆指一言聖人作易爻有剛柔所以效此一象有變動所以像此一此爻此象方動于卦之中或吉或凶卽呈于象之外趨避之功業卽因變而見也情謂聖人教人

貞一之情

天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民爲非曰義

德卽易簡貞一之德生卽大生廣生之生此聖人繼天立極之聖人聚人兼臣民言理財富之也正辭教之也禁非防之也天地以生物爲德惟聖人能法天地之德仁好生以守位財養民以聚人理財以厚民生正辭以正民德明罰敕法以禁民爲

非夫守位之仁理財正辭禁非之義聖人之德也卽天地之大德也所謂貞夫一者也來氏曰上繫首章舉天地易簡知能之德而繼之以聖人成位見聖人有以克配乎天地此作易之原易之體也下繫首章舉天地易簡貞一之德而繼以聖人之仁義見聖人有以參贊乎天地以行易之事易之用也

右第一章

古者包犧氏之王天下也仰則觀象于天俯則觀法于地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以類萬物之情

日月星辰燦陳于天故曰象山川邱陵定位于地故曰法鳥獸之文謂動物如鴻之羽鳥之翰扃之圖龜之書地之宜謂植物如林木宜山蒲葦宜澤雍宜黍稷青宜稻麥身如乾首坤腹物如乾馬坤牛之類通者融洽其理類者區別其情神明之德

上文之化裁推行是也萬物之情下文制器尙象之事此節其總起也

作結繩而爲網罟以佃以漁蓋取諸離☲☲

此以下皆制器尙象之事離目相承兌口巽繩網罟之象佃山漁澤物麗乎中網罟之義自此至末或取卦象或取卦義不一例也蓋者推原擬議之辭言網罟有離象非必覩離而始作網罟也勿泥餘做此教民肉食包犧氏始

包犧氏沒神農氏作斲木爲耜揉木爲耒耒耨之利以教天下蓋取諸益䷩

耒耜即今之犁耒其柄耜其頭吳氏澄曰上巽二陽象耒之自地上而入下震一陽象耜之在地下而動又二體皆木上入下動天下之益莫大于此教民粒食自神農始

日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑䷔

上離日下震大塗又爲足日中爲市以聚民也坎水艮山聚貨象震動艮止交易得所象皆噬嗑爲市合則其義也

神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤䷀䷁

來氏曰陽極變陰陰極變陽變也陽變則不亢陰變則不伏通也一陰一陽循環无端久也王氏申子曰神農以上民用未滋所急者食貨而已及黃帝堯舜氏作民用日滋若復守其樸略則非變通之道變通所以趨時也民之未厭聖人不強去民之未安聖人不強行惟其數窮而時將變聖人因而通之則民不倦而相忘于神化之天矣乾爲衣坤爲裳象也法乾坤之易簡垂衣裳而天下治義也

刳木爲舟剡木爲楫舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙䷺

木在水上舟楫象中爻震仰盂舟也下坎水上巽風致遠以利天下象濟渡也近以濟不通遠以致遠乘木有功以濟其渙渙之義也

服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨䷐

來氏曰震本坤所變坤爲牛一奇在後陽實而大引重之象兌本乾所變乾爲馬一偶在前大道開通致遠之象車動于下人說于上又隨之義也

重門擊柝以待暴客蓋取諸豫䷏

坤爲闔戶互艮門闕重門象震爲有聲之木柝象艮又爲手擊象重門以禦擊柝以警豫備之意也

斷木爲杵掘地爲臼杵臼之利萬民以濟蓋取諸小過䷽

上震木互兌缺斷木象下艮土互巽入掘地象下止上動杵臼象

弦木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽

䷥

本義睽乖然後威以服之離爲兵戈互坎弓輪亦其象也

上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯䷡

司馬氏光曰風雨動物也風雨動于上棟宇健于下大壯之象也案棟梁上之檼也震木象宇屋旁之簷也天覆象棟宇宜壯故取大壯

古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過䷛

衣覆蓋也中爻乾爲衣巽爲木薪象亦棺象乾又爲郊中野象本卦大坎爲隱伏葬象來氏大過者過于厚也小過養生大過送死惟送死可以當大事故取大過案居不嫌壯喪不嫌過故皆取大意

上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬䷪

紅亭易兌爲言語可以通彼此之情書之象也乾爲健固可以堅彼此之信契之象也來氏曰網罟耒耜以足民食交易舟車以通民財弦弓門柝以防民患杵臼以利其用衣裳以章其身宮室以安其居棺槨以送其死所以爲利用安身養生送死无遺憾矣然百官治萬民察卒歸夬之書契蓋利用便則巧僞生故終之以書契之信也

右第二章

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天
下之動者也是故吉凶生而悔吝著也
是故二字承上章制器尙象來易者象也言含象
无以見易也以六十四卦之象言姤復泰否之取
象于天道謙豫損益之取象于人事頤與噬嗑之
近取諸身鼎與井之遠取諸物所謂像也彖謂彖
辭材質也幹也言彖辭爲一卦六爻之質幹爻謂
爻辭效摹寫之也天下之人天下之事或得或失

爲是爲非无一刻不在動中聖人因全卦之象觀
六爻爻位剛柔之理爲繫辭以效天下之動于是
人之以卜筮來者以已之動觀爻之動而得則吉
失則凶小疵則爲悔吝无不著見明顯以示人通
變之則而盡其鼓舞之神
右第三章
陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦偶其德
行何也陽一君而二民君子之道也陰二君而一民
小人之道也
震坎艮陽卦也皆一陽二陰巽離兌陰卦也皆一
陰二陽故所以然之故震坎艮之奇本乾索而得
故以奇爲主巽離兌之偶本坤索而得故以偶爲
主德行猶云道理陽天道故爲君陰地道故爲民
陽卦一奇是君之權出于一君爲主也故爲君子
之道陰卦二奇是君之權出于二反若民爲主矣
故曰小人之道此特論卦體之陰陽奇偶有如此

者非以震坎艮爲君子巽離兌爲小人也
右第四章
易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下
同歸而殊途一致而百慮天下何思何慮日往則月
來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑
往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者伸也
屈伸相感而利生焉尺蠖之屈以求信也龍蛇之蟄
以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也

過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

錯舉十一爻如上傳擬議之例此咸九四爻　慮深于思咸本无心之感思慮使有心何思何慮聖人非教人不用思慮乃教人不設成心隨感而應則其爲思慮也大夬同歸以理言一致以事言同歸殊途如元亨利貞同歸于乾健之德然當春則元用事夏則亨用事秋冬則利貞用事其途不能不殊一致百慮如元之于春則極元之能事是以

鳥獸孳尾蟄蟲啟戶百果草木皆甲拆其慮不能不百然所謂殊途百慮亦惟因物付物而已豈眞事事物物而用其思慮哉日月寒暑以造化言析感者往以屈感來來以伸感往也利者功也卽照臨歲序之功此造化之往來无心相感非可以思慮爲也尺蠖龍蛇以物理言屈乃所以爲信信卽屈之感蟄乃所以爲存存卽蟄之感此物理之屈伸无心相感非可以思慮爲也精義以下以學問

言來氏曰精精研之也義者吾性之理卽仁義禮知之精微處入神者精義之至至于手舞足蹈也致用裕用之原利用盡用之利利用者兼善獨善時措咸宜安身者心廣體胖无入不得過此過致用崇德之候未之或知不知其所以然而然也神謂陰陽之合一不測者化謂陰陽之推行有漸者窮則有以契其大原知則有以通其大用言精義入神非求致用而自足爲致用之本利用安身非

求崇德而自足爲崇德之資自致用崇德以至窮神知化皆自然而然是則吾身內外皆无心之感非可以思慮爲也憧憧往來何爲哉

易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶

困六三爻　言三進而就四四剛非三所能困而欲困之則力不能勝故名辱退而依二二剛非三

所當據而欲據之則失其所親故身危
易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也
解上六爻　器濟世之具時可行之時括結礙也動而不括行无不得也出而有獲功无不成也
子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不

懲小懲而大誡小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也
噬嗑初九爻
善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲無益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶
噬嗑上九爻　惡自已出罪自外至
子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑
否九五爻　危者亡者亂者皆在人心上說安危以身言存亡以家言治亂以國言
子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶言不勝其任也
鼎九四爻　及謂禍患之及

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望
豫六二爻　幾者吉凶之幾知人所難知故曰神漢書吉字下有凶字正義直言吉者知幾即向吉背凶見則不止于知作則不止于不諂不瀆斷可識者識其不俟終日也微彰以事言剛柔以處事

言來氏曰豫卦惟九四一爻爲得特初應四三比
四皆謟乎四者也二不與四應爲上交不諂不與
初比爲下交不瀆
子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之
未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉
復初九爻
天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人
行則損一人一人行則得其友言致一也

損六三爻　絪縕交密之意醇厚而凝也男女凡
物之雌雄牝牡皆是以卦象言地在中爻上下皆
天絪縕之象以二體言少男在上少女在下上止
下說男女之象天地男女兩也絪縕構精以一合
一亦兩也所以成化醇化生之功三人行損一人
則爲兩一人行得其友亦爲兩兩則專三則亂矣
子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而
後求君子修此三者故全也危以動則民不與也懼
以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則
傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恒凶
益上九爻　郭氏鵬海曰事不順理從欲惟危爲危
以動心知非理自覺惶恐爲懼以語恐非素結信
非素孚爲无交而求右十一爻乃夫子偶然論定
當平看不分前後輕重不用串接過文
右第五章
子曰乾坤其易之門耶乾陽物也坤陰物也陰陽合

德而剛柔有體以體天地之撰以通神明之德
門謂陰陽從出之門有奇偶之形故曰物合德猶
云交錯乾奇坤偶闔闢交錯而六十四卦之剛柔
皆有其體撰事也天地之撰謂震動風散雨潤日
暄之撰有形可擬故曰體德性情也神明之德謂
雷動巽入坎陷離麗之德有理可推故曰通
其稱名也雜而不越于稽其類其衰世之意耶
名卦名也六十四卦之名如乾坤之舉義井鼎之

象物訟師之指事可謂雜矣然于體撰通德未嘗
有越也于以稽之但如噬嗑明夷蹇困之類非淳
質之時思慮所及蓋世變風移情僞日滋其聖人
憂世覺民之意耶

夫易彰往而察來而微顯闡幽開而當名辨物正言
斷辭則備矣

彰往者明天道之已然察來者察人事之未然微
以事言故曰顯幽以理言故曰闡闡明也微顯闡

幽言微者以顯幽者以闡句法猶論語之迅雷風
烈耳兼義開謂開釋爻卦使各當其名當名如震
下坎上之曰屯坎下艮上之曰蒙之類辨物如乾
爲龍又爲馬坤爲馬又爲牛之類乾九三曰君子
終日乾乾坤六二曰直方大正言也厲无咎不習
无不利斷辭也

其稱名也小其取類也大其旨遠其辭文其言曲而
中其事肆而隱因貳以濟民行以明失得之報

此稱名兼卦爻之辭言兼義托象以明義因小以
喻大也其旨遠者近道此事遠明彼事如坤上六
近言龍戰乃遠明陰陽爭鬬聖人變革故曰旨遠
其辭文者不直言所論之事乃以義理明之如坤
六五不直言居中得正乃云黃裳故曰辭文其言
曲而中隨物屈曲而各中其理其事肆而隱指陳
顯露而所論義理實幽隱也程氏敬夫曰貳疑也報
應也理貞夫一而民貳之有失有得故貳明失得

之報則天下曉然歸于理之一而民行濟濟者出
凶危而就安吉也

右第六章

易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎

作易者謂文王周公谷氏家杰曰憂患以憂患天下
言乃吉凶同患意易皆處憂患之道而下文九卦
尤爲君子反身修德之事故反復言之

是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之

固也損德之修也益德之裕也困德之辨也井德之地也巽德之制也

此節言九卦之德履禮也基所以立柄所以持復則失而復得恒則得而不失基以行言本以心言不自滿假損故修也漸至崇隆益故裕也處困而能自別于流俗故曰辨井不易方故曰地巽能順乎理故曰制言能制事變也

履和而至謙尊而光復小而辨于物恒雜而不厭損

先難而後易益長裕而不設困窮而通井居其所而遷巽稱而隱

此言九卦之體禮體嚴而用和故至謙自卑而益尊故光一陽之復其幾甚微而不亂于羣陰事貴能恒其類甚雜而常德不厭懲忿窒欲損也先甚難習熟則易積德累功益也但充裕而不設成心困身困而道亨井不動而能養物體靜而用遷也巽能順而稱物之宜而仍不露其迹用顯而體隱也

履以和行謙以制禮復以自知恒以一德損以遠害益以興利困以寡怨井以辨義巽以行權

此言九卦之用和謂和也制宰制也有不善未嘗不知故自知恒立不易方故一德能損己以益物故遠害而利與處困而亨故无怨于物亦无怨于己也辨義是安而后能慮行權是順而后能入

右第七章

易之爲書也不可遠爲道也屢遷變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適

遠離也忘也屢遷故不可爲典要典要常法也大全周流六虛謂陰陽流行于卦之六位而虛以待變通之事也或自上而下或自下而上上下无常也柔來文剛剛上文柔剛柔相易也適音釋往也音的主也惟變所適以惟變所往之爻爲主也

其出入以度內外使知懼又明于憂患與故无有師

保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其
人道不虛行
易道屢遷故不可爲典要然既有所適所適即典
要也所適何如或出而爲外卦或入而爲內卦皆
有一定之法度其言吉凶言悔吝之處居則觀象
玩辭使人知所畏懼而不敢妄爲動則觀變玩占
使人明于所當憂患之故而知所適從故无有師
保如臨父母无時无地不當知懼也君子當體易

之初即率循卦爻所言之辭而不敢忽及用易之
時更揆度事理所向之方而不敢違有辭可率有
方可揆則亦既有典常矣然苟非誠能學易之人
則雖道有典常而人不行道道亦不能自行也
右第八章
易之爲書也原始要終以爲質也六爻相雜唯其時
物也
卦體曰質原始原兩儀之始要終要六爻之終以

爲一卦之質也析觀六爻陰陽雜居又各有其時
各有其物時如乾初則潛二則見物如初勿用二
利見也文王彖辭據卦質言周公爻辭以時物言
故卦與爻之吉凶不必盡同
其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終若
夫雜物撰德辨是與非則非中爻不備噫亦要存亡
吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣
知謂知其理淑慝未定故難知吉凶已形故易知

本者六爻之根末者一卦之上惟難知故其辭必
議擬而成惟易知故其辭不過因諸爻以成其終
此言初上兩爻也中爻卦中之四爻物者爻之陰
陽德者卦之性情雜者交錯之也撰者體察之也
任氏曰中爻二至四互一卦三至五互一卦如屯
上卦蒙下卦皆坎水而屯之坎互艮止則屯其膏
蒙之坎互震動則以亨行其物水也互山互雷雜
物也而其德之陷亦以止以動而異矣所雜所撰

又有是非之辨如義當止則以震互艮是而艮互震非義當動則以艮互震是而震互艮非其餘諸卦中爻无不皆然要約也居謂中爻之所藏存亡吉凶卽是非可知卽辨言卦之存亡吉凶卽中爻所藏可知矣若知者但觀全卦之象辭可得其半如蒙之彖曰初筮告傳曰以剛中彖曰童蒙求我傳曰志應剛中謂九二志應謂六五二五皆中爻也

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶

功謂陰柔陽剛之功位謂遠近貴賤之位善兼淑慝言近謂近五遠亦謂遠五柔不能自立故不利遠要約也无咎柔中專言二柔危剛勝專言五言以柔居五雖得中而有不正之危以剛居五既居尊而且有得正之勝也然此言其大略耳下章之文不當故吉凶生始舉其全

右第九章

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也

此章通論六爻三畫之卦上畫爲天中畫爲人下畫爲地重之則以上二爻爲天中二爻爲人下二爻爲地蓋天道兩則陰陽成象人道兩則仁義成

德地道兩則剛柔成質故曰廣大悉備

道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉

道卽三才之道變動陰陽老少之變動也等貴賤之等物剛柔之物剛柔相錯故曰文剛居剛位柔居柔位曰當位剛居柔位柔居剛位曰不當位當位宜吉然有重剛重柔之不吉不當位宜凶然有剛柔克濟之吉又各以卦爻之性情言也

右第十章

易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之時耶是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

殷之末世變故盡出周之盛德罹歷已周故文之繫易有危辭焉然非故爲此危辭也天下之事心以爲危則危者可使之平安心以爲易則易者可使之傾覆此其道无所不該細而語默動靜大而

天下國家百物皆不能廢苟能懼以終而如始乃可要其終而无咎此易教人之道也兩使字非易使之非天使之乃危者易者自使之也

右第十一章

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻

健順者乾坤之性易簡者乾坤之德德行得于心而見于事也險阻易簡之反乾惟易直无私故足以知天下險巇之情坤惟簡靜无私故足以察天下阻礙之故此節言乾坤易簡之德

能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來

侯之二字衍文能說謂聖人之能居則能以易簡之理悅諸心動則能以易簡之理研諸慮故知險知阻而能定吉凶爲趨避以成天下之亹亹變化以

天道言口之所云身之所爲以人事言吉事有祥猶云國家將興必有禎祥言吉事則凶事亦然至誠之道可以前知也象事居則觀象玩占之事知器知剛柔往來之器也占事動則觀變玩占之事知來知吉凶悔吝于未來也此聖人易簡之德不假卜筮而與乾坤同其知也

天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶見矣

天地以易簡之理設奇偶之位知險知阻乾坤之能也聖人作爲易書以成其能于是使人明而謀之于人幽而謀之于鬼雖百姓之愚皆與能其事矣象謂險阻之象情謂險阻之情象與情于何見之亦于六爻之剛柔雜居見之耳此言聖人作易百姓用易之事

變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生凡易之情

近而不相得則凶或害之悔且吝

利謂趨避之利情謂淑慝之情愛惡遠近情僞情也相攻相取相感遷也相感情之始動相取情之已交相攻情之既極利害吉凶之萌悔吝則可吉可凶吉凶利害之成也遠謂應近謂比凡易之情以下單以比言比而相得則爲吉爲利爲无咎比而不相得則爲凶爲害爲悔且吝言比而應可知崔氏憬曰遠謂應與不應近謂比與不比或取遠應而舍近比或取近比而舍遠應由此遠近相取而悔吝生也案其實愛惡情僞皆從遠近應比而出此節言卦爻險阻之情

將叛者其辭慚中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

此人情之險阻因辭而見者也叛者背于理疑者疑于事枝岐也吉人辭寡言不妄發發必當理也躁人辭多言必求勝不勝不已也游者浮蕩不根

誣善辭游即邪辭之離屈者屈抑不伸失守辭屈即遁辭之窮孟子之知言本此昔人謂孟子未嘗言易七篇中无非易教是也

右第十二章

繫辭下傳終

說卦傳　吳氏澄曰此篇備載卦德卦位卦象之說蓋古有是說而夫子釆取之以爲傳也

昔者聖人之作易也幽贊于神明而生蓍參天兩地而倚數觀變于陰陽而立卦發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命

蘇氏軾曰介紹傳命謂之贊天地鬼神不能與人接也故以蓍龜爲之介紹所以贊神出命故謂之幽贊神明卽大衍所謂祐神也參兩易疏以奇偶

言朱子以天圓地方奇圓圍三三用其全偶方圍四四用其半言來氏本馬融王肅以天一天三天五合九爲參天地二地四合六爲兩地蓋以河圖自一至五之生數以起數也參者三之也三其三爲陽奇之九兩者二之也二其二爲陰奇之六是以揲蓍之法三變成爻陽爻正用十二策過揲三十六策參之爲三个一十二陰爻正用二十四策過揲二十四策兩之爲兩个一十二乾六爻之策二百一十六乃三个七十二坤六爻之策百四十四乃兩个七十二以至總乾之策凡六千九百一十二是三个二千三百四總坤之策凡四千六百八是兩个二千三百四所謂參天兩地皆河圖生數自然之妙也至于七八亦乾坤之策但二五爲七三四爲七皆一天一地一二五爲八一三四爲八皆兩天一地故不謂之參兩倚依也數卽七八之數言七與八雖不得謂之參天兩地而實依此

參兩之數以立也觀變者觀卦象陰陽之變如乾初變姤坤初變復之類發揮于剛柔者布散剛柔于六十四卦而生三百八十四爻也道人所共由德我所獨得義是陰陽消息之所當然者窮理之理是陰陽消息之所以然者窮理知之事盡性至命行之事本義和順從容无所乖逆統言之也理謂隨事得其條理晰言之也窮天下之理盡人物之性而合天道此聖人作易之極功也

右第一章

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

上章言聖人作易以盡性命之理此章言聖人順性命之理以作易陰陽剛柔仁義在天即命之理在人即性之理天道有陰陽地道有剛柔人道有

仁義分言之則仁陽義陰合言之則仁之復禮者爲陽克己者爲陰義制事之宜爲陽制非之宜爲陰是三才各有陰陽故兼而兩之兩則陰陽備矣分陰分陽分六位之陰陽迭用柔剛用九六之剛柔分之用之乃所謂立也

右第二章

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯數往者順知來者逆是故易逆數也

此以先天八卦圓圖言以乾南坤北爲主相薄者互相薄激而助其氣也射厭也害也不相射不相厭害也八卦相錯謂八卦之上各加八卦此下言六十四卦之大圓圖正義聖人重卦盡性命之理定吉凶之數故易之爲用人欲知既往之事易則順後而數之人欲知將來之事易則逆前而知之是故聖人作易以逆睹來事也胡氏炳文曰已往而易見爲順未來而前知爲逆易主于前民用故曰

易逆數劉氏汝佳曰夫子殷因夏禮周因殷禮數往者順也其或繼周百世可知知來者逆也

右第三章

雷以動之風以散之雨以潤之日以晅之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

此以先天之大小方圖言以震巽居中爲主由內以達外也動以發其生意散以解其鬱結生物之功也次則水潤其燥火晅其濕長物之功也次則

艮止以歛其氣兌說以暢其機成物之功也外則乾居西北以君之坤居東南以藏之君者主物之始終藏者堅物之氣體卽繫辭所謂顯仁藏用也八之字皆指物言

右第四章

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮

此言文王之八卦圖所謂後天之學也帝者天之

主宰通貫八句

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮

此承上文言八卦生成之功所謂八方之位四時之序五行之生克萬物之出入莫不由此也鄭氏（康成）曰出乎震雷發聲以生之齊乎巽風搖動以齊之潔猶新也相見日照之使光輝也致養地氣含養使秀實也萬物之所說草木皆老猶以澤氣說成之戰言乎陰陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之故言戰坎爲勞卦水性勞而不倦萬物之所歸

也萬物春生乎地冬歸于地成終成始言陰氣終則陽氣始皆艮用事也此就本文言八卦之用鄭氏（樵）曰乾居西北父道也父道尊嚴嚴凝之氣盛于西北西北者萬物成就之方也坤居西南母道也母道在養育萬物萬物生成于西南西南者萬物長養之方也坎艮震方位次于乾者乾統三男也巽離兌方位次乎坤者坤統三女也西北盛陰用事非至健不能與爭故陰陽相薄而曰戰乎乾

戰勝則陽氣復矣此以八卦之方位言項氏安世曰後天之序據太極既分之後播五行于四時也震巽二木主春故震正東巽東南次之離火主夏爲南方之卦兌乾二金主秋故兌正西乾西北次之坎水主冬故爲北方之卦土王四季故坤土在夏秋之交爲西南卦艮土在冬春之交爲東北卦木金土各二以形王也水火各一以氣王也坤陰土故在陰地艮陽土故在陽地震陽木故正東巽陰

木故近南而接乎陰兌陰金故正西乾陽金故近北而接乎陽此以五行兼方位言程子曰艮止也止則便生不止則不生艮所以終始萬物

右第五章

神也者妙萬物而爲言者也動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也

先天圖畫皆對待卦之體也後天圖畫皆流行卦之用也上數章既分言之此復以六子之卦合先後天言見體不離用用不離體之意帝之不貳不測者謂之神朱氏震曰一則神兩則化妙萬物者一則神也動撓燥說潤終始萬物其用甚神然不能以獨化故必相逮也不相悖也通氣也然後能變化合則化化則神

右第六章

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兌說也

此言八卦之性情來氏曰乾陽故健坤陰故順震坎艮陽卦故皆從健巽離兌陰卦故皆從順健則能動順則能入震巽所以爲動爲入也健而上下皆順必陷溺順而上下皆健必有所附麗坎離所以爲陷爲麗也健極于上前无所往必止順極于

外情有所發故說艮兌之所以爲止爲說也

右第七章

乾爲馬坤爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕離爲雉艮爲狗兌爲羊

馬行健不息象乾牛任重載遠象坤龍蟄物遇陽則奮震之一陽動于二陰之下也雞羽物日入則伏巽之一陰伏于二陽之下也豕性剛躁陽剛在內雉羽文明陽明在外狗外剛止物兌外柔說羊

此遠取諸物也

右第八章

乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口

首尊在上腹虛能容震動在下故爲足巽折在下故爲股耳聽于內坎陽在內也目明于外離陽在外也動而在上爲手折而在上爲口此近取諸身也

右第九章

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女

震坎艮本坤體而得乾氣故爲男陽根于陰也巽離兌本乾體而得坤氣故爲女陰根于陽也以蓍策言則陰陽分而老少定以卦畫言則乾坤交而

六子生索求而取之也在初爲一索在二爲再索在三爲三索書序八卦之說謂之八索觀此則八索之說亦大略可見

右第十章

乾爲天爲圜爲君爲父爲玉爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲瘠馬爲駁馬爲木果

此章由爲天爲地而廣八卦之象也玉純粹金堅剛寒冰陰氣乾位西北陽所自生也大赤陽色乾

月在巳陽所自終也乾爲馬艮其本然之德老以齒變瘠以形變駁以色變乾道變化也木果形圓本天親上也荀九家有爲龍爲直爲衣爲言宋表有爲羣星虞翻有爲門爲野爲鄉爲遠爲久爲舊爲畜爲先爲立爲盈爲易爲愛爲敬爲德爲揚善爲福爲甲爲百爲盡元包有爲宇爲高爲剛來氏有爲富爲大元同補象有爲元爲顯爲石爲寶爲鼎腹爲鳩任氏曰萬物之象以八卦該之數可盈乎亦在人舉一反三耳如乾爲圜則坤方震直巽曲離銳坎平艮阜兌汙可知乾爲君則坤后而震巽下皆臣妾乾爲父則坤母而震巽下皆子女可知乾爲金爲玉則震坎艮得乾一體者有金石象如艮爲小石則震磐石坎岩石可知乾爲馬則震坎有善鳴美脊諸象惟艮不言馬不貴止也乾爲木果則艮爲果蓏而坤芝震蓮坎芡離果堅甲巽果蔓延可知

坤爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其于地也爲黑

布言幅之廣且地南北爲經東西爲緯也地成物釜熟物翕聚故吝嗇地无私載故均子母牛性順多育也乾爲質則坤爲文乾爲君則坤爲衆又互見也柄持成物之權黑爲極陰之色荀九家有爲牝爲迷爲方爲囊爲裳爲黃爲虎爲禦虞有爲事爲形爲應爲終爲役爲聯爲包爲身爲腹爲思爲下人爲康爲邇爲大業爲過惡爲虛爲禍害爲死喪爲鬼爲兕爲虎爲乙爲十爲都邑爲萬國爲財用元包有爲暮爲晦爲蔽爲障爲疾爲夜爲璽章懷太子有爲土任補象有爲安宰爲承爲敦爲允朱震有爲城爲墉牆爲泥爲釁來氏有爲末爲小爲能爲朋爲戶敦

震爲雷爲龍爲玄黃爲旉爲大塗爲長子爲決躁爲蒼筤竹爲萑葦其于馬也爲善鳴爲馵足爲作足爲的顙其于稼也爲反生其究爲健爲蕃鮮

雷與龍皆陽自地奮玄黃陰陽初交雜天地之色也旉春氣旉布也前開爲大塗陽進銳故曰決躁

蒼者東方之色竹與萑葦外實內虛象爾雅左足白曰馵震居東故爲馵山東之爲山左江東之爲江左皆以東爲左也魯頌思馬斯作作奮起也爾雅的顙白顛的顙宜屬艮而馬非止性故并屬此禾既穫而復生曰反生即今再熟稻象陽復也陽氣終于乾故其究爲健蕃鮮則出震齊巽相見乎離品物咸亨矣旉有爲鳴荀九家有爲王爲鵠爲鼓虞有爲侯爲兄爲祭爲行爲出爲交爲問爲覺爲征爲講論爲大笑爲聲律爲恐懼爲驚走爲轉爲筐爲麋鹿爲林木鄭有爲日門補象有爲斗爲官爲大作爲耕穫爲筥爲鳥隼

逸汝楳有爲動爲振爲饋求有爲青爲鷇爲井爲奮爲東爲春爲耕爲園任氏有爲珮爲鬯爲鏞爲磐石

巽爲木爲風爲長女爲繩直爲工爲白爲長爲高爲進退爲不果爲臭其于人也爲寡髮爲廣顙爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

巽入也木无土不穿風无物不被風行長木升高因爲長爲高故爲繩直以繩取直工之事故又爲工巽潔齊故白一陰初動行則進退心則不果與

震決躁反也臭屬氣能入故爲臭陰血不上升寡髮也陽氣獨上盛廣顙也奇白偶黑離爲目離黑在中巽黑在下故爲多白眼陰主利巽又齊人故利市三倍三畫皆變則震之躁卦也荀九家有爲楊爲鸛鹿有爲茅爲魚爲谷爲同爲處爲繫元包有爲從爲舟爲髀補象有爲肱爲盟爲泣爲杞爲桑象有爲渙爲宮人爲老婦任有爲童牛爲床吳氏澄曰巽爲臭則震爲聲兌爲味則艮爲色可知

坎爲水爲溝瀆爲隱伏爲矯輮爲弓輪其于人也爲加憂爲心病爲耳痛爲血卦爲赤其于馬也爲美脊爲亟心爲下首爲薄蹄爲曳其于輿也爲多眚爲通爲月爲盜其于木也爲堅多心

小水溝大水瀆无不通也一陽藏于二陰之內爲隱伏曲使直爲矯直使曲爲輮弓體彎輪體圓皆矯輮而成象水之屈曲也陽陷陰中爲加憂心虛則靈耳虛則聰中實故病痛血水類乾大赤坎得乾中爻故亦爲赤馬象亦然美脊亟心剛在中也上柔爲首之下下柔爲蹄之薄曳行无力貌多眚

不任重也隱伏而能陷物故爲盜荀九家有爲宮爲律爲可爲棟爲叢棘爲蒺藜爲桎梏虞有爲腹心爲志爲腰爲脊爲習爲常爲平爲藏爲叢木爲穿木元包有爲雲爲雨爲時爲聰爲孚爲忍爲俘爲阱爲獄求有爲沫爲泥塗爲孕爲淫爲酒食爲瞽爲北爲幽趙有爲泉爲險任有爲帶爲日爲深爲泥爲鳥垂翼

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其于人也爲大腹爲乾卦爲鼈爲蟹爲蠃爲蚌爲龜其于木也爲科上槁

甲胄剛在外戈兵銳在上火炎上也乾音干火就

燥故爲乾鼈蟹等皆外剛科空也木中空則上槁荀九家有爲牝牛𧈧有爲明爲文明爲椎虡有爲鵠爲爵爲隼爲飛矢爲蜆元包有爲繻朱白爲絲爲蓄來有爲三爲苦爲朱爲焚爲歌泣爲城爲南爲不育爲害任有爲信爲夏爲粄爲鳳

艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏爲閽寺爲指爲狗爲鼠爲黔喙之屬其于木也爲堅多節

震二偶開張四通八達故爲大塗艮一陽外塞與震相反故爲徑路石山之所生小石所謂一拳石之多也一奇上橫二偶分列門闕象上剛果之實

下柔蓏之蔓閽人止物之入寺人止物之出艮爲手故爲指喙口之剛銳者黔黑也狗鼠皆黔喙以不盡狗鼠故曰黔喙之屬總以其剛在上也坎剛在內故爲木之堅多心艮剛在外故爲木之堅多節荀九家有爲鼻爲虎爲狐虡有爲居爲肩爲尾爲友爲慎爲狠元包有爲岫爲胃爲斗爲器爲狠戾爲蒙爲胃爲掩爲悔來有爲童僕爲篤爲終爲邱墟爲床爲廬任有爲虹爲鞠爲屏爲扆爲冠冕爲閣道爲梁爲狙爲几

兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲附決其于地也爲剛鹵爲妾爲羊

巫以言說神口舌以言說人一陰在外口象二陽在內舌象上缺故毀折一陰附二陽二陽決一陰附決也澤積水則多鹵鹵鹹水也女少而賤爲妾外說內狠爲羊荀九家有爲裳爲輔頰虡有爲坡爲蜜爲用爲孔穴爲小星爲蛇元包有爲喉爲笑爲睚眦爲尊杳爲補象有爲跛爲虡爲素爲虎豹爲葛藟來有爲五爲食爲胗任有爲秋爲殺爲收斂爲獸爲斧爲穫爲屨

右第十一章

說卦傳終

序卦傳　伏羲卦序乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八八卦之上各皆八卦也文王卦序上經首乾坤終坎離下經首咸恒終既未濟夫子恐後人雜亂文王之卦故作序卦傳而天道之虛盈消長人事之得失存亾國家之興衰理亂亦概可見矣

有天地然後萬物生焉盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也

一物生則物物皆生故曰盈項氏安世曰物生以時言雖生以事言盈以氣言

物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟訟必有衆起故受之以師師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履

正義衆起而不比則爭无由息必相親比而後得寧項氏曰比取比閭族黨州鄉之名以相親爲主畜聚也物畜然後有禮亦禮義生于富足意

履而泰然後安故受之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有

同人所以濟否志同道合近說遠來所有者大矣

大有者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨故受之以隨以喜隨人者必有

事故受之以蠱

以喜隨人猶云以豫隨人來氏曰必有所事如臣隨君必有官守言責之事弟隨師必有傳道解惑之事故受之以蠱朱氏震曰蠱不訓事物壞則事生故以蠱爲事之先

蠱者事也有事而後可大故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀

朱氏震曰臨不訓大臨者以上臨下以大臨小凡

言臨者皆大者之事崔氏憬曰德業大者可以觀
于人也
可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也物不可
以苟合而已故受之以賁賁者飾也致飾然後亨則
盡矣故受之以剝
賁者飾也執贄則君臣合修幣則男女合不苟合
也飾極則文勝而質衰故剝
剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復

復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受
之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不
養則不可動故受之以大過物不可以終過故受之
以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也
郭氏忠孝曰健爲天德大畜止健所以畜天德也德
既畜于已則必涵養以裕事爲之原動者見于事
爲者也以大過人之才爲大過人之事非有養不
能過極必有陷險之患險極必藉附麗而濟故坎

離次大過
右上篇
有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然
後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣
有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯
禮以定其體義以制其宜錯錯置也上經始乾坤
天道之本然下經始咸恒人事之當然
夫婦之道不可不久也故受之以恒恒者久也物不

可以久居其所故受之以遯
物不可以久居其所泛論其理如此不指夫婦言
遯者退也物不可以終遯故受之以大壯物不可以
終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以
明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人
家道窮必乖故受之以睽
傷于外者必反其家蓋以利合者患難則相棄以
天屬者患難則相恤也周子曰家人離必起于婦

人故睽次家人以二女同居而志不同也
睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬

朱氏震曰益久必盈盈則必決如隄防然

夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升

故受之以升

聚而上者如乘時遘會以類進取也

升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者必大故受之以豐豐者大也

窮大者必失其居故受之以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也

漸者進也進以漸者莫若女子之于歸故受歸妹紅亭易婦得夫而配之臣得君而事之皆得其所歸也故同人之物必歸焉者乃人歸已此之得其所歸者乃已歸人兩者皆足以致事業之大來氏曰窮大而驕奢无度則必失其所居之位如唐玄宗宋徽宗是也故受之以旅張氏栻曰旅者親寡

之時无所容也惟巽順然後能入

入而後說之故受之以兌兌者說也說而後散之故受之以渙渙者離也物不可以終離故受之以節節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

項氏曰人情相距則怒相入則說入而後說故受之兌來氏曰人氣憂則鬱結說則舒散說而後散

故受之渙又曰節者制之于外孚者信之于中有者自恃其信而居其有也必者不加詳審而必于行也貞而不諒小有過矣韓氏曰行過乎恭用過乎儉可以矯世厲俗有所濟也項氏曰大過則踰越常理故必至于陷小過或可濟事故有濟而无陷也來氏曰物至既濟物之窮矣然物无終窮之理故終以未濟物不可窮乃一部易經本旨

右下篇

序卦傳終

雜卦傳　文王之卦本兩卦同一體如水雷屯即山水蒙天水訟即水天需之類來氏所謂綜卦也夫子既依上下經前後爲序卦傳復錯雜對舉爲雜卦傳以盡其義

乾剛坤柔比樂師憂臨觀之義或與或求

朱子曰比得位而衆比之故樂師犯難而衆從之故憂以我臨物曰與物來觀我曰求或曰二卦皆兼求與意來氏順在內故樂險在內故憂

也見而不失其居蒙雜而著

蘇氏軾曰君子以經綸故曰見磐桓利居貞故曰不失其居蒙正未分故曰雜善理昭著故曰著來氏專以坎之中畫言在屯則見于上卦而居九五之尊故見而不失其居在蒙則雜于二陰之間然爲發蒙之主故曰雜而著

震起也艮止也損益盛衰之始也

震陽起于下艮陽止于上朱氏震曰陽起于坤而

出震則靜者動陽止于艮而入坤則動者靜郭氏雍曰損已必盛故為盛之始益已必衰故為衰之始消長之理如此也

大畜時也无妄災也萃聚而升不來也謙輕而豫怠也

郭氏曰君子多識前言往行以畜其德所以待時也无妄故謂災有妄則自作之孽矣故无妄匪正有眚張氏振淵曰萃有聚而尚往之義升有往而不

反之義謙者自以為少自視甚輕豫者自以為多則盈滿而怠矣

噬嗑食也賁无色也兌見而巽伏也隨无故也蠱則飭也

兌見巽伏謂一陰見上為兌伏下為巽紅亭易无故猶莊子言去故人心有成見則不能隨人故舍已從人者必无故也

剝爛也復反也

徐氏幾曰剝爛則陽窮于上復反則陽生于下猶果之爛墜于下則可種而復生

晉晝也明夷誅也井通而困相遇也

晉與明夷晝夜之象誅傷也井養不窮故通相遇謂剛柔相遇相遇而見揜故困

咸速也恒久也渙離也節止也解緩也蹇難也

有感則速有恒則久渙散故離節制度數故止解已出險故緩蹇未出險故難

睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也

外者疏之也內者親之也小大相為往來故曰反其類大壯則止君子克己之道遯則退君子見幾之事

大有眾也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也

大有六五柔得尊位而有其眾故曰眾同人六二

居中得正而同乎人故曰親

豐多故也親寡旅也離上而坎下也小畜寡也履不處也

潘氏（夢旂）曰物盛則多故旅寓則少親自然之勢也火炎上水潤下小畜一陰雖得位然力寡不能畜衆陽履一陰不得位而行乎衆陽之中故不安處也

需不進也訟不親也

來氏曰天水相上下安分待時故不進越理求勝故不親

大過顛也姤遇也柔遇剛也漸女歸待男行也

本末弱故顛自大過以下皆不同體對舉

頤養正也既濟定也

六位皆當故定

歸妹女之終也未濟男之窮也

三陽失位故窮

夬決也剛決柔也君子道長小人道消也

雜卦傳卦皆對舉自大過以下更錯舉之蓋言陰始于姤而終于夬始則示人以防微杜漸之意終則示人以撥亂返正之道聖人之意深矣

附大過以下蔡氏定本

大過顛也頤養正也既濟定也未濟男之窮也歸妹女之終也漸女歸待男行也姤遇也柔遇剛也夬決也剛決柔也君子道長小人道消也

雜卦傳終

筮儀

朱子曰擇地潔處爲蓍室南戶置床于室中央蓍五十莖韜以纁帛貯以皂囊納之櫝中置于床北設木格于櫝南居床二分之北置香爐一于格南香合一于爐南日炷香致敬將筮則洒掃拂拭滌硯一注水及筆一墨一黃漆板一于爐東東上筮者齋潔衣冠北面盥手焚香致敬兩手捧櫝蓋置于格南爐北出蓍于櫝去囊解韜置于櫝東合五十策兩手執之薰

于爐上命之曰假爾泰筮有常假爾泰筮有常某官姓名今以某事云云未知可否爰質所疑于神之靈吉凶得失悔吝憂虞惟爾有神尚明告之乃以右手取其一策反于櫝中（存一不用象太極也）而以左右手中分四十九策置格之左右兩大刻（分而爲二以象兩）次以左手取左大刻之策執之而以右手取右大刻之一策掛于左手之小指間（掛一以象三）次以右手四揲左手之策（揲之以四以象四時）次歸其所餘之策或一或二或三或四而扐之左手無名指之間（歸奇于扐以象閏）次以右手反過揲之策于左大刻遂取右大刻之策執之而以左手四揲之次歸其所餘之策如前而扐之左手中指之間（再扐以象再閏也一變所餘之策左一則右必三左二則右亦二左三則右必一左四則右亦四通掛一之策不五則九五以一其四而爲奇九以兩其四而爲偶奇者三而偶者一也）次以右手反過揲之策于右大刻而合左手一掛二扐之策置于格上第一小刻是爲一變

再以兩手取左右大刻之蓍合之（或四十四策或四十策）復如

一變之儀而置其掛扐之策于格上第二小刻是爲二變（二變所餘之策左一則右必二左二則右必一左三則右必四左四則右必三通掛一之策不四則八四以一其四而爲奇八以兩其四而爲偶奇偶各得四之二焉）

又再取左右大刻之蓍合之（或四十策或三十六或三十二）復如第二變之儀而置其掛扐之策于格上第三小刻是爲三變（所餘之策與二變同）

三變既畢乃合三變掛扐之策而畫其爻于版（所謂三變成爻也掛扐之數五四爲奇九八爲偶掛扐三奇合十三策則過揲三十六策爲老陽其畫〇者重掛扐

兩奇一偶合十七策則過揲三十二策爲少陰其畫〃音拆掛扐兩偶一奇合二十一策則過揲二十八策爲少陽其畫丶音單掛扐三偶合二十五策則過揲二十四策爲老陰其畫乂音交 故曰三變成爻 九變成三爻之內卦 凡十有八變而成卦 又九變成外卦 乃攷其卦之變而占其事之吉凶禮畢韜蓍襲之以囊入櫝加蓋斂筆硯墨版再焚香致敬而退

筮儀終

占法

沙隨程氏曰六爻不變以卦彖占內卦爲貞外卦爲悔 左傳衛孔成子筮立元遇屯曰利建侯○秦伯伐晉卜徒父筮之遇蠱曰蠱之貞風也其悔山也車三敗獲晉君以互震車爲兌毀折故車三敗至三則我動而上彼止而不得去故獲晉君○又或占婚遇小過曰內互漸曰女歸吉外互歸妹娣必成○又程氏自筮寓僧舍得巽詭曰內互離兌當毀于火未幾火作○又馬周筮仕于隋遇鼎占者曰易代乃貴以革乃鼎但不可相以爻有鼎折足也○按以上占法不動可以互卦斷亦可以兼綜卦及爻詞斷

一爻變以變爻占 畢萬筮仕遇屯之比初九變也蔡墨論乾曰其同人九二變也晉侯將納王遇大有之睽九三變也內史筮陳完遇觀之否九五變也晉獻公筮嫁伯姬遇歸妹之睽上六變也○按一爻動固以所動之爻爲主然晉占大有之睽曰大有去睽而復季友生遇大有曰同復于父敬如君所是一爻動亦當合之卦論之也

二爻三爻四爻變以本卦爲貞之卦爲悔 朱子曰二爻變占本卦二變爻以上爻爲主三爻變占本卦及之卦之彖辭本卦爲貞之卦爲悔前十卦主貞後十卦主悔四爻變占之卦二不變爻以下爻爲主○或曰二爻動以兩動爻占事之始終三爻變以本卦及之卦之彖辭占事之始終四爻動以本卦兩不動爻占事之始終○光山胡氏曰一爻動至六爻皆總以本卦爲主但兼衆動而合以斷之斷無舍去本卦之理○任氏曰若兩爻動而止占一爻則何

如止動一爻三爻動而止占彖辭則何如本卦不動國語晉重耳筮得國屯貞豫悔皆八曰吉是三爻動必合兩卦之彖辭占而兩爻動四爻動必合衆動以占可知已勝不可合本卦而不占

五爻變以不變爻占 衆爻動而此爻獨靜則必有所以靜之故劉禹錫曰宜從小占是也朱子以之卦之靜爻爲主○任氏曰穆姜筮艮之八史曰是謂隨之艮亦艮之隨旨詁穆姜之姣所謂係小子失丈夫而變艮互坎入陂而止所謂不拯其隨其心不快必不出也亦當合兩卦占

六爻變以乾坤二用爲例 朱子曰乾坤占二用餘占之卦之彖辭○任氏曰乾坤占二用餘卦當以全卦占事之久近始終

沛水趙氏汝楳曰占法有五求占謂之身所居謂之位所遇謂之時命筮者謂之事兆吉凶者謂之占○業不精不筮志不誠不筮謀不正不筮事不疑不筮喜不筮怒不筮瀆不筮筮不時不筮

其占之或以內卦爲貞外卦爲悔 左傳蠱之貞風也其悔山也

或以本卦爲貞之卦爲悔 國語晉文筮得國屯貞豫悔

或用變爻 趙鞅救鄭泰之需

或不用變爻 國語董因爲晉文公筮泰之八

或專用本卦不用之卦 南蒯筮坤之比

或專用之卦不用本卦 穆姜筮艮之八

或本卦之卦兼用 叔孫穆子初生筮明夷之謙

或用二卦之下爻 畢萬筮屯之比以動在下爻

或用二卦之上爻 晉筮妡伯姬震之離兩動重在上

取象或郎以八象 卜偃筮晉文納王大有之睽曰天爲澤 或以互象 陳厲仲初生筮觀之否風爲天于土上山也

斷吉凶或以卦詞 孔成子筮立靈公曰利建侯 或以爻詞 崔杼筮娶棠姜困之大過曰不見其妻凶 或用卦名 鄭曼滿筮豐之離

厚菴李氏曰彖辭不論動爻多寡及不動皆用之爻辭惟一爻動專用之

鈞臺任氏曰占法有取大象者 如晉筮救鄭得復曰南國蹙射其元王中厥目○秦伐晉得蠱曰必獲晉君○魏趙輔和爲人筮父得泰曰父已入土○皆不用辭

有取八宮者 趙輔和爲人筮父得乾之晉曰父爲游魂能无死乎

有合兩卦象者 如魏筮天雨得剝李業興曰艮爲山山出雲吳遵世曰坤爲土土制水巽有雲而无雨

有用全卦之總象者如李綱筮得鼎卦一作馬周

有統大勢而以變卦決時者齊文宣筮位得乾之離宋景業曰乾君也天也變離當五月受命

有兼取象與時者崔杼筮取棠姜陳文子曰夫從風風隕妻坎變巽象且辭有困于石云云也

有取卦辭而重互卦正變者明正統北狩魏驥筮之得恒之解三爻曰帝不恒而承羞固也而變負乘寇且再至奈何陛時日已解何害三居互乾之中而變離乾君也離南面也解互一離兩坎坎月離日大明象也特兩坎夾離詞曰其來復吉復而尚幽終必南面

周易遵述 占法 四 信芳閣藏

有兼卦象及卦中所藏干支合筮之時日者顏惡頭為人筮父疾得兌之履☱☰曰死上天聞哭聲變爻三日死兌上天下土今日庚申本宮兌金故知卜父三月辰土入墓又宗廟發故知死土生于申見生氣故變兌為口舌故聞哭兌變乾故上天兌有言故爻言未化戌又是兌宮鬼墓故三日至戌知復死

有衆爻動而合衆動以占沙隨占法云晉文筮屯貞豫悔豆爻初四五三爻動初九無位而得民重耳在外之象九五屯膏所乘所應皆向初九惠懷無親之象至豫則九四為衆陰所宗震為諸侯坤為國土重耳得國之象辭曰朋盍簪率諸侯以尊周之象又彖辭利行師一戰而伯之象任氏曰據此卦則以內卦屬已外卦屬人合變卦則以本卦屬現在變卦屬將來也

有一爻動而亦合衆爻以占者明士沐之變全寅筮得乾之初而并占及飛躍蓋飛躍未動而勢有必至也

有以前占而并斷後事者晉成公筮自周歸國得乾之否☰☷單襄公并決悼公之歸國為君謂當三乾之君反坤之國也

蓋占必先取本卦大象與之卦大象及所占之事大小行藏合以考其吉凶有人筮逃僕得乾九五占者曰必不至矣然後審其爻一爻動占動爻五爻動占靜爻此定法也

若二爻三爻四爻至六爻動則必合兩象以推兩爻動如顧士韋筮母病得歸妹之隨☱☳景純謂秋必亡蓋母主仁木也卦內兌變震外震變兌木皆克于金金旺則木死也○三爻動孫皓筮同人之頤☰☲內日沒于震外天折于山君道盡矣艮象君出郊野而求口實卿璧兆也又郭璞筮元帝渡江得豫之睽☳☲曰會稽當出鼎以告成功蓋震為首出之子變離又互離重明之象會稽在東南坤土變兌金有鼎象而互艮則告成功矣○四爻變沈七筮王諸得乾之觀☰☴曰變不至五未得見大人蓋晉周筮乾之否而得國者變已至三畏畏乎有飛躍之勢此已入上體但一躍而止不能飛也○六爻動宋筮金亮入寇得蠱之隨☶☴曰我有震威彼當畏折艮上變柔巽初變剛彼顛墜地矣此亦純用變象亦以內為己外為彼也得其象以觀其性情悟其消息而後驗之以辭思過

周易遵述 占法 五 信芳閣藏

牛矣

占驗

左傳（莊二十二年）陳厲公生敬仲（名完奔齊為田氏）陳侯筮之遇觀之否䷓䷋史曰觀國之光利用賓于王（觀六四爻辭）此其代陳有國乎不在此其在異國非此其身其在子孫光遠而自他有耀者也（觀為大艮中又互艮艮為門闕內卦坤為國陳侯三恪為賓用賓于王故代陳有國光莫大于乾乾不在遇卦而在之卦故曰自他有耀光既遠且在否故不在陳不及身而在異國及子孫）坤土也巽風也乾天也風為天（巽變乾）于土上（坤下）山也（二至四互艮）有山之材（艮徑巽變巽為山木）而照之以天光（乾為大赤）于是乎居土上（坤）故曰觀國之光（四為諸侯變乾為有國象）庭實旅百奉之以玉帛（諸侯來朝且享禮陳百物乾為金玉坤為布帛所謂天地之美也）天地之美具焉故曰利用賓于王猶有觀焉故其在後乎（以卦名言）風行而著乎土故曰其在異國乎（以卦象言風行著土任所之而托足意）若在異國必姜姓也姜太岳之後也（觀為大艮）山岳則配天（天子祭天地則岳瀆配）物莫能兩大（觀三五一艮否二四又艮）陳衰此其昌乎及陳之初亡也桓子始大于齊其後

亡也成子得政桓子無宇成子陳常

左傳閔元年畢萬魏犨祖父筮仕于晉遇屯之比䷂䷇辛廖占之曰吉屯固屯卦云居貞利貞貞即固也比入彖云比輔象云比予皆親切意邦切者入也吉孰大焉其必蕃昌震為土震變坤車從馬震為車坤為馬此合體也足居之震得乾下體為足兄長之震長男此分觀震體母覆之坤為母衆歸之坤為衆此又分觀坤體六體不易指六體合而能固安而能殺公侯之卦也公侯之子孫必復其始屯曰利建侯比曰建萬國親諸侯遇卦與之卦如一筮有卦雖變而仍不變者此其一也畢萬為畢公高之後後為魏氏三分晉國故曰必復其始。坤安震殺侯考

左傳閔二年成季之將生也桓公筮之遇大有之乾䷍䷀曰同復于父敬如君所此卜者筮詞。正義離為乾子還變為乾故曰同復于父言尊與父同國人敬之其敬如君之處所言貴與君同。毛西河曰大有日居天上已駸駸有凌所之勢六五變九五空乎季孫之後專國政而卑公室儼然君也但離位南方終守北面則其敬如君所者豈真君所哉不過如之而已及生有文在手曰友遂以命之

左傳僖十五年秦伯穆公伐晉惠公卜徒父筮之吉涉河侯車敗此卜徒父言侯車謂晉君詰之曰乃大吉也三敗必獲晉君其卦遇蠱䷑蠱自初至四有坎象故卦辭曰涉川秦人晉必涉河三五互震為侯車蠱上為艮艮為倒震三倒而車覆矣故曰侯車敗蠱內卦巽巽為利市三倍我三利彼三敗艮為手又為止故獲晉君曰千乘三去即三敗三去之餘獲其雄狐夫狐蠱必其君也艮為狐蠱者君父之惡以狐而擅君父之惡是狐而為蠱者故曰必其君也蠱之貞風也其悔山也內貞外悔歲云秋矣我落實而取其材所以克也實落材亡不敗何待此時十一月而傳云秋者周十一月夏九月也震陽木巽柔木上連艮山山有材實矣三敗及韓戰于韓原晉戎馬還濘而止秦獲晉侯以歸

初晉獻公筮嫁伯姬于秦遇歸妹之睽䷵䷥史蘇占不吉此又追記以驗前事其繇曰士刲羊亦无衁音荒也女承筐亦无貺也與爻辭小異廟見之禮男以特羊告廟女以棗栗脩脯承筐進獻乃上升正位雖震筐兌羊離又坎血皆有而過高難下不惟越兌且越離坎而過之故有此象西鄰責言不可償也兌西方秦西鄰兌口舌為責言此指伐晉責報言睽上九曰睽孤孤則无助相助也歸妹之睽猶无相也震之離亦離之震震之離謂外卦震變離離之震謂未變時上震而二四亦互離也為雷為火為嬴敗

姬（木爲火母震母家也變離則反焚木俗所謂女生外向）車脫其輹火焚其旗不利行師敗于宗邱（震爲車車上變則輹下脫矣震木上動爲旗變爲火則旗上焚矣震我也離客也震之綜卦爲艮山宗邱象變離之家爲敗于宗邱象此指韓原之敗言）歸妹睽孤寇張之弧（歸妹主也睽孤敵也寇也張弧獲晉侯也又云後脫之弧）（歸晉侯也此指獲晉侯并歸晉侯言）姪從其姑六年其逋逃歸其國而棄其家（叶孤）明年其死于高梁之墟（外卦震長男中爻離中女兄與妹也震變離爲木生火則中爻離爲妹所變之離爲姪正指伯姬子圉也上在六爻故日六年震主國離客家歸妹爲歸魂之卦故歸于是死亦于是也高梁晉邑晉文弑子圉處）惠公在

泰曰先君若從史蘇之占吾不及此

左傳（僖二十五年）秦伯師于河上將納王（時襄王以王子帶之亂出居于鄭）狐偃言于晉侯（文公）曰求諸侯莫如勤王使卜偃筮之遇大有之睽䷍䷥曰吉遇公用享于天子之卦也（大有九三爻辭）戰克而王饗吉孰大焉（兩卦皆離變兌又互離離爲兵戈甲冑戰象兌爲口離爲腹又饗象）且是卦也天爲澤以當日天子降心以逆公不亦可乎（乾天兌澤乾又變兌而上當日日在天垂曜在澤天子在上就心在下降心逆公象）大有去睽而復亦其所也（自去睽而還以大有占之下乾上離以乾天而下離日降心亦然）晉侯辭秦師而下次于陽樊右師圍溫左師逆王王入于王城取太叔殺之晉侯朝王王饗醴命之宥（宥助也如幣帛以勸助也）

左傳（宣十二年）晉師救鄭及河聞鄭既及楚平桓子（荀林父將中軍）欲還彘子（先縠佐中軍）不可知莊子（荀首）曰此師殆哉（此記晉楚戰于邲之事語非筮詞然與筮法合故並及之）周易有之在師之臨䷆䷒曰師出以律否臧凶執事順成爲臧逆爲否（水性平故坎主法律坤衆爲師內坎爲律是中軍有令而師衆從之是以臧也否則不臧而凶）衆

散爲弱川壅爲澤（此兼論之卦坤爲衆杜註坎亦爲衆坎剛兌柔坎變兌故曰衆散爲弱坎水流變兌澤止故曰壅）有律以如已也故曰律（如已謂從將令）否臧且律竭也盈而以竭夭且不整所以凶也（竭敗）（也坎變兌是法敗又涸也坎變兌是川盈而竭天是廢弛意律貴嚴整而廢弛皆凶兆也）不行之謂臨有帥而不從臨孰甚焉此之謂矣（坎流水變兌止水故謂之臨今有帥令而不從其不行孰甚焉）果遇必敗彘子尸之（謂主此敗也）雖免而歸必有大咎

左傳（成十六年）晉侯將伐鄭楚子救鄭公（晉公）筮之史曰吉

其卦遇復䷗曰南國蹙射其元王中厥目晉楚戰鄢陵之筮此卜者之詞也補正曰易以外卦爲主復一陽侵長而至于乾有南國蹙之象何元子云貞我悔彼初九元吉在我上六災眚大敗以其國君皆屬彼且震木克坤土射之義也以災眚而致大眚爲目疾則中厥目之象也國蹙王傷不敗何待公從之射其王中目

左傳襄七年穆姜薨于東宮成公母通于叔孫僑如欲廢成公且使僑如愬于晉而逐季孟事敗故徙居東宮始往而筮之遇艮之八史曰是謂艮之隨䷳䷐艮之隨五爻皆變惟二不變不變用少故曰八隨其出也君

小君必速出五爻變當占本卦之不變爻艮六二曰艮其腓不拯其隨史故諱之而但就隨彖爲說上兌下震口說足隨且動而得悅出之象也姜曰亡猶云否是于周易曰隨元亨利貞无咎隨卦詞元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固足以幹事此古釋卦詞孔子取爲文言姜亦用以釋隨然故不可誣也是以雖隨无咎男女相隨動而得悅易于失德必不誣于德而後內剛外柔雖隨无咎今我婦人而與于亂亂謂淫佚之亂婦人卑于固在下位而有不仁不可謂元丈夫故曰下位不仁指欲廢成公事不靖國家不可謂亨指晉執季文子等事作而害身不可謂利即指徙居東宮棄位而姣不可謂貞棄位猶言不安分姣淫也有四德者隨而无咎我皆无之豈隨也哉我則取惡能无咎乎必死于此弗得出矣艮卦詞曰行其庭不見其人所謂必死于此也以隨卦言震爲東宮自二至四互艮爲門艮上兌金有鍵閉象故云弗得出

左傳襄二十五年齊棠公棠邑大夫之妻東郭偃之姊也棠公死偃御崔武子杼以弔焉見棠姜而美之使偃娶

之筮之遇困之大過䷮陳文子須無曰夫從風風隕妻不可娶也坎中男爲夫變巽爲夫從風兌少女爲妻爲毀折有隕象故曰風隕妻且其繇曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶困六三爻辭困于石往不濟也兌之伏卦爲艮艮爲石水逢石則不濟據于蒺藜所恃傷也荀九家坎爲蒺藜所恃加此不多傷乎入于其宮不見其妻凶无所歸也荀九家坎爲宮又巽入也三柔變剛以入之欲上則无正應不見其妻也欲下則坎宮已變无所歸也崔子曰嫠也何害先夫當之矣遂娶之莊公通焉崔子弑之二十七

年崔成崔彊殺東郭偃崔子見慶封慶封曰請爲討之使盧蒲嫳帥師攻崔氏遂滅崔氏其妻縊嫳復命于崔子且御而歸之至則無歸矣

左傳襄二十八年鄭伯使游吉如楚二十七年以晉楚盟于宋故及漢楚人還之欲使鄭伯親朝子太叔游吉歸復命謂子展曰楚子將死矣不修其政德而貪昧于諸侯以逞其願欲久得乎周易有之在復之頤䷗䷚曰此亦引易非卜筮迷復凶復上九辭復爲陰極反陽之卦上與初甚遠坤卦所謂先迷失道者也迷而思復遠而無歸故凶其楚子之謂乎欲復其願而棄其本欲得諸侯而不務德復歸無所是謂迷復能無凶乎失道已迷復無所歸君其往也送葬而歸以快楚心楚不幾十年未能恤諸侯也此以爻詞有十年不克征之語及之九月鄭伯如楚十二月楚康王卒

左傳昭五年初穆子叔孫豹之生也莊叔穆子父以周易筮之成十六年穆子避僑如之難奔齊與庚宗婦人宿焉襄二年召歸立爲卿庚宗婦人攜其子獻雉召見號曰牛有寵長使爲政乃讒殺長子孟及譖逐仲穆子疾私絕其饋餓死昭子即位殺牛遇明夷之謙䷣䷎以示卜楚邱曰是將行而歸爲子祀以讒人入其名曰牛叶昵卒以餒死先爲有韻筮詞隱括大意明夷日也離爲日日之數十自甲至癸故有十時以當十位自王以下其二爲公其三爲卿日中當王食時當公平旦當卿雞鳴當士夜半當皁人定當輿黃昏當隸日入當僚晡時當僕日昳當臺日上其中卽日中當王此一等也食日爲二卽食時當公此二等也旦日爲三卽平旦爲卿此三等也明夷之謙明而未融其當旦乎故曰爲子祀莊叔本卿位明夷之初旦也正當卿位故曰爲子祀日之謙當鳥故曰明夷于飛日之謙謂初爻離爲雉故當鳥故曰于飛明而未融故曰垂其翼離兩剛相夾如翼未明而飛卽變爲艮初剛下折故垂其翼象日之動故曰君子于行離日互震動行象當三在旦故曰三日不食旦位在三又非食時故曰三日不食離火也艮山也離爲火火焚山山敗于人爲言說卦成言乎艮敗言爲讒艮敗則言亦敗故曰有攸往主人有言主聽者言言必讒也純離爲牛世亂讒勝勝將適離故曰其名曰牛純離上下皆離之卦也離卦辭曰畜牝牛吉今以離之艮而艮敗還爲離則兩離矣故當有名牛者起而敗之。毛氏曰庚宗之婦離之中女

也變艮而少男生則牛也三五互震長男二四互坎中男總以一艮剛揜之殺長孟而誅仲子皆于此騐之謙不足飛不翔謙道沖退故飛不遠垂不峻翼不廣峻高也翼垂則不能高飛遠實故曰其爲子後乎不遠翔故必歸而爲子後吾子亞卿也抑少不終言不如莊叔之善終

左傳昭七年衛襄公夫人姜氏無子嬖人婤始生孟縶足不良弱行孔成子夢康叔謂已立元史朝亦夢夢協婤始生子名之曰元孔成子筮之曰元尙享衛國主其社稷遇屯䷂又曰余苟立縶尙克嘉之遇屯之比䷇以示史朝史朝曰元亨又何疑焉元亨屯卦辭朝言所謂元成子曰非長之謂乎成子以元爲非長對曰康叔名之可謂長矣元者善之長也孟非人也將不列于宗不可謂長宗主且其繇曰利建侯嗣吉何建建非嗣也二卦皆云子其建之利建侯屯卦辭初爻辭皆同故曰二卦皆吉弱足者居侯主社稷臨祭祀奉民人事鬼神從朝會又焉得居各以所利不亦可乎屯爻詞曰利居貞利建侯弱足者居能侯者建一居一建各有所利故孔成子立衛靈公

左傳昭十二年南蒯季氏費邑宰與公子憖叔仲小謀逐季氏之將叛也枚筮之不告以所筮之事而命之筮遇坤之比䷇曰吉示子服惠伯曰卽欲有事何如惠伯曰吾嘗學此矣忠信之事則可不然必敗惠伯逆知其事故先折之外強內溫忠也和以率貞信也故曰黃裳元吉坎險故強坤順故溫強而能溫所以爲忠水和而土安正和正信之本也黃中之色也裳下之飾也元善之長也中不忠不得其色言非黃下不共不得其飾不爲裳事不善不得其極失中德則不能終事外內倡和爲忠不柜遵也率事以信爲共率猶行也供養三德爲善三德忠信共也供養猶云兼脩而積備之非此三者弗當不當此卦且夫易不可以占險將何事也且可飾乎言易不可占險險之事更何事而可掩飾以占乎中美能黃忠信上美爲元善下美則裳共參成可筮猶有闕也筮雖吉未也

左傳哀九年宋皇瑗圍鄭師晉趙鞅卜救鄭不吉陽虎以周易筮之遇泰之需䷄曰宋方吉不可與也泰六五爻詞曰帝乙歸妹以祉元吉其遇泰之二四互兌三五互震有歸妹象故六五云云微

子啓帝乙之元子也宋鄭甥舅也祉祿也宋爲微子封國
宋鄭又時通婚姻若帝乙之元子歸妹而有吉祿我安得
吉焉乃止吉在彼則我伐之爲不吉
周語晉孫談晉襄公子惠伯談之子周悼公名適周事單襄公
襄公有疾召頃公襄公子而告之曰必善晉成公之
歸也成公黑臀晉文公子奔周趙穿弒靈公迎歸立之吾聞晉之筮也遇
乾之否䷋此本遇成公時晉所筮曰以今解之配而不終上下皆乾
繼體相配原有君象變否則不終而出焉所變爲坤坤爲國爲衆出有國衆何患不君君三

出焉一既往矣後之不知其次必此內卦三爻適變有三君象
其一則成公已爲往事若後第三君不得而知以言其次合何而誰及厲公之亂爲中
行偃所弒召周子立之是爲悼公
晉語晉公子重耳筮返國得貞屯悔豫䷏卜徒父筮得蠱六爻
不變故內貞外悔此三爻變故遇貞之悔司空季子曰吉是在易皆利
建侯不有晉國安能建侯屯豫兩卦辭皆曰利建侯坎水也坤
土也屯厚也豫樂也車班內外順以訓之泉源以
資之土厚而樂其實不有晉國何以當之此合斷兩卦辭

也震爲車班列也屯車在內豫車在外屯有互坤
正坎豫有正坤互坎土厚而樂其實言屯得土之
厚豫樂土之實實者國之所有也主雷與車而尙水與衆故曰屯
其繇曰元亨利貞勿用有攸往利建侯主震雷長
也故曰元衆而順嘉也故曰亨內有震雷故曰利
貞車上水下必伯小事不濟故曰勿用有攸往一
夫之行也此釋屯卦內卦爲主爲雷車外卦爲尙爲水衆故屯之詞云云則以震爲長男
元者長也衆以順而會亨者嘉之會也況震雷在內則每動而上坎水在外則每順而下豈惟利貞
伯業于是興矣若勿用有攸往者則以單震爲足單男爲一夫一夫之足行安能有濟今車上而衆

且如水矣伯王之事不可失也衆順而有武威故曰利建侯坤母
也震長男也母老子彊故曰豫其繇曰利建侯行
師居衆出威之謂也是二者得國之卦也此釋豫卦內坤
衆順外震武威故利建侯母老子彊震平坤而出乎震居則衆順爲樂出則威武大行卦雖有二得
國則一也十月惠公卒十一月秦伯納公子
家語孔子嘗自筮得賁䷕愀然有不平之色子張
曰卦吉而色有不平何也孔子曰山下有火賁非
正色也呂氏春秋孔子筮得賁曰不吉子貢曰何

謂也曰夫白而白黑而黑亦安吉乎毛西河曰火爲十二章黼色之二故名曰賁賁者飾也但繪山于衣繡火于裳並皆正色而此卦從來以不正色爲解京房則以爲五色不成枓雄毛傳鄭元王肅皆云黃白色今孔子所云有黑色而無黃易文皤如白馬白賁又止有白色而無黑黃皆不可解。附考工青與赤謂之文赤與白謂之章黑與白謂之黼黑與青謂之黻

論衡魯伐越筮之得鼎折足䷱子貢以爲凶夫子以爲吉曰行用舟不用足魯以舟師克之又衝波傳孔子使子貢往外而未來弟子占之遇鼎皆言

周易遵述　占驗　十四　信芳閣藏

无下足不來顔子曰无足者乘舟而來子貢果至

漢書武帝伐匈奴筮之得大過九五䷛太卜但取卦辭何可久也一語謂匈奴不久當破遣貳師伐之二師將軍李廣利後巫蠱事發二師降匈奴武帝咎卦兆之謬毛氏曰大過中互兩乾乾爲寒爲冰爲西北之卦下巽爲入有北伐象上兌爲附決爲毀折有破匈奴乘勝追北至范夫人城象統觀全卦爲大坎九五在坎中尚未出險而兌又爲巫爲口舌乃因巫蠱事而脫身降匈奴象兌者脫也九五爻詞曰枯楊生華老婦得其士夫又爲降匈奴而妻匈奴女之象貳師北伐事一卦皆備但于事後易解而難斷于事前耳

東漢永建三年立大將軍梁商之女爲貴人筮得坤之比䷁䷇當時解者但曰元吉坤五爻詞正中而已比五爻詞位正中也其後進爲后順帝崩進爲皇太后以無子立他妃子臨朝卽冲帝也冲帝崩質帝立又臨朝及兄冀弑質帝然後迎桓帝立之而于是有兄冀擅權宦官擅政之禍毛氏曰坤五后也之比而變剛君也臨朝也所謂顯比者也三驅立三帝也失前禽無子也舍逆取順信宦宦殺忠良也坤爲柄爲衆比三五互艮爲閽寺合兄與宦官權傾中外因之有弑帝亂政之禍

周易遵述　占驗　十五　信芳閣藏

晉史元帝爲晉王時將渡江使郭璞筮之遇豫之睽䷏䷥璞曰會稽當出鐘以告成功上有勒銘應在人家井泥中得之繇詞所謂先王以作樂崇德殷薦之上帝是也及帝卽位會稽剡縣果于井中得一鐘長七寸二分口徑四寸半上有古文奇書十八字八罕識者毛氏曰豫上震下坤震爲龍爲首出之子此奮而出地之象也睽上離下兌离明而治而金以宣之體離互亦離此重明重光中與之象也震爲鳴爲聲故先王以作樂崇德而合睽之兑金以升于睽之離火是坐明堂而嚮南離者鐘鐘以作樂之象也而卦皆有坎水

言坎又與坤互用故當在水土之間。震東離南會稽東南郡也豫互艮艮成終告成功也朕離文兌言勒銘也長七寸二分者前北爲縱縱即長南數之數天七地二大數陽小數陰七寸二分北從尺寸半者東西爲衡衡即徑西兌之數地四天九陰數四折陽之九而半四寸五分也

晉書元帝初鎮建業王導使郭璞筮之遇咸之井言区璞曰東北郡縣有武名者當出鐸以著受命之符西南郡縣有陽名者其井當沸後晉陵武進人于田中得銅鐸六枚歷陽縣中井沸經日乃止歷陽今和州毛氏曰銅鐸之出以咸也井之沸以井也咸內卦艮艮東北之卦其名武者上兌在右武位

也北鐸者兌爲金與互乾金合而乾數六故得六鐸又互兌天巽命故曰受命之符井則二四互兌三五互離離兌爲西南郡縣而南爲陽方故宜有陽名以下巽互兌爲金木之交上坎互離爲水火之際木間金得火而上承以水此非薪在火下得火而水乃沸乎

晉渡江後宜城太守殷祐以郭璞爲參軍會有物如牛足卑類象大力而遲行到城下祐將伏取之令璞作卦遇遯之蠱言区伏者以戟刺之深尺餘遂去不見郡綱紀上祠巫云廟神不說曰此䢼音恭亭驢山君鼠也偶詣荊山暫來過我何容觸之吾史[illegible]

仲氏易解之曰艮體連乾其物壯巨遯天山皆巨物山潛之畜蠱上艮山互兌爲澤非兕非虎坤爲牛在蠱則三陰不速故非兕艮爲虎在遯則內艮已變故非是身與鬼并三陰在蠱三陰三陽合并成卦精見二午離五月卦爲建午蠱三至上爲大離則帝午矣法當爲禽兩翼不許離爲雉巽爲翼皆不健遂被一創遯四陽傷其一爲蠱還其本墅自遯之蠱北傷乾一畫而兩山如故按卦名之是爲驢鼠乾爲馬艮爲鼠遯乾一變已失馬形是驢鼠矣

梁武帝時太史適獲一鼠匣而獻之帝筮得蹇之噬嗑亙旻時八月庚子日帝曰先蹇後噬嗑是其時

內艮外坎是其象坎爲盜其鼠也居蹇之時動而見噬嗑其拘繫矣噬嗑六爻四无告一利艱貞皆非盜事上九荷校滅耳是因盜獲戾必死鼠也時有闖公曰日辰王相鼠必生且由坎險而入文明從靜止而入震動失其本性必就擒金戚之月制之必金子爲鼠辰與艮合體坎爲盜又爲隱伏是必生鼠也金數于四其鼠必四離爲文明南方之卦日中則昃況陰類乎日歛必死啓之果生鼠剖之

腹有三子果四數

十六國春秋秦符融善斷獄京兆人董豐遊學三年而返過宿妻家妻爲賊所殺妻兄送豐有司豐誣伏融察而異之問曰汝頗有怪異及卜筮否豐曰初將發夜夢乘馬南渡水反而北渡復自北而南俯見兩日在水下馬左白而濕右黑而燥問之筮者曰憂訟獄遠三枕避三沐既至妻爲具沐夜授豐枕豐憶筮者言皆不從妻乃自沐枕而寢融曰吾知之矣周易坎爲水離爲馬乘馬南渡旋北而南者從坎之離三爻同變變而成離離爲中女坎爲中男兩日二夫之象坎爲執法吏獄訟象坎二陰一陽離二陽一陰相承易位離下坎上既濟文王遇之囚羑里馬左而濕水也左水右馬馮字也兩日昌字也其馮昌殺之乎獲昌果具服 按此蓋坎之既濟也三爻卦例內卦爲北外卦爲南南渡北反者重險在前也復自北而南者終能出險也坎變既濟離爲日內卦變離日三五又互離日夜見兩日在水中憂訟獄坎爲法律也坎六三曰枕且險故遠三枕既濟上六曰濡首厲故避三沐離爲兵坎血卦且爲盜盜殺象內坎中男夫變離中女妻坎伏而離當之其妻見殺象迨馮昌具服則習坎而既濟矣

唐李綱 一作馬周 在隋仕宦不進筮之得鼎䷱曰君當爲卿輔然俟易姓爲如志仕不如退折足爲敗蓋取鼎卦之革俟革命也 筮法有直占倒占亦一例也 遂稱疾辭位去後仕唐

唐人定命錄天寶十四年王諸入解 唐制進士由鄉而貢曰解額文宋史天下之士屏處山林令監司守臣解送 筮遇乾之觀䷀䷓訓已及賓王 觀六四爻詞 而大人未見 以乾五不動 遂遇祿山變而還 此以貢士賓興解賓王頗合筮法再觀坤象也家易曰爲亂虜氏易曰爲師與祿山之變尤爲驗切

五代史晉高祖 石敬塘 以太原拒命廢帝遣兵圍之勢甚急命馬重績筮之遇同人䷌曰乾健而離明君德向明之象也同人者人所同也此時將必有同我者焉易曰戰乎乾乾西北也又曰相見乎離離南方也其同我者北而南乎乾九十月卦也 乾西

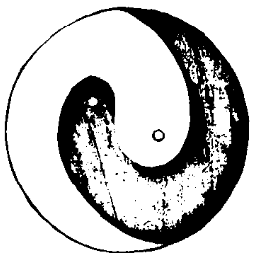
北卦位在九十月 戰而勝其九十月之交乎是歲契丹乘
助晉擊敗唐軍晉遂有天下
宋時金主完顏亮入寇筮蠱之隨䷐占者曰我有
震威（國語震爲出威）而外當毀折（兌爲毀折）敵敗之象也（此占六爻皆動以柔互變毛氏曰以艮上一畫之乾剛下塡巽初一爻之坤足金主之首墜地矣且隨之二四互艮三五互巽爲漸漸之詞曰夫征不復其何能返乎）
聽齋雜記明土木之變南冢宰魏驥將集同官上疏
國疏會錢塘客陸時至善易請筮之得恒之解三

周易遵述　占驗　王信芳閣藏

曰驥曰帝出之不恒而承之羞（恒九三爻詞）固也乃變
而負乘冠將復至（解六三爻詞）奈何對曰既已負帝且
乘夾再至何害所慮者貞之則吝惟恐徒守反吝
耳驥曰善乃易疏去次日客過驥驥曰昨筮無大
凶乎曰大吉夫恒爲大坎而三當坎中所以陷也
然而恒互爲乾三以一乾而巍然居兩乾之間若
無往而不爲君者（此以恒言）乃一變爲解則已解夾且
解之詞曰利西南西南者所狩之地也又曰其來
復則還復也（此以解言）夫恒者久也日月得天而久照
（此恒彖詞）今解之互體則正當兩坎互離之間坎月離
日非日月之幽而復明乎大明吾國號非返國乎
祇坎有兩坎兩離而上離未全（此合恒與解言上震缺上九此似指監國）
尙有待耳後冠果再至以戰得勝而英宗卒返
國復辟若先見者
明史仝寅安邑人善京房易英宗北狩潸遣太監裴
富就筮之得乾初九䷀曰大吉龍君象也四初

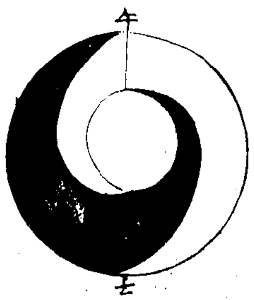
周易遵述　占驗　王信芳閣藏

之應也龍潛躍必以秋應以壬午浹歲而更龍變
化之物也庚者更也庚午中秋車駕其還乎還則
必幽勿用故也或躍應焉或者疑之也計七八年
當必復辟午火德之王也丁者壬之合也其歲丁
丑月壬寅日壬午乎自今歲數更九躍則必飛九
者乾之用也南面于衝午也其君位乎故曰大吉
也先欲奉上皇南還朝廷卒以爲詐寅力言于石
亨亨與于謙協議迎歸後復辟其言皆驗
終



太極乃一部渾淪易經然有可指而見者一黑一白陰陽兩儀也黑白中含之黑白老少四象也南純陽象乾北純陰象坤東陽中有陰爲離西陰中有陽爲坎震一陽初動東北之陽生陰下也巽一陰初生西南之陰生陽下也觀陽長陰消是以位兌于東南觀陽微陰盛是以位艮于西北

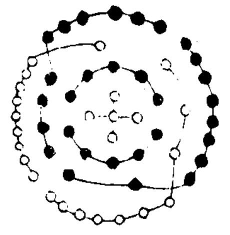
太極本無形象聖人畫之所以發天地之藏啓神聖之鑰欲學者反身以完此太極之理也天地之道不外陰陽圖中之一黑一白是也陰陽之運只在消息黑白之或多或寡是也陽必根陰陰必根陽黑白中各含一點之小黑白是也包羅天地含孕萬有所謂儀象卦爻吉凶得失无不悉具於其中學者將此圖分而爲萬復合而爲一由不睹不聞以至動靜云爲靜察默證識得消息存亡之理自然欲爭天還理全道合可與天德矣



瞿唐來氏弄丸歌

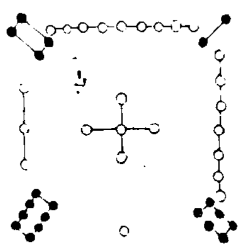
我有一丸黑白相和雖是兩分還是一个大之莫載小之莫破无始无終无右无左八卦九疇縱橫交錯今古參前乾坤在座堯舜周孔約爲一堂我弄其中琴瑟笙簧孔曰太極惟陰惟陽是定吉凶大業斯張形即五行神即五常惟其能圓是以能方孟曰弄此有事勿忘名爲浩然至大至剛充塞天地長揖羲皇

此圖以中虛者爲太極主宰者理也黑爲陰儀白爲陽儀對待者數也陽生子中盛于午而盡于亥陰生午中盛于子而極于巳流行者氣也顯而先後天之圖十二辟之卦微而理欲之克復吉凶之倚伏近而歲時日月之節序遠而元會運世之始終以至世道之盛衰一身之動靜悉心體會无不吻合來氏曰學者玩此圖且莫言造化性命之理只將黑白消長玩安危進退四个字氣象了得此手便就知進知退知存知亡一部易理樞機在握矣



李氏（光地）曰陽始于北盛于東極于南而終于西陰始于南盛于西極于北而終于東在北東奇內偶外奇爲主偶爲賓在南西偶內奇外偶爲主奇爲賓胡氏（煦）曰一與三陽之穉二與四陰之穉故居內七與九陽之盛六與八陰之盛故居外陽自左升而降于右陰自右降而升于左任氏（啓運）曰東與南西與北皆連十南北西南不連者東北生物之戶所謂坤逢震處見天根西南成物之門所謂乾逢巽處爲月窟物之出入所經故不連又曰氣之始爲水故居一氣能動即爲火故居二氣漸形而散即爲木故居三氣既結而凝即爲金故居四氣成質而漸大即爲土故居五天之月水也生于陽故內明成于陰故外暗古人取明水于月月與水一氣也天之日火也生於陰故內暗成于陽故外明古人取明火于日日與火一氣也天之風木也生于陽故有力成于陰故无形風至木即動風與木一氣也天之星金也生于陰故體微成

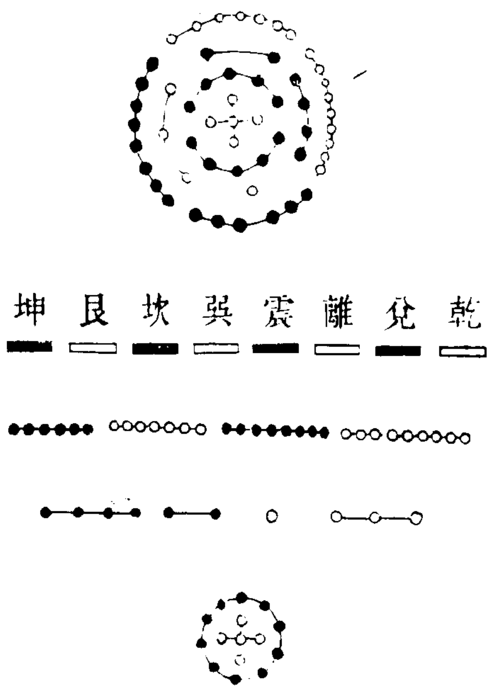
于陽故數繁星隕則爲石金石同類星與金一氣也風藏于日母隱于子火藏于木子隱于母陽主仁故合體也金與水同類月與星同夜特相從而不相合陰主義故異體也



易緯云河出天苞洛出地符天陽故數盈而極于十地陰故數虛而止于九河圖用連洛書用對圖居一連九書則戴九履一圖居三連七書則左三右七圖居二連八居四連六書則二肩對八足四肩對六足圖象天專以氣用書象地兼以形用舊說河圖以生合成而同處其位洛書以陽統陰而各居其方無對皆十縱橫各十五四奇居正以三相乘而左旋爲參天一三如三故一北而三東三三如九故三東而九南三九二十七故九南而七西三七二十一故七

西而北一四偶居維以二相乘而右轉爲兩地二二如四故二西南四東南二四如八故四東南八東北二八一十六故八東北六西北二六一十二故六東北二東南中五亦太極也四正陽四維陰亦兩儀也一合六爲太陰二合七爲少陽三合八爲少陰四合九爲太陽亦四象也太陽配乾兌少陰配離震少陽配巽坎太陰配艮坤亦八卦也此以先天八卦合洛書言任氏曰洛書一居下三五七居中九居上比物生自下卦畫亦然坎一水潤下離九火炎上震三巽四木震直而巽曲也兌七乾六金乾從而兌革也坤二中五艮八土斜倚其間坤生而艮成也木生火在土之上金生水在土之下而一水三木自下上四木六金自上下七金九火自下上此即卦畫錯綜互易所自起也此以後天八卦合洛書言又曰八卦先天自河圖出當立以觀天上地下日東月西巽風兌星皆麗天艮山震雷由地發後天自洛書出當平以觀五行各止其方

則圖畫卦圖



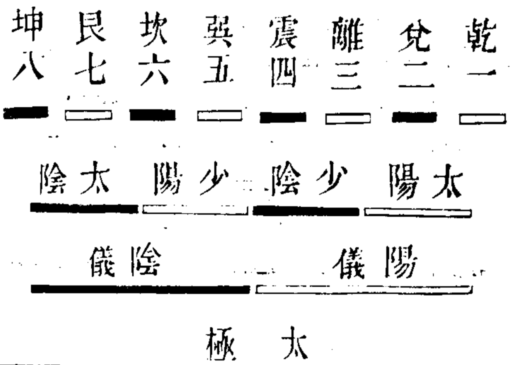
則圖畫卦說 癸酉舊稿 古者河出圖聖人見有一二三四五六七八九十之數曰此天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十也見有一六二七三八四九五十之象曰此一遇五成六爲水二遇五成七爲火三遇五成八爲木四遇五成九爲金五遇五成十爲土也見有一二三四之在內者曰此數之稚者所以生陰生陽也見有六七八九之在外者曰此數之盛者所以成陰成陽也此所謂則之也則之云者不思不勉不即不離自有一活潑潑地始可謂聖人則之蓋嘗就河圖而統觀之五十在中太極也中層之一與三二與四萬物所從生兩儀也外層之九爲老陽六爲老陰七爲少陽八爲少陰五行從此成四象也更以河圖扯長而疊起之以中之五十居下爲太極一三列右爲陽儀二四列左爲陰儀再以九之老陽置極右八之少陰置次右六之老陰置極左七之少陽置次左爲四象此則扯長疊起之儀象爲方圖

之肇始也其生八卦也奈何加一奇一偶于老陽之上而乾一兌二之卦成加一奇一偶于少陰之上而離三震四之卦成加一奇一偶于少陽之上而巽五坎六之卦成加一奇一偶于老陰之上而艮七坤八之卦成于是直之可爲八卦之橫圖圈之則爲八卦之圓圖推廣而擴充之則爲六十四卦之諸圖然則河圖至四象止其无八卦奈何曰此所謂則之也河圖爲八卦之筌蹄若必見乾畫乾見坤畫坤則八卦

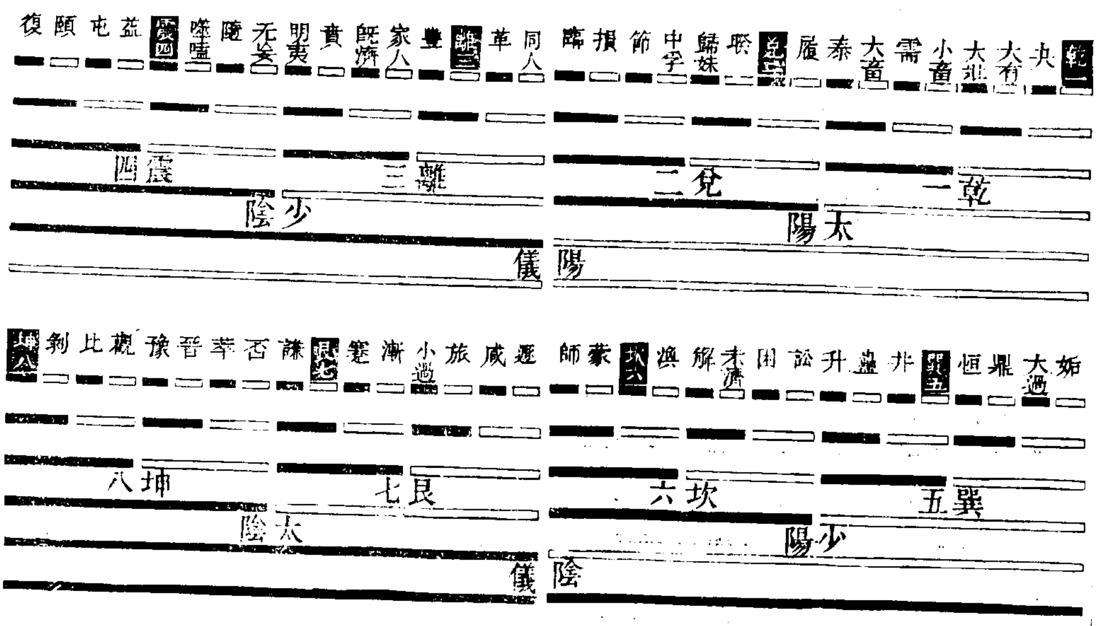
爲河圖自具之物不煩聖人之則之畫之矣則其自
然之奇偶畫其當然之陰陽乃所謂則之也昔賢云
河圖呈四象洛書演五行然則河圖本四象而止而
余言非剏獲矣

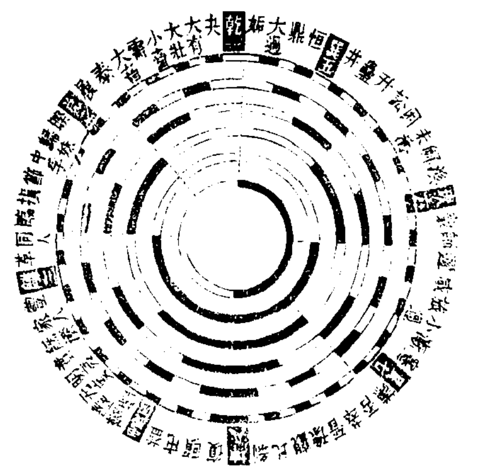
乾坤定位圖

八卦成列圖



因而重之之圖


乾一 夬 大有 大壯 小畜 需 大畜 泰 履 兌二 睽 歸妹 中孚 節 損 臨 同人 革 離三 豐 家人 既濟 賁 明夷 无妄 隨 噬嗑 震四 益 屯 頤 復
一乾 二兌 三離 四震
太陽 少陰
陽儀
姤 大過 鼎 恒 巽五 井 蠱 升 訟 困 未濟 解 渙 坎六 蒙 師 遯 咸 旅 小過 漸 蹇 艮七 謙 否 萃 晉 豫 觀 比 剝 坤八
五巽 六坎 七艮 八坤
少陽 太陰
陰儀



圓圖乾盡午中坤盡子中離盡卯中坎盡酉中陽生于子而極于午陰生于午而極于子其陽在南其陰在北　方圖乾始于西北坤盡于東南其陽在北其陰在南　胡氏曰天之用自上而下故圓圖之卦皆乾一兌二自上下地之用自下而上故方圖之卦皆乾一兌二自下上乾坤交故萬物生也　先天諸圖說矣西舊圖先天八卦圖二六十四卦圖三推之爲五圖究之止一河圖莫不以爲洩天地之秘呈造化之巧

而本則謂天地造化于此正有不能容其秘无所施其巧者何則有太極自生一奇一偶之兩儀爲初爻兩儀自生二奇二偶之四象爲中爻四象自生四奇四偶之八卦爲內卦此八卦之次序繫辭所謂八卦小成也由八而十六而三十二而六十四則內外卦之六爻皆成此六十四卦之次序繫辭所謂因而重之程子所謂加一倍法也次序云者自初而上由儀象而內外爲生卦之次序自右而左乾一兌二離

三震四巽五坎六艮七坤八爲成卦之次序由是圈之則爲圓圖以象天疊之則爲方圖以象地而變化無窮矣以乾兌離震四卦自正南右旋至東北以巽坎艮坤四卦自西南左旋至正北爲八卦之方位而乾自居南坤自居北天地定位也離自居東坎自居西水火不相射也兌東南艮西北震東西巽西南山澤通氣雷風相薄也自乾至復之三十二卦右轉自姤而坤之三十二卦左旋如八卦法爲六十四卦之

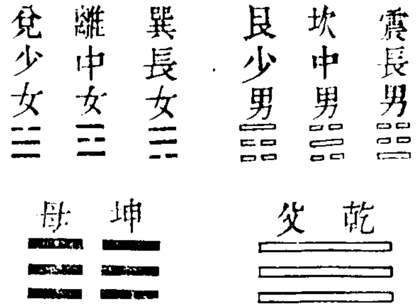
方位自然姤復象二至臨遯象二分離爲陽限坎爲陰限乾盡午中坤盡子中也方圖者疊兌于乾疊離于兌以至疊坤于艮而成自然外層之乾坤否泰二十八卦爲天地包于外內層之震巽恒益之四卦爲風雷動于中離坎既未濟十二卦艮兌損益二十卦爲水火山澤之交通也不特此也以爻言之初爻則一奇一偶二爻則二奇二偶三爻則四奇四偶四爻則八奇八偶五爻則十六奇十六偶上爻則三十二

奇三十二偶剛柔交錯所謂自幹而枝愈上愈密也以卦言之統觀內卦則共爲乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八分觀外卦則各爲乾一兌二離三震四巽五坎六艮七坤八所謂內一外八迭爲賓主也而又乾居乾宮則仍在一兌居兌宮則仍在二乾兌之交則爲履之乾上兌下兌離之交則爲革之兌上離下震巽坎艮坤无不皆然五花八陣變化无窮求其在置天成之妙不過八卦之上各加八卦而已

然則六十四卦諸圖皆本于八卦之兩圖而八卦之次序初畫儀中畫象三畫成卦非分而布之之河圖乎八卦之方位南東乾兌東北離震南西巽坎西北艮坤非去五與十之河圖乎陰陽相對剛柔互根幾嘆天造非人力矣觀其每生一爻每加一卦則又易无遲疑不待勉强如出人意計中所應有者吾于是知造化之巧非猶夫人之巧也

帝出乎震圖

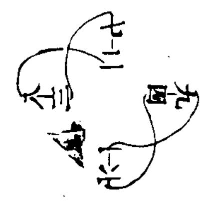
父母六子圖



文卦圖說（節錄舊稿）羲卦本陰陽老少繫辭曰天地定位云云卦之體也文卦本乾坤父母繫辭曰帝出乎震云云卦之用也後不必襲先而用亦不離體陳氏（隆山）曰日生東旺于午月生西旺于子故離坎在先天居生之地在後天居旺之鄉此即河圖一六水在北二七火在南也曰木旺于卯金旺于酉震陽木巽陰木故震居東與東南兌陰金乾陽金故兌居西乾西北此即河圖三八木在東四九金在西也曰土旺中央故坤位金火之間艮位水木之間此即河圖中十寄旺于西南東北也生則爲體旺則爲用體用一原耳然則後天本乾坤而與河圖相合先天本河圖而與洛書亦相合卦有先後圖書乃原流之總也　任氏曰火天陽包地之陰水地陰包天之陽坎離一乾坤也雷火氣之發澤水形之止震兌一坎離也山地形之高風天氣之降是艮巽即乾坤而山吐氣即爲雲風燥物亦如火是艮巽亦坎離也知震巽艮兌即坎

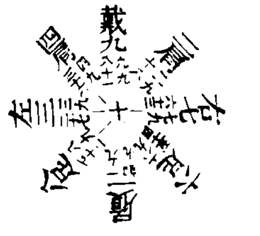
離坎離即乾坤可與讀易矣

體用一原圖



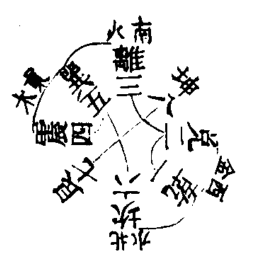
河圖體洛書用羲卦體文卦用卦本圖範本書故曰河圖洛書相爲經緯八卦九章相爲表裡也圖中五十乃卦爻之根本蓍策之權輿萬事萬物之原始物无土不生无土不成五中十全故一二三四必遇五而能成一九二八三七四六每連十而得數圖圓以五爲經以十爲緯也洛書去十用九以陽奇之左旋者爲經（用三乘法）以陰隅之右

周易遵述　圖卦　王信芳關藏



轉者爲緯（用二乘法見洛書說）用九者一九如九故戴九履一二九一十八故二肩八足三九二十七故左三右七四九三十六故四肩六足以至六九七九八九九九无不皆然然每對皆十縱橫斜正皆十五則仍不離河圖中宮之數故曰相爲經緯用不離體也羲卦則河圖之數成八卦之象天上地下日東月西風澤從天（澤氣升漢）山雷從地然而乾

存悔齋圖



一對坤八離三對坎六巽五對震四艮七對兌二无不皆九書卦時書未出洛而其數已濟相貫通體也而用藏其中矣文卦不倚圖書之數不泥先天之象而但依五行之方位布成西金南火東木北水一定不移故文王以乾一兌二之金離三之火自西而布于南以震四巽五之木坎六之水自東而布于北然火爍金銷相克而不相生

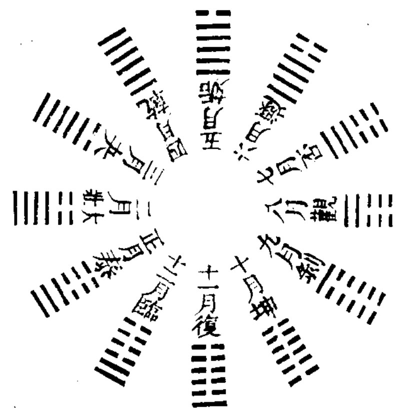
周易遵述　圖卦　王信芳關藏

水泛木浮相生而不相長奈何文王見河圖之十相進于東南西北而獨闕于東北西南遂以艮七坤八之土橫列于其間分火二木三爲一五水一金四爲一五土爲一五仍還河圖十五之數于是火得土而生金水得土以滋木金木有相成之義水火得既濟之功八方以位五行以序而仍不外乾一兌二以至坤八之數所謂體用一原也

序卦圖

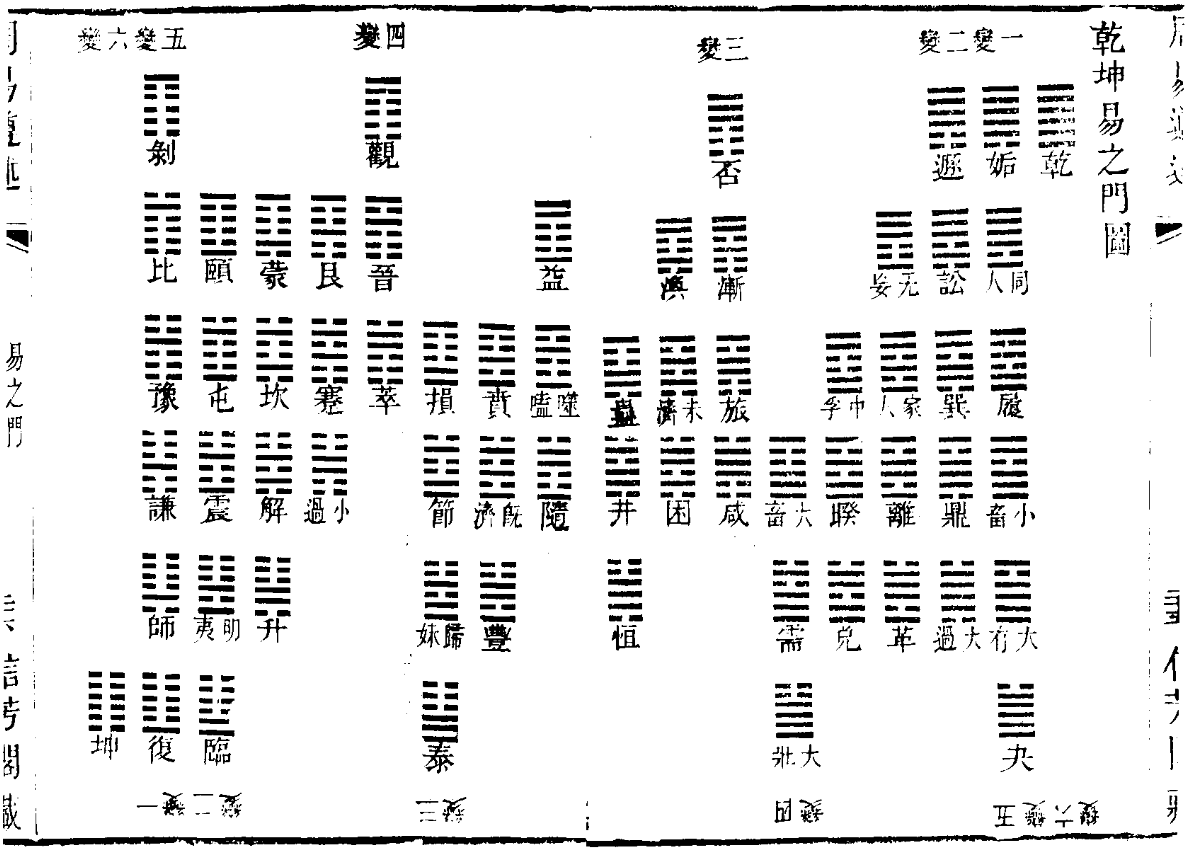
來氏知德以錯綜法說序卦其說曰錯者陰陽相對也乾與坤錯震坎艮與巽離兌錯八卦相錯六十四卦皆有錯也綜如織布之綜或上或下一顛一倒也乾坤坎離四正卦當用錯巽兌震艮四隅卦多用綜蓋巽即兌艮即震如屯蒙相綜在屯爲雷在蒙爲山也彖上經三十卦乾錯坤大過錯頤坎錯離其餘則屯蒙相綜需訟相綜實以十二卦綜爲二十四錯者六綜者十二共十八卦下經三十四卦中孚錯小過其餘則咸恒相綜遯壯相綜實以十六卦綜爲三十二錯者二綜者十六亦十八卦上下經合錯卦八綜卦二十八得三十六邵子所謂三十六宮都是春也十有八者即揲蓍十有八變之數三十六者陽爻三十六策之義一三五爲九乾數也兩其九得十有八兩兩其九三十六陽中之陰也二四爲六坤數也三其六得十有八兩三其六亦三十六陰中之陽也故十有八三十六者乾坤之數奇偶之全也

十二月辟卦圖



十二月辟卦（辟主也）始於漢京氏邵子因之爲乾坤大父母姤復小父母之說乾純陽陽極生陰故生姤生遯生否生觀生剝坤純陰陰極生陽故生復生臨生泰生大壯生夬爲大父母一陽初復由復而生臨泰壯夬一陰初遇由姤而生遯否觀剝爲小父母于是配以十二月卦氣循環不已周流無窮所謂天根（復）月窟（姤）閒來往也合十二卦得陽爻三十六所謂三十六宮也復一陽初動衆陽以次而皆動所謂三十六宮都是春也讀易筆記論之以爲乾父坤母一定之理若姤復爲小父母是乾坤反生于姤復而六子皆非乾坤所出矣然則貞下起元元生貞乎貞生元乎苟有理之可通似不必過爲推求也

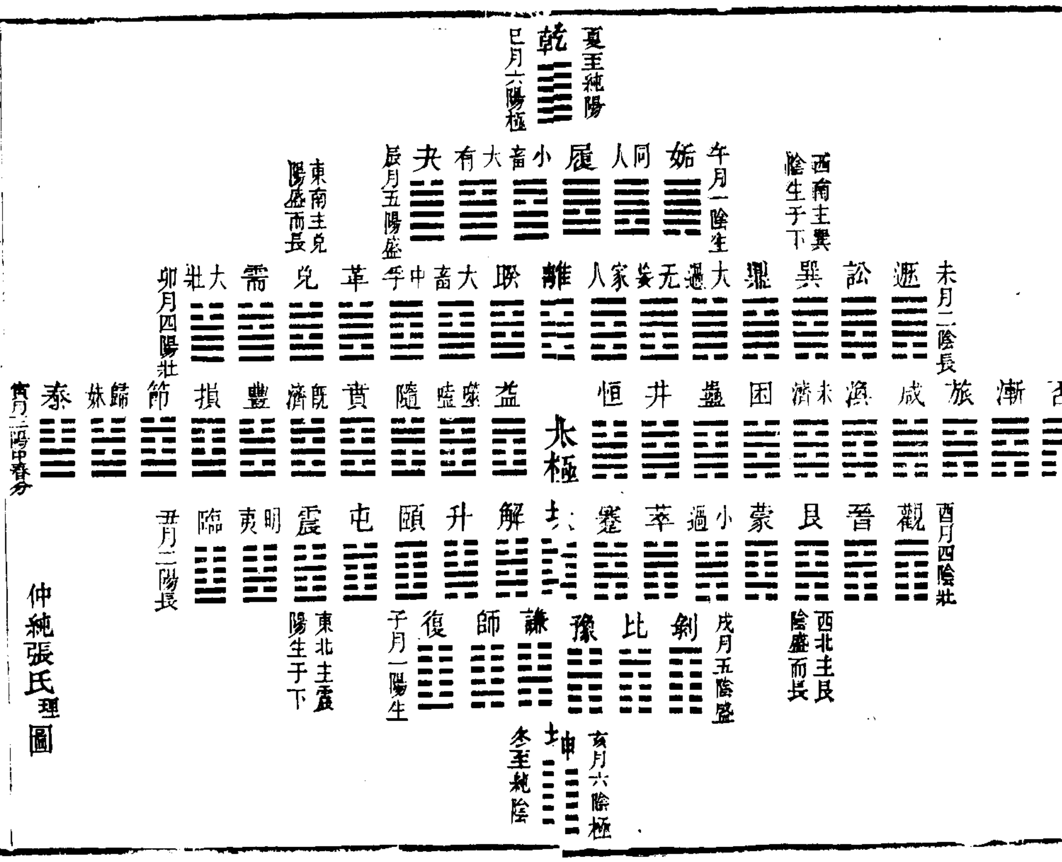
乾坤易之門圖



子曰乾坤其易之門耶蓋陰陽變易謂之易凡陽皆乾凡陰皆坤故乾坤爲易所從出之門由乾變而姤而遯而否而觀而剝而至純坤由坤變而復而臨而泰而壯而夬而爲純乾即十二月之辟卦所謂乾坤大父母姤復小父母也乾伏坤初變姤即綜夬而伏復坤伏乾二變臨即綜觀而伏遯餘變皆然所謂乾陽坤陰互藏其宅也自乾之姤而同人而履而小畜而大有而夬自坤之復而師而謙而豫而比而剝餘

變皆然所謂周流六虛上下无常也乾變自上下坤變自下上所謂天道下濟地道上行也然則乾上坤下其門之樞耶左復右姤其門之振耶泰否居中其門之闔耶恒益爲雷風之動散則又門之動靜闔闢之交也蓋六十四卦三百八十四爻爻不外陰陽陰陽即奇偶奇偶即乾坤故曰乾坤其易之門

陰陽消息之圖



仲純張氏理圖

張氏曰乾剛上坤柔下剛柔者立本者也坤初柔變而趨剛爲復臨泰壯夬而極于乾自冬而夏也乾初剛變而趨柔爲姤遯否觀剝而極于坤自夏而冬變通者趨時者也乾坤一爻變而陰陽之卦各六皆自復姤推之二爻變而陰陽各十五皆自臨遯三爻變而陰陽各二十皆自泰否四爻變仍各十五皆自大壯觀五爻變仍各六皆自夬剝縱橫上下无所不通所謂變動不居上下无常剛柔相易惟變所適也陽主進自復而左升陰主退自姤而右降泰否則陰陽中分故曰變化者陰陽之象也　來氏曰按朱子謂參同契以乾坤爲鼎器坎離爲藥物餘六十卦爲火候今以此圖推之蓋以人身合之天地陰陽者也乾首上坤腹下離爲心坎爲腎陽起于復自左升由人之督脈起自尻循脊背而上走于首陰起自姤自右降由人之任脈至自咽循膺胷而下止于腹也上二十卦法天故四陽五陽之卦居上下二十卦法地故

四陰五陰之卦居下中二十卦象人人者天地之德陰陽之交故皆三陰三陽之卦亦如人之經脈手足各有三陽三陰也由是言之則參同之義不誣矣

任氏曰震一陽兌二陽至乾三陽故震兌居東以先乾巽一陰艮二陰至坤三陰故巽艮居西乃至坤泰既濟陰陽交故居左否未濟陰陽辨故居右震艮從坎陽之朋也巽兌從離陰之與也

第

中爻

六十四卦中爻之圖

中爻

任氏曰文王序卦始乾坤終既未濟蓋天地之用莫大于水火乾坤之用莫大于坎離坎者乾之中離者坤之中文王以坎離代乾坤之位乾用坤之中坤用乾之中也夫道中而已矣首乾坤者陰陽之正體乾坤純純故不貳此天地之性未發之中也終既未濟者陰陽之大用既未濟雜糅則兩在兩在故不測此天地情已發之中也由太極分之而儀而象而卦而六十四此一本之所以萬殊由四十八卦中之而十二而四乾中卽乾坤中卽坤于此見中之不貳既濟中卽未濟未濟中卽既濟于此見中之不測不貳體不測用而究非二中萬殊之所以一本也

附互卦說 舊稿

或問于余曰遇卦爲貞之卦爲悔內卦爲貞外卦爲悔皆正卦也而有以互體言者易有其義乎曰有之繫辭雜物撰德辨是與非非中爻不備言互體也或曰此承上之其初難知其上易知言中四爻同平列非交互也曰震爲長子師无震而言長子艮爲

鼠晉无艮而言鼫鼠非以二卦二四之互震艮乎困六三言朱紱二四互離離爲朱也睽六三言輿曳上九言豕負塗等象三五互坎坎爲豕爲隱伏爲車輿爲弓輪爲雨也觀泰六五爻辭卽以歸妹之帝乙歸妹言可知或聞而欣然曰初不在互位而曰无位上在互外而曰卦外得毋以是乎余深然之

七日來復圖　存悔齋圖

周易遵述　三　來復圖　信芳閣藏

復者極于上則反于下復其本位之謂也乾坤二卦陰陽之純所謂維天之命於穆不已者也故无待于復而无非復者既濟未濟以二體言則爲水火之交以六爻言則仍乾坤之合故其復也事半而功倍易之始乾坤終既未濟者以此六子乃純卦也男剛女柔一定之理剛復剛柔復柔男女有別也長先少從一定之位長復中中復少少長有序也乾坤不待復者堯舜性之六子三復卽歸本位湯武反之也乾坤爲未發之中既未濟爲已發之和乾坤爲誠者之天道六子爲誠之者之人道故上十卦或再復或三復卽歸本位其餘五十四卦皆兩體合兩體合別卦復不純繫詞所謂吉凶以情遷也卽以泰論泰一復而

周易遵述　四　來復圖　信芳閣藏

恒再復而咸三復而爲上下體相易之否否一復爲損再復爲益三復而還泰之本位所謂七日來復也復必七日者見其來復之難七日必復者見无不復之性自泰至否猶朔之望與日漸遠自否復泰猶望而朔與日漸近而合朔也五十四卦隨拈一卦无不皆然復姤臨遯等不過舉以見例耳卦之右行自上復下卦之左行自下推上有下必有上所謂周流六虛上下无常也

八宮卦變圖

乾宮八卦	乾爲天 ䷀
一世變	天風姤 ䷫
二世變	天山遯 ䷠
三世變	天地否 ䷋
四世變	風地觀 ䷓
五世變	山地剝 ䷖
六變游魂	火地晉 ䷢
七變歸魂	火天大有 ䷍

坎宮八卦	坎爲水 ䷜
一世變	水澤節 ䷻
二世變	水雷屯 ䷂
三世變	水火旣濟 ䷾
四世變	澤火革 ䷰
五世變	雷火豐 ䷶
六變游魂	地火明夷 ䷣
七變歸魂	地水師 ䷆

艮宮八卦	艮爲山 ䷳
一世變	山火賁 ䷕
二世變	山天大畜 ䷙
三世變	山澤損 ䷨
四世變	火澤睽 ䷥
五世變	天澤履 ䷉
六變游魂	風澤中孚 ䷼
七變歸魂	風山漸 ䷴

震宮八卦	震爲雷 ䷲
一世變	雷地豫 ䷏
二世變	雷水解 ䷧
三世變	雷風恒 ䷟
四世變	地風升 ䷭
五世變	水風井 ䷯
六變游魂	澤風大過 ䷛
七變歸魂	澤雷隨 ䷐

巽宮八卦	巽爲風 ䷸
一世變	風天小畜 ䷈
二世變	風火家人 ䷤
三世變	風雷益 ䷩
四世變	天雷无妄 ䷘
五世變	火雷噬嗑 ䷔
六變游魂	山雷頤 ䷚
七變歸魂	山風蠱 ䷑

離宮八卦	離爲火 ䷝
一世變	火山旅 ䷷
二世變	火風鼎 ䷱
三世變	火水未濟 ䷿
四世變	山水蒙 ䷃
五世變	風水渙 ䷺
六變游魂	天水訟 ䷅
七變歸魂	天火同人 ䷌

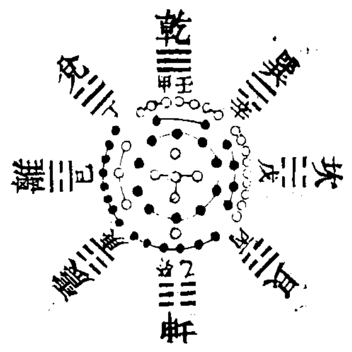
坤宮八卦	坤爲地 ䷁
一世變	地雷復 ䷗
二世變	地澤臨 ䷒
三世變	地天泰 ䷊
四世變	雷天大壯 ䷡
五世變	澤天夬 ䷪
六變游魂	水天需 ䷄
七變歸魂	水地比 ䷇

兌宮八卦	兌爲澤 ䷹
一世變	澤水困 ䷮
二世變	澤地萃 ䷬
三世變	澤山咸 ䷞
四世變	水山蹇 ䷦
五世變	地山謙 ䷎
六變游魂	雷山小過 ䷽
七變歸魂	雷澤歸妹 ䷵

八宮卦變爲火珠林世應飛伏之法其卦以八純卦爲八宮本卦爲精變卦爲氣上爻爲宗廟每宮五變宗廟不變六變爲游魂七變爲歸魂合八宮爲六十四卦如乾宮以純乾爲主一世變姤二世變遯三世變否變否而內乾伏四世變觀五世變剝以次而推則當上爻變上爻變則奪純坤而八宮之變窮故從剝之四爻變爲游魂之晉游魂者游蕩无着之象也再以次推又當三爻變三爻變則奪離宮一世之旅

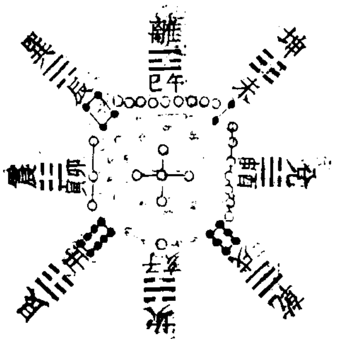
而八宮之變亦窮故從晉之內爻連變而爲歸魂之大有歸魂者歸還本宮之體也餘宮倣此一世二世爲地易三世四世爲人易五世六世爲天易游魂歸魂爲鬼易其爲法則有世應飛伏建積交互之辨其爲用則有天地福德財鬼同氣之分陰陽變化交相推盪而天地之內無所不通矣

圖納天干



乾位南納壬甲水生木也右旋兌納丁木生火離納己火生土震納庚土生金坤納癸乙金生水水生木艮納丙木生火坎納戊火生土巽納辛土生金復至乾壬金生水也

書納地支



左旋水木火金位四正土位四隅而亥生於乾術家亥為天門也寅生于艮夏正建寅連山首艮也巳生於巽申生于坤左傳曰所以申土也

沈存中圖

八卦納甲法

乾 甲	艮 丙	坎 戊	震 庚
坤 乙	兌 丁	離 己	巽 辛

乾 壬　坤 癸

乾坤列于上下六子包乎腹中

卦次自下而上干次自上而下

準天甲子

陽順　陰逆

乾		坎		坤		離	
壬	戌	戊	子	癸	酉	己	巳
壬	申	戊	戌	癸	亥	己	未
壬	午	戊	申	癸	丑	己	酉
甲	辰	戊	午	乙	卯	己	亥
甲	寅	戊	辰	乙	巳	己	丑
甲	子	戊	寅	乙	未	己	卯

震		艮		巽		兌	
庚	戌	丙	寅	辛	卯	丁	未
庚	申	丙	子	辛	巳	丁	酉
庚	午	丙	戌	辛	未	丁	亥
庚	辰	丙	申	辛	酉	丁	丑
庚	寅	丙	午	辛	亥	丁	卯
庚	子	丙	辰	辛	丑	丁	巳

月納甲圖 漢魏伯陽撰

每月初三變坤爲震昏時月出庚故庚歸震(☳)初八上弦變震爲兌昏時月在丁故丁居兌(☱)十五變兌爲乾昏時月在甲上故月盈壬甲而壬甲從乾(☰)望後變乾爲巽旦時月在辛上故辛歸巽(☴)廿三下弦變巽爲艮旦時月在丙上故丙歸艮(☶)廿八後變艮爲坤旦時月在乙上故月沒乙癸而乙癸向坤(☷)離爲日體坎爲月體故戊己合

六十四卦

坎正北

	金	火	木	水	土
納	甲子 乙丑	丙寅 丁卯	戊辰 己巳	○	庚午 辛未
卦	乾一 兌二	離三	震四 巽五	坎六	艮七 坤八
成	訟 困	未濟	解 渙	坎	蒙 師

艮東北

	金	火	木	水	土
納	壬申 癸酉	甲戌 乙亥	○	丙子 丁丑	戊寅 己卯
卦	乾一 兌二	離三	震四 巽五	坎六	艮七 坤八
成	遯 咸	旅	小過 漸	蹇	艮 謙

震正東

	金	火	木	水	土
納	庚辰 辛巳	○	壬午 癸未	甲申 乙酉	丙戌 丁亥
卦	乾一 兌二	離三	震四 巽五	坎六	艮七 坤八
成	无妄 隨	噬嗑	震 益	屯	頤 復

巽東南

	金	火	木	水	土
納	○	戊子 己丑	庚寅 辛卯	壬辰 癸巳	○
卦	乾一 兌二	離三	震四 巽五	坎六	艮七 坤八
成	姤 大過	鼎	恒 巽	井	蠱 升

離正南

	金	火	木	水	土
納	甲午 乙未	丙申 丁酉	戊戌 己亥	○	庚子 辛丑
卦	乾一 兌二	離三	震四 巽五	坎六	艮七 坤八
成	同人 革	離	豐 家人	既濟	賁 明夷

坤西南

	金	火	木	水	土
納	壬寅 癸卯	甲辰 乙巳	○	丙午 丁未	戊申 己酉
卦	乾一 兌二	離三	震四 巽五	坎六	艮七 坤八
成	否 萃	晉	豫 觀	比	剝 坤

兌正西

	金	火	木	水	土
納	庚戌 辛亥	○	壬子 癸丑	甲寅 乙卯	丙辰 丁巳
卦	乾一 兌二	離三	震四 巽五	坎六	艮七 坤八
成	履 兌	睽	歸妹 中孚	節	損 臨

乾西北

	金	火	木	水	土
納	○	戊午 己未	庚申 辛酉	壬戌 癸亥	○
卦	乾一 兌二	離三	震四 巽五	坎六	艮七 坤八
成	乾 夬	大有	大壯 小畜	需	大畜 泰

黃岡萬年茂圖

此圖以文卦定方位以羲卦列五行如坎正北坎宮橫列乾一兌二之金成訟困以甲子乙丑隸之而甲子乙丑爲金列離三之火成未濟以丙寅丁卯隸之而丙寅丁卯爲火列震四巽五之木成解渙以戊辰己巳隸之而戊辰己巳爲木坎六水爲空卦列艮七坤八之土成蒙師以庚午辛未隸之而庚午辛未爲土餘宮倣此甲子起坎癸亥終乾其金木土一行具兩卦水火一卦納兩甲者以金有乾兌木有震巽土有艮坤水火止一坎離也通計空行十空卦一十六

者亥子巳午陰陽生死之变六甲無專氣故也

納音圖

宮土生商金
商金生羽水
角木生徵火
徵火生宮土
羽水生角木

甲子午乙丑未
丙子午丁丑未
戊子午己丑未
庚子午辛丑未
壬子午癸丑未

壬寅申癸卯酉
甲寅申乙卯酉
丙寅申丁卯酉
戊寅申己卯酉
庚寅申辛卯酉

庚辰戌辛巳亥
壬辰戌癸巳亥
甲辰戌乙巳亥
丙辰戌丁巳亥
戊辰戌己巳亥

金七 三歸得二十四
商二十 四乘下生羽
臣數 四十八

火五 三歸得二十八
徵四十 四乘上生商
事數七十二

土八 三歸得二十七
宮十一 四乘下生徵
君數 五十四

水四 三歸得二十六
羽八十 四乘上生角
物數六十四

木六
角四十
民數

律呂配乾坤圖

周易遵述後序

壬辰夏周易遵述成或有以與程朱不同爲病者余曰易原不同易不可爲典要也易無不同卒辭揆方既有典常也伏羲由儀象而八卦文王則父母六子是文不必同于羲文之繫辭以卦之不變言公之爻辭以爻之已變言是公不必同于文孔子序卦傳序文卦也而雜卦傳又不同于文後世說易之最精者莫如程朱程于卦變主泰否言朱則另爲卦變圖是朱又不同于程然則其不同者即無當于易乎而非也人心莫不各有一易以我之易合人之易庸有不同以心之易印古聖人之易則無不同不觀之于木乎木本一而枝萬枝與枝不相浹而反之于本則同不又觀之于水乎水原一而派萬派與派不相入而溯之于淵則同是則朱與程可不同而程朱之與周孔無不同周與孔可不同而周孔之于羲文無不同各率其辭同

探其方典常在是典要亦在是故吾夫子曰君子以同而異然則予之于程朱也何害乎不同又何有乎不同

周易臆義序

易之爲書也廣大悉備含天地孕萬有放彌六合退藏宥密其義固無窮也然自伏羲畫之文王彖之周公象之孔子翼之漢唐宋明諸儒註之疏之傳之說之所謂廣大悉備者亦幾于無臆矣本旅食四方客中每以自隨欲以自爲攷證非僅卜趨避資講說也故於動占靜玩之餘不敢歲渝不敢怠慢或因端而抽其緒或觸類而通其餘微者顯

之岐者一之積而成帙名曰臆義臆義云者明其爲先儒之義而非一己之私也因思天地陰陽之秘盈虛消息之幾於伏羲一奇一偶畫之文王之彖彖伏羲之臆也周公之象象文王之臆也孔子之翼翼文周之臆也以至歷代諸儒之註之疏之傳說則臆之而又臆者矣然其間言理言象洩天人之秘發神聖之藏莫不各有因故生新之妙而後嘆廣大悉備者眞取之不盡用之不竭也庚寅

壬辰間周易遵述成賸義其筌蹄耳棄之可惜因
略爲删補而存此後有讀者溯本窮原說心研慮
而得身心性命之歸則是編也賸而非賸何莫非
岱之配林河之滹沱也乎

周易賸義

毘陵蔣 本根菴著

彖言全卦以不變言爻言一爻以已變言如乾初變
巽沉潛故曰潛二變離明故曰見三變兌說故宜
惕四變亦巽巽進退故或躍五變重離文明在上
故曰飛上兌剛極故亢又初變姤姤宜慎故勿用
二變同人同人于野故在田故利見大人三變履
履虎尾故惕四變小畜畜止也有不畜象故或躍

五變大有故曰飛上變夬故亢有悔也六十四卦
陽爻皆乾陰爻皆坤凡初九皆潛龍之作用初六
皆履霜堅冰之作用自初至上但看陽爻在何位
即以乾之原位彖之陰爻在何位即以坤之原位
彖之大約不離乾坤二卦之義
筮法老變少不變易中凡言九六者皆言其變也周
櫟園曰易有用不變者如春秋傳穆姜遇艮之隨
曰艮之八是也蓋餘爻不變其變者則曰九曰六

餘爻皆變其不變者則曰七曰八如乾皆變而初
不變曰初七潛龍勿用可也坤皆變而初不變曰
初八履霜堅冰至可也
乾之利見大人有以二五互言者有以天下之人利
見二五大人泛言者二說俱通若依文言只泛說
爲是
見羣龍无首吉凡爻靜則伏動則見六爻皆動則六
龍俱見无首猶言循環无端

天德不可爲首天德卽乾健之德德有間斷則有首
卦有變不變則有首今六爻皆變則仍爲乾德之
純故不可以何爻爲首
剛健中正乾德也剛其體健其性中正其作用純者
分觀四德則剛不雜私欲健不雜遲疑中正不雜
偏倚粹者合言四德卽剛卽健卽剛健卽中正精
者純粹之至純粹所以贊四德精又贊純粹也
坤之西南得朋東北喪朋蹇之利西南不利東北升
之南征吉皆以文王卦圖言坤位西南得朋謂得
齊巽見離說兌三陰之朋得朋所以代乾致役是
坤之貞喪朋謂喪出震勞坎成艮三陽之朋喪朋
不爲事始不居成功亦坤之貞所謂安貞也蹇利
西南往得中者西南坤方言坎往居外一剛得坤
九五之中可成濟蹇之功不利東北其道窮者東
北艮方艮止不動則失濟蹇之道矣解之利西南
往得衆者震往居上九四得上二爻坤土之衆其

來復吉乃得中者坎來居內得九二之中也地風
升由巽至坤必歷南離南征者用見六五之路也
直方大當生則无一不生當成則无一不成是其直
剛猛各還其性良毒不易其常是其方惟直與方
故德合无疆而成其大
君子敬以直內義以方外直方兩字作虛字說直直
之也方方之也心有私曲則不直主之以敬則私
曲无所容敬所以直其內也事有適莫則不方裁

之以義則適莫無所用義所以方其外也
誠不息故聖人言之于乾敬不忽故聖人言之于坤
主敬存誠四字由下學而上達貫徹始終直至參
天贊地無須臾離
天地變化草木蕃泰也天地閉賢人隱否也言坤而
忽言泰否必有深意讀易偶筆曰聖人于乾既得
內卦之乾于四惟恐其變不變故幸其飛躍于坤
既得內卦之坤于四又望其能變不變故教以括

周易臆義　四　信芳閣藏

囊蓋乾上體一變則小畜二變則大畜即三變爲
泰泰已過中泰極而將否坤上體一變則豫二變
則萃即三變爲否否已過中亦否極而將泰故文
言于坤之四即以泰否言之聖人之情見乎辭矣
黃中通理黃爲中德黃中者中德在內也通者脉絡
貫通如義即仁之宜禮即仁之節文處知即仁
之變通處理者條理分明如仁之端爲惻隱義之
端爲羞惡禮與知之端爲辭讓是非之類

凡卦一爻有一爻作用六爻合一卦之作用如屯貫
濟初以鎮定濟二以守貞濟三以舍爲濟欲取姑
與也四求人其濟五不屯膏濟上泣血濟殷憂啓
聖多難興邦是亦濟屯之一道也餘類推
蒙初六有數說或以用說桎梏以往作一句吝字作
一句是一于嚴者或以刑人作儀刑之人用說作
一句說同悅如相悅以解之悅桎梏以往吝作一
句是一于寬者總不如本義寬嚴互用以往二字

周易臆義　五　信芳閣藏

雙頂上兩句倘一于嚴一于寬則吝爲要
上九不利爲寇利禦寇承擊蒙說寇者賊害之名擊
之則躐等無序益增其蒙適以害之是爲寇也惟
去其外誘全其內美以禦其害蒙者則蒙可漸發
此聖人所以有教無類也
繫辭曰書不盡言言不盡意又曰聖人立象以盡意
繫辭焉以盡言蓋象者懸一以會萬者也仁者見
之之謂之仁知者見之謂之知各隨其人之善惡學

之順逆卽象觀理以定其吉凶六十四卦三百八十四爻無不如此蒙言發蒙九二曰納婦吉子克家六三又承九二言勿用取女見理非一理象亦非一象在用易者觸類旁通耳

需卦近坎者且致寇入坎三爻皆吉何也蓋內三爻乾知險故當需外三爻坎大川故利涉惟有需之孚故能涉之利

訟卦窒惕之也忿思難意惕危之也臨事而懼意中

吉終凶句諺云會打官司只半場是也訟卦六爻遇應卽訟而剛爲訟首柔不得已而應之故陰爻每先得吉初爲四所訟初不永四故不克故初四皆吉二訟五觀小象自下訟上可見不克而逃故邑人不受其欺凌之眚王事猶云公事三不肯訟因上訟而涉于公事以其无成故終吉

卦之初爻每有統言六爻之理者如蒙之利用刑人嚴也用說桎梏寬也一嚴一寬而發蒙之道盡于此師之以律卽臧否臧卽不以律否臧凶則以律之吉可知二之在師中以律者也三之輿尸否臧者也而行師之道亦盡于此

爾雅釋言原再也文王世子命膳夫曰末有原末勿也謂所食之餘勿再進也前漢禮樂志以沛宮爲原廟言已立正廟更重立廟也周禮禁原蠶謂一歲再飼之蠶故原筮訓再筮蒙剛在內故曰初筮比剛在外故曰原筮

比初六有孚謂二有孚盈缶謂五終來謂五來親二初比二吉也因二以比五有他吉也

比九五爲卦主來者不拒去者不追光明正大故爲顯比如合三驅之圍不比者如前禽之失弗用追取以求必得來比者如邑人之安居所至如歸不用戒備此其所以爲顯比也以比不比分說顯字似更濶大

大畜以二陰畜乾陽畜之所以養其德小畜以一陰

畜乾陽畜之欲以收其用豫以一陽居近君之位故能使坤陰皆由已豫小畜以一陰居柔之正亦欲使乾陽皆爲己用乾剛非坤柔可比故不受其畜而不和然乾能不受四畜不能不爲五用四孚五五孚四四五和而諸陽无不和夬相畜不妨和既和患其盛故于上九言之曰陰陽既和昔不雨而今雨昔尙往而今處矣所以然者由五尊尙孚德積滿而然然四陰婦也諸陽君子也故又以貞

厲戒六四而以征凶儆諸陽蓋以上九在卦外畜不及上和亦不及上故借上九言之

履乾在前爲虎兌在後爲履六爻總以踐履言素履无咎坦履貞吉志剛者凶夬履者厲而愬愬者終吉蓋二四上以剛爻履柔位故皆吉三以柔爻履剛位故凶五以剛爻履剛位故厲則履可以審所從矣

泰過九三則漸否否過六三則漸泰泰否循環天埶之自然保泰防否人事之當然

泰貴保否貴休而保泰休否之道盡于九三艱貞兩字在否而能艱貞則由否而泰而有苞桑之固在泰而不艱貞則卽泰成否而有城復之危故曰人生處逆境易處順境難

讀易如不用象則乾馬坤牛乾首坤腹不必列于說卦傳如不用互體泰六五何言帝乙歸妹如不用變爻睽六五何言厥宗噬膚

同人以六二爲卦主同人貴大同惟二不貴大同二以一陰麗五陽之內五陽皆欲同之使二亦以大同爲義則何異乎後世之高頓子長樂老乎觀二之居中得正初于門而不同于初三伏戎而不同于三而惟正應之宗是同卦辭所謂利君子貞非二奚屬然既貞矣而猶係之以吝何也當大同之世徒以六二一爻之故致三伏戎四乘墉五大師克狹而不廣幾失同人之義二亦不能无吝焉然

則二之吝時爲之地爲之故小象曰吝道也明非二自爲之

同人卦辭何等正大至三四五爻攘竊刼奪全失同人之義况于門僅无咎于郊僅无悔于宗倘係以吝何九四之乘墉反能得吉不可解也葢乘其墉者四所以防三之伏戎弗克攻者三所以畏四之乘墉俾二五終得相遇三終弗克攻忠五事而遏三惡皆四力也可以吉矣若以四之乘墉亦爲攻

二計縱義弗克焉能得吉

同人九五正象傳所謂文明以健中正而應之爻而爻辭則曰號咷曰笑曰大師克其于大同之義安在蓋九五居尊當同弗同當克弗克則不能通天下之志故大師克而遇之而二之志可通卽各爻之志亦可通也此文之所以遏徂旅武之所以綏士女也

乾爲郊同人于郊猶云同人于乾耳上例與三應三既伏戎升陵矣三之惡亦上之悔也上知其惡而不與爲應惟退而比五以同四是同乎乾而不同乎三雖悔于前而可无悔于後也

王世業曰比與大有相伏比以一人統天下大有以天下奉一人所以然者以六五卦主居尊也然諸爻並少吉占初小臣二大臣三外臣四近臣皆輔五以成大有之盛二不敗而僅无咎四匪彭而後无咎三小人卽弗克豈非大有時之難處耶倘五

孚而不威則四必彭二必敗三且害矣詩曰靡不有初鮮克有終大有至上而始信其終故上獨係之以吉无不利也

謙

謙以九三爲卦主二比之上應之故皆鳴二之鳴服三能謙樂道人善也上之鳴愧己无勞耻居三上也豫以九四爲卦主初應之故鳴三比之故盱初之鳴已得而自鳴得意也三之盱未得而仰息于人也

于如通用豫二當豫之時又居初與三之間易溺于
豫乃堅確如石不可轉移靜則生明堅則有守其
于吉凶悔吝之來見幾而作不俟終日其貞如此
六爻之所以獨吉也
豫伏小畜四皆卦主小畜以一陰畜乾陽故不和豫
以一陽聚坤陰故有得
豫上成有渝成以卦之未變言未變則以動極應晴
極故冥渝以上之已變言已變則震動而濟以離

明前之冥冥今且昭昭故无咎
隨卦初隨二二隨三三隨四四隨五故爲隨官有渝
句統六爻言官主也謂正應之主也渝變也變正
應之主而爲隨也渝則不貞當渝而渝渝不失其
貞故吉
蠱必待幹先甲後甲因幹蠱之幹而言十干之幹與
革言黃牛之革觀言盥灌之盥同例
文王卦圖艮巽夾震木位于東震甲木先甲後甲猶

云先震後震先震爲內卦之巽後震爲外卦之艮
內巽外艮蠱也先三日後三日猶云七日來復七
日而卦氣一周整作克治蠱不終蠱故元亨
終則有始以本卦言成言乎艮終也齊乎巽始也以
十干言始甲乙終壬癸先甲三日辛壬癸終也後
甲三日乙丙丁始也蠱之終卽幹之始
臨八月有凶正義何氏自建子陽生至建未爲八月
朱子自復至遯本之褚氏自建寅至建酉爲八月

來氏臨觀相綜之說本之
讀易偶筆曰觀不取陰盛爲義何也曰若言君子處
此之道則于遯之四五已示其則矣若言小人處
此之道則于否之前三爻已發其義矣若言小人
害正之危則于剝之六四見其象矣故觀別取義
觀之五上卽臨之初二臨初二皆曰咸臨吉觀五上
皆曰君子无咎在臨喜陽之方長在觀惜陽之將
去也

毛西河曰噬嗑取齒決物象用獄又即其象而旁推之六爻惟初上言用獄餘皆言噬物不必牽合說

又曰金矢箭鏃也食田肉而得箭鏃者往往有之黃金即箭鏃之黃者

噬腊肉遇毒注曰乾肉曰腊漢書味厚者腊毒腊肉即今之臘肉近日光處帶黃黑色有焦臘氣者蓋所云毒也

王恒齋曰凡卦次序相連者每言膚剝言膚艮七坤八也睽言膚兌二離三也此言膚離三震四也

賁卦六爻初之賁趾不文之質二之賁須有質之文三之賁濡極文之盛四之求初文盛思質五之賁邱園由文反質上之白賁以質爲文

舊說剝陽至膚災已切近過此則戰而見血故六五別取義 某 謂陰陽消長天運自然在聖人亦无如之何不得已而以順陽之道告之順陽而以宮人寵不剝之剝其爲剝也甚矣

剝五曰貫魚順以從陽也三曰剝之陰以衛陽也復二曰休復見而知之也四曰獨復聞而知之也

王振老僕之于薛文清太監張永之于王文成所謂剝之无咎者也

出入无疾朋來无咎來氏以出爲剛長入爲剛反朋來指衆陰 案 一陽旣復于下則衆陰皆相率而上往不得言來不若以出爲陰之消入爲陽之長无疾不遽迫意方與下文反復其道合朋謂衆陽之

朋一復則次第皆來故无咎

胡氏以不遠復爲顏子休復稍有待爲曾子頻復日月至爲游夏之徒 案 六四于羣陰中而獨與初應是于邪說誣民充塞仁義時而獨願學孔子者也此爻惟孟子足以當之

无妄大畜皆不喜剛柔應蓋有應即妄有應即畜也无妄初與四不應初往吉四可貞純乎無妄者也二五三上應二不宜輕進五不宜輕藥恐其妄而

戒之三當行而忽止上宜止而欲行故雖无妄而不免有災肯大畜三上不應三利往上天衢何畜之有其餘則有厲者不免童牛之梏說輹者亦爲豶豕之牙

爾雅釋獸云豕子豬䝐豶注俗呼小豶豬爲䝐子釋文云豕去勢曰豶又太玄經云豨毅其牙故說者于豶豕之牙云豕有牙難制惟豶去其勢則性自調伏而牙不爲害來氏以豕不嚙人爲疑因以牙

爲杙俗謂之橛繫豕于牙防奔逸也某嘗詢諸老牧豕嚙人或奔逸皆偶然事然則齒牙杙牙均非確解因閱李瀕湖本草綱目云豕牝曰彘牡曰豭亦曰牙今北方人呼小牡豕猶曰牙是牙卽未豶之豕豶卽去勢之牙斷无可疑豕而必豶者體易肥而肉加美故世俗利之童牛之牿止惡于未形豶豕之牙養德以待用與爻義尤合

頤初上兩陽皆能養人初雖動主未便卽凶況以爾爲人爾初我爲初自我亦殊費解細玩辭意蓋初九以養道示人之詞若曰龜之爲物靈而不食若舍爾靈龜之德而來觀我之朵頤飲食之人人皆賤之凶之道也則凶字可用虛說

食物上頤靜下頤動初陽正當下頤之位故曰朵

易中應比停匀者惟頤大過中孚小過四卦中孚貴純小過貴下皆不用應比若頤大過初二比五上比初四應三上應可謂極應比之全而其中之吉

凶悔吝又當合爻位剛柔時義貞否觀之

王恒齋謂頤二之顚頤如韓信之乞食于漂母三之拂頤有正應而不知求如陳仲子之不食母粟來瞿塘謂六五之拂經爲唐德宗之取粟于韓滉

紅亭易于大過之上六曰上六柔爲說主則是從容隨順不爲剛激故雖處滅頂之凶而无咎如申屠蟠郭泰輩君子勿非也于衆說中能獨伸一義合人眼目頓淸

坎六四當依小象以樽酒簋貳爲一句來氏以爲馮

異之進麥飯豆粥似之

坎不盈祗既平一說不盈猶云不深不盈猶在險既平則出險由不盈而既平可望故无咎此以將出險言一說盈則流平則流流故出險出險故不盈此以已出險言

離六三鼓缶而歌貪生也大耋之嗟畏死也哀樂雖殊其情則一不字則字不用串說用平說妥甚

咸與艮之爻象皆近取諸身咸以感爲義故取象于前艮以止爲義故取象于背將兩卦並畫細玩自見

恒曰利貞又曰利有攸往何也仁敬孝慈萬古不易貞也此不易之恒也遷善徙義隨時進德有攸往也此不已之恒也六爻皆跟此說初貞而不往上往而不貞三有德不恒四能恒无德四之田无禽誤用其剛也五之夫子凶過用其柔也故皆非吉占惟九二以能久中而僅得无悔甚矣恒之難也

遯二陰浸長陽當退避則所遯在陽不在陰故四遯而初尾之五遯而二執之也四可遯五不可遯而亦言遯者特立獨行不入其黨所謂遯以心而不以身也

扶陽抑陰者聖人之心也然聖人亦何嘗縱陽以欺陰某于大壯之小人用壯君子用罔見之矣卦曰利貞爻曰征凶曰貞吉象曰君子非禮勿履皆爲

陽言大壯戒陽之壯夬利陽之往然夬曰決而和亦即壯不用壯之意

大壯上六即遯初六在遯則爲尾陰方長而惡念初萌也在壯則用觸陰將盡而計窮反噬也

大壯上六觸藩如信陵君欲約車百乘往赴秦軍與趙俱死侯生教以竊符所謂艱貞也

晉康侯謂六五玩象傳自見錫予也謂予以孳息之道也錫馬詩所謂秉心塞淵騋牝三千也蕃庶也

庶謂庶民蕃庶書所謂正德利用厚生惟和也而此六五之康侯猶與坤衆之民日數接見俾物力民情無所壅蔽正大明在上物無不照之象

豫之由豫萃之大吉无咎晉之鼫鼠皆以陽剛居四而下臨坤衆者何贊否失得不同如此豫四卦主☳☷故為羣陰所歸而有盍簪之慶萃四與五同德☱☷故能萃衆順之民而歸之于五若晉之四☲☷則在離明之下居坤迷之上上下皆順而彼

獨以一剛互坎險于其中蔽上之明阻下之進故為鼫鼠而貞厲

明夷卦辭但曰利艱貞爻辭六五之言箕子蓋借箕子發明艱貞二字之義上六之登天入地亦取離入坤土之象未明言及紂也夫子作彖傳因爻辭有箕子之明夷故言文王亦不過發明內文明外柔順之意並未言及商周諸事也自後儒揣之以為初夷齊二文王三武王四微子上商紂細繹其

辭于時于理似不可易然以為周公當日即如此言則吾不敢誣先聖

家人巽長女離中女故卦辭言利女貞爻位男剛女柔故爻辭于陽爻言男陰爻言女初之閑有家齊家之始上之威如吉正家之終初閑以禮上孚以誠五感以德所謂家之本在身也

蠱以下幹上家人以上御下蠱與裕吝家厲悔家人與嗃嗃嘻嘻千古有家之道盡此兩卦

睽為合之反即為合之漸初與四兩剛相睽而以同德合二與五君臣相睽而以委曲合三與上婚姻相睽而以釋疑合不睽不合睽乃所以堅其合也

六爻莫睽于三與上三本陰柔又乘承皆不正之陽故四欲比三而以坎車曳其前二欲比三而以離牛掣其後但見正應之上九如而如劓不卽來應上九則明極反暗見三輿曳牛掣忽疑為污已之豕負塗忽疑為祟已之鬼一車于是張弧而射之

又說弧以釋之而知爲正應之婚媾也往遇坎雨
皆爲澤水羣疑釋而睽乃合

卦有以半體取象者似涉纖巧必非聖人本意然一經拈出便貼切不移如坎爲雨小畜上巽得坎半體故不雨坎又爲豕姤下巽亦得坎半體故爲羸豕巽爲髮艮爲鼻睽上離似巽髮而短其上故爲天似艮鼻而截其下故爲劓如此之類實屬新奇可喜蓋理因象著象隨理生聖人之于易殆亦猶

天地之无心化成也

蹇貴能濟故卦辭利其往蹇不易濟故爻辭喜其來來非不往來所以善其往耳

乾坤交爲泰否泰否交爲咸恒損益泰否則乾坤相爲上下咸恒則乾入坤中天地絪縕故取象男女損益則乾包坤外陰陽往來故取象損益

朱子卦變圖後人多訾議之然損益兩卦爻辭明言之不得不用泰否說

損九二弗損益之言弗損己即所以益上上九弗損益之言弗損下即所以益下皆言其理也而亦有可以象言者坤上乾下爲泰乾既損一陽與坤而爲損矣泰可損而損不可損也何也山上澤下爲損兌若再損一陽與艮則變山澤之損而爲風雷之益故曰弗再損也損則不成本卦之損而反爲綜卦之益矣

益初之大作爲農事教民稼穡也三之凶事爲荒政

發粟賑貸也益民之事莫大于此漢汲長孺矯詔發倉賑貸有孚中行也歸請伏罪武帝賢而釋之告公用圭也

夬揚于王庭玩象傳柔乘五剛句當指上六言五爲王庭揚者高據之意上六陰柔邪媚寄邇君側高據王庭見夬之之難耳

夬五莧陸王弼孔穎達謂草之柔脆者馬融鄭元王肅謂即商陸董遇謂莧人莧陸商陸或又謂即馬

齒莧來知德謂莧爲易學其所生之地去莧并去
地使不再生任啟運以象大兌依集韻以莧爲山
羊陸爲平地諸陽並進如莧之行陸然或以爲決
之易或以爲決之難皆存叅

三應上五比上皆言夬夬者恐有所係戀欲其決于
夬也

夬之壯于頄意氣用事也姤之包无魚老羞成怒也

夬三月卦莧生三月故夬言莧姤五月卦瓜生五月

故姤言瓜杞杞柳也包盛也以杞包瓜以杞柳爲
筐筥之屬而盛之卽含章象亦卽制陰之義五月
一陰下生陰將漸長有隕自天隕墜也落也陰長
則陽墜落也天謂天命言包之者制陰之義而隕
之者天運之常卽由姤至剝衆陰隕陽亦自天爲
之而非五有以致之也

萃四大吉无咎舊說因小象位不當句遂以爲晉三
家齊陳氏之屬言必當大吉而始无咎 案四之所
以大吉无咎惟其居不中正之位而能使上下皆
萃祝中正者爲尤難故曰大吉无咎也似于爻象
兩安

升言王用亨于岐山猶孔子言登東山而小魯登泰
山而小天下孔子在東言東周公在西言西无甚
深意不必以文王事當之

來氏謂困于酒食武侯之卧南陽也朱紱方來先主
之三顧也利用享祀鞠躬盡瘁也征凶死而後已

也无咎者于君臣之義則无咎云

困五上陰上揜如鼻欲去則用劓三陰下揜如足欲
去則用刖而二之朱紱仍爲兩陰所困是用威不
如用德也故積誠以感而二乃徐來應五

井困兩卦同體相綜巽爲市邑故困中爻之巽爲井
中爻之兌改邑也二五皆剛中不改不改井也三
往四四來三在困无喪在井无得上往上來而井
之爲井誠此乘瞿塘說也又有以井爲自泰來坤

邑乾郊以泰之初與五相易而為井此毛西河說
也總之改邑不改井君子窮居不損大行不加改
固亨不改亦亨如是則人汲之在井无得人不汲
之在井亦無喪故往者來者隨分滿願而各井其
井也
巳日乃革臨安僧曇瑩曰已讀戊己之己辰巳之巳
俱可天干自甲至己然後為庚庚者更也猶云自
比而更也十二辰自子至巳六陽數盡然後變而

之陰巳日乃革猶云自此而變也案以納甲言巳
歸離己配丁歸兌故二說皆通
鼎六爻言耳不言目象傳曰巽而耳目聰明呂氏春
秋周鼎饕餮注古器鑄饕餮羸面大目然則耳與
目皆鼎所自具之象
鼎顛趾因敗為功鼎折足覆于既滿君子所以慎持
盈
震二陽震物者也四陰受震者也初得位其震遠二

近之故喪貝四不正其震泥五雖近故无喪三之
蘇蘇震過漸忘也上之矍矍懈其餘威也震初不
就震物言而就受震者言以初為卦主故即以卦
辭與之
毛西河云艮為山亦為人篆文人作𠂆即艮象夏正
建寅為人統故連山首艮
講艮其背者皆以內不牽于耳目口鼻四支之欲為
不獲其身外不役于色聲臭味安佚為不見其人

理愈深象愈晦矣彖傳云云極為明顯又何必別
尋深義乎以全卦言上為首四五為背三為腰初
二為足皆背也背向外則身向裡而不獲夾不獲
其身所謂艮其止止其所也以上下二體言則剛
為背柔為身艮庭震行下艮行而以背向上不見
上艮之人上艮行雖以身向下亦但見下艮之背
而不見下艮之人行庭不見人所謂上下敵應不
相應與也无應與之助亦无係戀之私故可无咎

鴻亦鳥干水涯說者毎謂鴻漸于干爲未得所安故
有厲以水鳥在水涯不可云未得所安當云未即
遠舉
三之婦孕不育者中爻坎血卦又中實孕象互離中
虛又爲乾卦故不育五之婦三歲不孕者五在離
上二在坎下中爻互未濟水火不交故不孕
讀易偶筆云咸二少相感夫婦之始也恒二長相与
夫婦之終也姤遇之不正者漸女歸之正者男女

配合不盡乎此故復于歸妹蓋其餘有賤而能賢
者初九是也有貴而自辱者六三是也有賢而不
遇者九二是也有尊而能降者六五是也有愆期
而有待者九四是也有約昏而不終者上六是也
六爻皆以女子適人言不取相應之義有識可從
豐之彖曰明以動故豐六爻不論應與惟明動相資
則吉明動不相資則凶初四皆陽初遇配主四遇
夷主故初往而四吉二五皆陰二以明發動五以
動來明故二五皆吉三剛上柔宜乎得應而吉乃
三則明極无動明極故見沬无動故折肱上則動
極无明動極故豐屋无明故蔀家三之无咎者雖
傷而不損其明上之凶者不明而并失其動也
豐內卦離爲日二爲正中之日五爲仰盂之斗互巽
草又爲疑故有豐蔀見斗之象三爲過中之日應
上斗旁之沬互兌毀又爲常故有豐沛見沬之象
四入震體非離日矣亦曰豐蔀見斗者承六二言

蓋二應五四比五四不明而動亦猶二之往得疑
疾云耳故必遇夷主明動相資而乃吉也
旅无常處故不論應與初不正三得正故初災而二
貞四失位五得中故四得而不快五失而終得三
上皆過剛三厲而上凶者上處卦極也
旅瑣瑣與禮之將適舍求無固正相反程子謂人君
无旅故五不取君義王世業謂人君巡狩亦旅也
射雉以求賢言一矢以幣帛言終以譽命以君得

譬士得命言似亦可通存參
巽之初與四皆卦主巽爲木以奇木横偶木上故爲床二云巽在床下言初在二下也上云巽在床下言四在五下也二四皆初以應五故吉无咎四順五以驕上故上貞凶
蠱言先甲後甲巽言先庚後庚何也巽五變即爲蠱三三聖人恐其安于蠱而不知所反也故以蠱卦之例言之先庚後庚亦以震爲主震甲木而納庚

金先庚謂内卦之巽後庚謂巽之蠱外卦之艮丙巽外艮非蠱而何先三日後三日統七日七日而卦氣一周蠱復爲巽則命可重申風動草偃而施者被者无不吉矣
无初有終十干始甲乙終壬癸先庚三日丁戊已无甲乙爲无初後庚三日辛壬癸有壬癸爲有終
坎水流兌水止取坎而塞其下流故爲澤又咸爲无心之感兌爲無言之說故書說命亦作兌命

麗澤兌謂初與四麗二與五麗三與上麗初无係戀之私故和四介三五之間故商二五皆近兌口二互離明不爲所誘故悔亡五互巽疑易受其傷故有厲三上正當兌口三說之心在内招物使入故曰來上說之物在外誘心使出故曰引
渙上巽渙物者也下坎受渙者也六四爲巽主羣謂下卦之二陰四與初應與三比故曰其羣四以柔正之德上承剛中之君遠不應初近不比三而渙

其羣故无吉邱謂九五三五互艮邱象言四不但渙羣而又能渙五之私格其非而畜其德渙有邱也則匪夷所思矣
上九渙其血依小象作一句去逖出作一句逖非惕便與小畜不同坎血卦血傷象上與三應以風之最高者散陷之極險者是渙其血也逖遠也巽體高潔且在卦外功成身退翛然遠出如范伯之遊五湖留侯之從赤松何咎之有

坎入兌兌受坎不節則嗟過節則苦故節貴通節字所該甚廣如節文節制品節名節皆是不但節省一端也若節如苟息之忠申生之恭尾生之信陳仲子之廉皆是如以一味節省爲義晏子之豚肩不揜豆一狐裘三十年不害其爲名卿何至于凶

中孚九二鳴鶴子和或以鳴鶴爲二子爲五五尊二卑似不當母二而子五又或以鳴鶴爲二子爲初中孚貴純似不當又比初九且好爵雖云懿德似

亦非二所得私鄙意當以鳴鶴爲九五子和爲九二我五自我爾五謂二其鳴之之意若曰我有好爵乃天祿也祿以養賢願與爾縻之蓋好爵所以達此孚信者非徒曰從吾遊而富貴之也則孚之至也

遯迹以比卦有孚比之作教初六者言小畜既雨既處作上九言頤之舍爾靈龜作初九言中孚好爵爾縻作九五言皆極費籌酌未嘗草草

小過六爻皆當以卦辭不宜上宜下何爲主不宜上而上則凶宜下而下則无咎所以然者以上逆下順也上何以逆上卦柔乘剛四五皆不當位故逆下何以順下卦柔承剛二三皆當位故順六五之密雲即上也不雨即上而不下也弋取在穴則上而能下矣

紅亭易曰天地交爲泰不交則爲否水火交爲既濟不交則爲未濟以治亂之運推之泰否其兩端也

既未濟其交際也既濟當在泰之後否之先未濟當在泰之先否之後泰猶夏也否猶冬也未濟猶春既濟猶秋也是以既濟彖辭曰初吉終亂即泰城復于隍之戒未濟彖辭曰汔至濡尾即否其亡其亡之心

歸妹帝乙歸妹既濟高宗伐鬼方以明夷六五例之想當時實有其事史傳失書至周尚有傳聞者故公之以繫辭歟

隣者異類而相親者也既濟上坎正北而隣于西故
五當爲西隣下離正南而隣于東故二當爲東隣
旣未濟爲坎離之正交卽爲乾坤之互交易始乾坤
終亦乾坤

彌綸彌彌縫之也有入乎其中而補其空隙意綸經
綸之也有周乎其外而聯其散殊意

顯仁藏用節讀易偶筆鼓萬物而不與句聖人同憂
句聖人同憂卽所謂吉凶與民同患蓋言作易之

功也盛德大業卽聖人與民同憂之德與民同憂
之業極天下之賾與動無不包藏于卦畫之中所
謂富有也而大業于是乎生受命如響其變无窮
所謂日新也而盛德于是乎見生生不息所以富
有而日新也

參伍錯綜參三之也伍五之也參其五爲十五伍其
三亦十五卽河圖中宮之五與十衍而爲大衍之
數五十用蓍策以行變化者也錯交錯也如禹貢
厥賦雜等錯之錯三其三乇其二兩其二一其三
兩其二一其二所謂錯也綜總挈之也綜之爲九
之老陽六之老陰七之少陽八之少陰之數此用
蓍策以成卦象者也

易有聖人之道四焉章最難安頓首節明是尙辭尙
變尙象尙占四項總起中間至精至變至神三節
苦難分貼讀易偶筆獨重尙占餘作帶說最爲有
見遵述依之

將叛者節古人于不道之事則不爲人占所謂易不
可以占險也六詞者所以徵問占之人之情而因
事以勸戒之如惠伯知南蒯將叛故反易辭以儆
之若不知其情而得黃裳元吉之占有不贊成之
者乎

易言吉凶敎人趨避也吉果可趨凶果可避乎曰趨
曰避敎人從善去惡也作善降祥作不善降殃天
道如此易道如此善卽吉所在趨之則惟恐不及

惡卽凶所在避之則去之若免趨善得吉避惡遠
凶乃理之常卽使修德不獲報而凶非自致爲惡
或免禍而吉不類從聖人以神道設教者其是謂
乎

二與四同功而異位三與五同功而異位言中爻互
卦也六爻惟初上不在互中故初曰无位上曰卦
外

卦有正對者來氏所謂錯卦如乾坤坎離頤大過中

孚小過及先天諸圖是也有反對者來氏所謂綜
卦如屯反爲蒙需反爲訟卽文王之序卦孔子之
雜卦傳也有交對者如風雷之益雷風之恒故益
之上曰立心勿恒天澤之履澤天之夬故履之五
曰夬履也

易倒自下而上曰往自上而下曰來然蹇五曰大蹇
朋來睽上曰往遇雨之類則往來兩字又當活看

陽數起一終九无尾故五中陰數起二終十无首故
六中

離開天門爲震坎塞地戶爲兌兌之原始卽巽震之
要終卽艮

河圖水內一外六內陽外陰故內明外暗火內二外
七內陰外陽故內暗外明木陽內陰外故浮金陰
內陽外故沉土陰陽融液而成故水火木金无不
麗焉

一陽生子中二陰生午中外以六之陰七之陽冐之

所以護其稺也三勾萌于東四凝實于西外以八
之陰九之陽固之所以遂其生也此隱居以求志
也迨受成于五六遂出而致勞乎坎七遂出而相
見乎離正行義達道之候迨八陰極而就衰九陽
極而將返自少至老由亢復潛于此見貞元之會
焉

北之數六南之數七陰陽之壯而盛也東八西九則
極而衰矣故春寒秋熱視冬夏尤甚而不久

爻辭每有在此卦而兼言他卦名者聖人觀象繫辭
以前民用必非率意牽入然其辭有可通者有不
可通者如泰五曰帝乙歸妹以中爻互雷澤言跡
五曰厥宗噬膚以二變噬嗑言噬嗑曰頤中有物
以九四之一剛言損二曰弗損益之以九二益上
則變損爲益言天澤爲履澤天爲夬故履五曰夬
履風雷爲益雷風爲恒故益上曰立心勿恒鼎革
同體故鼎五曰鼎耳革此其可通者也他若蒙四

之困蒙需初之利用恒小畜初之復自道二之牽
復臨初與二之咸臨離初之履錯然咸三之執其
隨艮三之不拯其隨遯二執用黃牛之革夬初之
壯于前趾三之壯于頄兌五之孚于剝未濟二之
震用伐鬼方若此之類則不能强爲之通或曰一
卦變六十四卦六十四卦變四千九十六卦此皆
以變卦言然欲以穿鑿言之又不如自[illegible]也

周易賸義終